

વિજ્ઞાન, યુક્તિ અને અનુભવનાં પુષ્કળ દર્શાવેલા આપી ઋષિ-મુનિઓના ઉત્તમ
સિદ્ધાંતોને સચોટ રીતે સમજાવનાર, માનવજાતને અપૂર્વ જ્ઞાન,
ઉત્સાહ અને મનોબળથી ભરપૂર બનાવી મૂકનાર,
તથા અનેક મનુષ્યોનાં જીવન પલટાવી નાખનાર,

સ્વામી રામતીર્થના ઉપદેશ

ગ્રંથ ૧જો-ભાગ ૧ થી ૬ નું

તૈયાર છે. કદ પા ૪ x ૮, પૃષ્ઠ ૫૮૦, મૂલ્ય ર) પો. બુક

આમાંના કેટલાક વિષયોનાં નામ:-આત્મકૃપા, બ્રહ્મચર્ય, નગદધર્મ, ભારતનો
શ્રવિષ્યકાળ, દિંદની જરૂરીઆતો, યજ્ઞનું રહસ્ય, રાષ્ટ્રીય ધર્મ, ઉત્કર્ષનું રહસ્ય, પાપનું
નિવાન, આપણું સત્યસ્વરૂપ, ધર્મનું લક્ષ્યબિંદુ, માનસિક શક્તિઓ, સ્વર્ગનું રાજ્ય, પવિત્ર
અણુ, હૃદયરથ દરિ, સાધાત્મ્યની વિધિ, આરબ્ધ અને પુરુષાર્થ, સર્વ ધર્મનું સમાધાન.

ગ્રંથ ૨ જો-ભાગ ૬ થી ૯ નું

તૈયાર છે. કદ પા ૪ x ૮, પૃષ્ઠ ૬૮૦, મૂલ્ય રૂ ૨૧ પો. બુક

આ ગ્રંથમાંના કેટલાક વિષયો:-સર્વ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાનો માર્ગ, વિજ્ઞાની
આધ્યાત્મિક શક્તિ, હજારો મુશ્કેલી દંડ, જગત ક્યારે અને શા માટે? કુટુંબ શી રીતે
સુખી કરવા? દુઃખમાંથી ઉત્થરવો, રામનો સંદેશ, આર્થોર્થની પ્રાચીન દિબ્બદષ્ટિ,
જગતપર દિંદનુઃઋણ, દિમાલપનાં દર્શનો, સ્વામીશ્રીના વાંચવા યોગ્ય પત્રો. ઇતિહાસ

ગ્રંથ ૩જો-ભાગ ૧૦-૧૧ નું

તૈયાર છે. કદ પા ૪ x ૮, પૃષ્ઠ ૫૨૮, મૂલ્ય ર) પો. બુક

આ ગ્રંથમાંના કેટલાક વિષયો:-રામપરિચય, આનંદ, જીવતા કોણ છે ?
લોકોને વંદાત કેમ નથી ગમતું? ઉત્તરોનો માર્ગ, અદ્વૈત, પત્રમંજુષા, સુલેહ
કે જંગ? અંગાતરંગ, સુધારણા, વિદેશના અનુભવ, પદાડી દર્શનો.

ગ્રંથ ૪ થો-ભાગ ૧૨, ૧૩ નું

તૈયાર છે. કદ પા ૪ x ૮, પૃષ્ઠ ૬૪૦, મૂલ્ય રૂ ૨) પો. બુક

આ ગ્રંથમાં સ્વામી રામના વિસ્તૃત અને અસરકારક ચરિત્ર ઉપરાંત તેમના
ગ્રંથપ્રદ ૧૫ લેખો તથા લાપણોનો સમાવેશ છે.

ચારે ગ્રંથ સાથે લેનારને રૂ. ૮) પોસ્ટેજ વી. પી. રૂ ૧૧ રેલરસ્તે ૦૧૧

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-અમદાવાદ અને મુંબઈ

નવા છપાયલા ગ્રંથો

જેઠ સુધી ખાસ લાલ

સ્વામી રામતીર્થનો વીજો ગ્રંથ તથા ચાર ગ્રંથોનો સેટ

સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ૨ જે-આ ગ્રંથ ગઈ સાલથી મળતો નહે આ ચોથા ગ્રંથની સાથે તે પણ નવી (ત્રીજી) આવૃત્તિએ બહાર પડી ચૂક્યો છે. પણ કદ આ ગ્રંથના જેવુંજ હોઈ પૃષ્ઠસંખ્યા ૬૮૦, મૂલ્ય રૂ. સવા જે, અને આખરસુધી દર પ્રતે જે આના કમી છે.

સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ૪ થો-આ ગ્રંથ પોતેજ. આ ગ્રંથનું મૂલ્ય જેઠ સુધી દર પ્રતે જે આના કમી લેવાશે.

સ્વામી રામતીર્થના ચારે ગ્રંથ-આ પ્રમાણે હવે ચારે ગ્રંથોનો સેટ એ કદમાં તૈયાર થયેલો હોઈ તેની એક દરે પૃષ્ઠસંખ્યા ૨૩૬૦, તથા મૂલ્ય પાકાં પૂઠાં રૂ. સવા આઠ છે. આ આખો સેટ પણ એકવાર કિંદાયતે આપવાના હેતુથી સાલના જેઠ માસની આખરસુધી તેનું મૂલ્ય અમદાવાદના કાર્યાલયમાં રૂ. ૨ સાત તથા મુંબઈના કાર્યાલયમાં રૂ. પોણાઆઠ રાખ્યું છે.

પ્રીતમદાસની વાણી:--

વિવિધ ગ્રંથમાળાના આ વર્ષથીજ શરૂ કરેલા નવીન વિભાગનું આ પહેલું પુસ્તક છે. રામતીર્થનો આ ચોથો ગ્રંથ ગ્રાહકોને પહોંચતાં સુધીમાં આ પુસ્તક તૈયાર થઈ જશે. બજારમાં જે હલકા કાગળની બસોડા પૃષ્ઠની પ્રીતમદાસી મળે તે ઉપરાંત મહાત્મા પ્રીતમદાસજીનાં હજી સુધી નહિ છપાયેલાં એવાં પુષ્પોળ, પદ, અંગ, છપા, તેમજ ગુજરાતી કવિતામાં તેમણે રચેલી ભગવદ્ ગીતા તથા એકાદશ સ્કંધનો પણ આ ગ્રંથમાં સમાવેશ થયેલો છે. જેથી આ ગ્રંથ કદ ઇંચ ૫x૮ નાં પૃષ્ઠ ૫૦૦ શુમારે થશે. અક્ષર મોટા છે. છૂટક મૂલ્ય પૂઠાં સાથે શુમારે રૂ. ૧૧ અને પાકા પૂઠાં સાથે રૂ. ૧૧૧ રહેશે. પોસ્ટેજ નૂકડું.

નવીન વિભાગનું આજુ વર્ષનું કદ ૫x૮ નાં પૃષ્ઠ ૧૫૦૦નું તથા લવા પોસ્ટેજ સાથે રૂ. ૪. અને પાકાં પૂઠાં સાથે રૂ. ૫ હોવાથી વાર્ષિક ગ્રાહકો તે ઉપરાંત છૂટકના મૂલ્ય કરતાં ઓછામાં પડી રહેશે.

આવાં કામોમાં હસ્તલિખિત પ્રતોની મેળવણી અને નકલો કરવા પ તેમજ તેમાંની આગલા વખતના લઘીઆઓની અનેકવિધ ભૂલો તથા અશુભિ એસાડવા વગેરે પાછળ ઘણો સમય નીકળી જાય છે

જા ઉત્તમ ચરિત્રપ્રંધો:-

નીચે જણાવેલા ત્રણ ચરિત્રપ્રંધો પૃષ્ઠાં વર્ણવી મળતા જાય પડેલા, તેની નવી આવૃત્તિઓ દવે છપાઈને તેવાર થઈ છે. જે માસની આખરસુધી તે અમદાવાદના કાર્યાલયમાં ૧૨૧૧ ટકા તથા મુંબઈના કાર્યાલયમાં ૬૧ ટકા એછે મળશે.

શ્રી સિવાશ્ચ છત્રપતિ-(સચિવ વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર) આ ખીજી આવૃત્તિમાં પુષ્કળ સુધારોવધારો થવાથી તે પેઠા (આ લખાણના જેવા) અક્ષરમાં છપાઈ છે. ઉપરાંત આગલી આવૃત્તિમાંના એકજ ચિત્રને બદલે આમાં નીચે મુજબનાં દા બૃંદા પ્રસંગનાં મુંદર અને અસરકારક એવાં દશ ચિત્રો આટ પેપર ઉપર પેઢાં છે. જેમકે:-છત્રપતિ સિવાશ્ચ મદારાજ, મદારાજના પિતા શાહજી રાજ, પાછળે અશ્વરોહજીની શિક્ષા, માતા જીજ્ઞાબાઈ આશીર્વાદ આપે છે, પિતૃદર્શન, રામદાસ પાસેથી ઉપદેશ લેવો, સમર્થ રામદાસને બિક્ષામાં રાખ્યાર્પણ, દારાજ હાકરને બોલાવી ફજૂલ વહેંચે છે, અવસાનસમય. આ પુસ્તકનું કદઈંચ ૧૧x૬ નું પૃષ્ઠસંખ્યા ૫૪૪ અને મૂલ્ય પાકા ખાદીના પૂંદા સાથે રૂ. સવાળે છે.

મહાન સમ્રાટ અકબર-ભારતના જૂન તથા વર્તમાન સમયના ચિતાર સાથે આ ચરિત્ર યોગ્યેશ્વ છે. વિદેશી લેખકોની ખોટી અને દલકટ બાબતોના દીવા ઉપરાંત તેમાં નીચે મુજબનાં ચિત્રો આટપેપરમાં આપ્યાં છે. જેમકે:-મકબર ૧૩ વર્ષની વયે, સમ્રાટ મોટી ઉંમરે, દરબારનાં નવ રત્નોસંહિત મકબર, રાજ માનસિંહ, રાજ ટોડરમલ, અડગટેડી મદારાજી પ્રતાપ, ચિતોડગઢ, અને આંદખીબી. આ પુસ્તકનું કદઈંચ ૧૧x૮, પૃષ્ઠસંખ્યા ૩૫૨ તથા મૂલ્ય રૂ. ૧ અને પાકા પૂંદા સાથે રૂ. ૧૧ છે.

વીર દુર્ગાદાસ- આ પુસ્તક પણ નવલકથારૂપે લખાયેલા એક ઉત્તમ જીવન-ચરિત્રરૂપ હોઈ શ્રીયુત વિદ્યદાસ ધનજીભાઈની કુસળ કલમથી લખાયેલું છે. કાગળ સ્વદેશી એજ, કદઈંચ ૧૧x૭, પૃષ્ઠસંખ્યા ૨૪૦, મૂલ્ય ૦.૧૧ અને ખાદીના પાકા પૂંદા સાથે ૦.૧૧ છે.

પઢિયારકૃત સ્વર્ગનાં ત્રણ પુસ્તકો:-

૧) **સ્વર્ગનું વિમાન, સ્વર્ગની કુંચી** અને **સ્વર્ગનો ખજાનો.** વૈદ્ય અમૃતલાલ મુંદરજી પઢિયારકૃત આ પ્રત્યેક પુસ્તક લકિતમાગને લગતા સેંકડો અસરકારક દાખલાદર્શિતો તથા ઉપદેશોથી ભરપૂર છે. ત્રણ ત્રણ આવૃત્તિઓ નીકળવા છતાં પણ આ પુસ્તકો ધણાં વર્ષથી મળી શકતા નહિ, જેથી તેની આ નવી આવૃત્તિઓ પ્રથમના જેવાજ કદ તથા અક્ષરોમાં જૂદા જૂદા મૂદરથી વગેરેનાં ઉછીનાં નાણાંવડે દાલમા પ્રસિદ્ધ થઈ છે. પ્રત્યેક પુસ્તકનું કદઈંચ ૫x૮, કાગળો સ્વદેશી એજ, પૂંદાં વિલાયતી છોટ તેમજ રંગીન ખાદીના અને પૃષ્ઠસંખ્યા ૩૫૦ ની આસપાસ છે. છતાં મૂલ્ય દરેક પ્રંથનું રૂ. ૧.૧૦ અને સાદાં પૂંદાં સાથે ૧)૦ છે. એમાં

પણ જેઠ આખર સુધી અમદાવાદના કાર્યાલયમાં ૧૨૦૦ ટકા અને મુંબઈના કાર્યાલયમાં ૬૧ ટકા ઓછા લેવાશે.

ભારતનાં સ્ત્રીરત્નોના ત્રણ ગ્રંથ-આવૃત્તિ વીજી

વિવિધ ગ્રંથમાળાના ગયા પુસ્તક વખતે ભારતનાં સ્ત્રીરત્નોના ત્રણ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ થયા. બાકી હતા તે હવે તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે. માટે જેઓ તે લાગુ પડે તેમના સુધી આપવા હોય તેમણે તે ગ્રંથ પોસ્ટેજ તથા રજીસ્ટર ખર્ચના દસ અમોઢલી આપીને અથવા બીજી રીતે મંગાવી લેવો.

આ પ્રમાણે સ્ત્રીરત્નોના આ ત્રણ ગ્રંથો તૈયાર થએલો સેટ પણ જેઠ આ સુધી અમદાવાદના કાર્યાલયમાં ૧૨૦૦ ટકા તથા મુંબઈના કાર્યાલયમાં ૬૧ ટકા ઓછા આપવાનું લખાવવામાં આવ્યું છે.

આ આવૃત્તિમાં સત્યજીતનાં સમયથી માંડીને અત્યાર સુધીમાં ભારતવર્ષમાં ગયેલી જે ૫૨૮ મહાન સતીસાધ્વીઓ અને વીરાંગનાઓનાં અત્યંત બોધપ્રદ ચિત્રાવલિ છે; તે પૈકી પહેલાં ગ્રંથમાં પ્રાચીન સમયનાં ૧૧૩, બીજા ગ્રંથ વચ્ચલા સમયનાં ૨૪૪ અને ત્રીજા ગ્રંથમાં ૧૭૧ ચરિત્ર સમાવેલાં હોય તે મોટા ભાગ છેલ્લી સદીઓનાં છે; તથા છેલ્લું ચરિત્ર આદર્શ માતા અમ્માનું છે.

આ પ્રત્યેક ગ્રંથનું કદ ૪" x ૮" નું અને પૃષ્ઠસંખ્યા ત્રણેની મળીને ૨૧૦ ની છે. કાગળો સ્વદેશી ગ્લેજ તથા પૂઠાં પાકાં બંધાવેલાં છે. મૂલ્ય પ્રત્યેક ગ્રંથનું રૂ. ૩. અઢી અને પોસ્ટેજ તથા વીં પીં ખર્ચ રૂ. ૦.૧૦ છે. એક સાથે ત્રણ ગ્રંથ સેટ લેવાથી રૂ. ૬) અને પોસ્ટેજ તથા વીં પીં ખર્ચ રૂ. ૧.૧૦ લાગશે અને આખર સુધી એમાં પણ ઉપર જણાવ્યા મુજબ ઓછું લેવાશે.

આગલી આવૃત્તિમાંનાં હયાત સ્ત્રીઓનાં તથા બીજાં ૬૯ ચરિત્ર આ આવૃત્તિમાં પડ્યાં મૂકાયાં છે; ૧૬૦ ઉત્તમ ચરિત્ર નવાં ઉમેરાયાં છે; અનેક ચિત્ર બદલાયાં ફેરફાર સાથે તેમજ નવેસરથી પણ લખાયાં છે; અને આ પ્રમાણે આ આવૃત્તિ લગભગ નવાજ રૂપમાં તથા આગલી આવૃત્તિ કરતાં દોઢા લખા સાથે પ્રસિદ્ધ થઈ છે.

મકાશકનું નિવેદન

સ્વામી રામતીર્થના ઉપદેશોના ત્રીજા અંક (ભાગ ૧૦-૧૧) ગઇ સાલ પ્રસિદ્ધ થયા પછી આજે તેનો ચોથો અંક (ભાગ ૧૨-૧૩) વાચકસમૂહની સેવામાં રહેવા માટે, જેમાં મુખ્ય ભાગે સ્વામીજીનું સવિસ્તર જીવનવૃત્તાંત અને તે પછી તેમના કેટલાક ઉપદેશો (લેખો અને ભાષણો) આપેલા છે.

દશબાર વર્ષ અગાઉ દિન્દીમાં સ્વામીજીના ચરિત્રનો એક ભાગ પ્રસિદ્ધ થયેલો જોયો, ત્યારથી ગુજરાતીમાં પણ તેમનું વિસ્તૃત વૃત્તાંત પ્રસિદ્ધ કરવાની ભાવના જાગેલી, અને એ ભાગનું ભાષાંતર ખંભાનવાળા સ્વામી મુકુંદાચર્યજી પાસે તૈયાર કરાવી રાખી તેનો બાકીનો ભાગ નીકળવાની રાહ જોવામાં આવતી હતી. એ પછી સ્વામી નારાયણતીર્થ તરફથી પણ સ્વામીજીનું ચરિત્ર નીકળનાર છે, એમ જાણતાં એ સર્વ નીકળ્યા પછીજ ગુજરાતીમાં ચરિત્રની યોજના કરવાનું રાખ્યું હતું.

એ પછી "રામતીર્થ પબ્લિકેશન લીમિટેડ" દ્વારા નારાયણ સ્વામી તરફથી ઉર્દુ તેમજ દિન્દીમાં ચરિત્ર પ્રસિદ્ધ થયાં, અને એક ચરિત્ર મરાઠીમાં પણ એક લેખકે છપાવ્યું. સ્વામીજીના ચરિત્રશ્રવણમાં આ મરાઠી ચરિત્રનો પણ કાંઈ ઉપયોગ થઈ શકે તેમ હોય તે કરી શકાય, તેટલા સાર તેનો પણ અનુવાદ શ્રી ૦ પૃથુલાલ શુક્લ પાસે તૈયાર કરાવવામાં આવ્યો. જો કે એ અગાઉ એ મરાઠી ચરિત્રનો અનુવાદ ગુજરાતીમાં એક સંજ્ઞા તરફથી (શ્રી ૦ જી. ની કિંમતે) નીકળી ચૂકેલો હતો; પરંતુ અત્યંત તરફની ભાવના અને યોજના એથી પૂરી પડે એમ ન હતું.

પરંતુ એ ચરિત્રની પ્રાથમિક યોજના કરવાનું શરૂ થયોને ત્રીજેજ દિવસે સ્વામી સ્વયંજ્યોતિ આવી ચડ્યા. તેમણે ખબર કહી કે સ્વામીજીના ગાદ પરિચિત સરદાર પૂરણસિંહ તરફથી પણ સ્વામીજીનું વૃત્તાંત અંગ્રેજીમાં બહાર પડી ચૂક્યું છે, અને અનેક અપ્રસિદ્ધ બાબતો તેમાં આવેલી છે. એ ખબર આપવાની સાથે જરૂર હોય તો પ્રાથમિકાને ઉપરથી ગુજરાતીમાં એ ચરિત્ર તૈયાર કરી આપવાની તત્પરતા પણ તેમણે દર્શાવી; અને ઈશ્વરનો આભાર માની આ કાર્ય તેમને સોંપવામાં આવ્યું. આ કાર્ય તેમણે જે કાળજી અને શ્રમપૂર્વક બજાવ્યું છે તેને માટે તેઓને હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ છે. એ ચરિત્ર પછી સ્વામીજીના જે ઉપદેશો છપાયા છે, તે પણ એક સિવાયના બધા એમનાજ હાથથી અનુવાદિત થયેલા છે. કવિતાઓના અનુવાદ તથા અપરિચિત શબ્દોના અર્થ પણ 'રામતીર્થ પબ્લિકેશન લીમિટેડ' તરફનાં દિન્દી પુસ્તકાલયે આધારે તેમજેજ આપેલા છે.

ચાલુ ૧૯૮૧ નું ચાલુ વર્ષનું આ પહેલું પુસ્તક વસંતના ૧૨ પૈકી પાંચમું કે જેટલા કદનું થયું છે, પણ તેની સાથે તે ઇક વેશાખ આખર મોદન બધાઈ રહીને પ્રાદેશના હાથમાં આવશે. જાણકારાની જરૂર નથી કે આવી અસાધારણ લેખકોને પણ થાય છે, ત્યારે નાણાકોજ થાય છે.

ચેત પૂજ્ય એકાદશી.

વિશુ-અખંડાનંદ

પ્રસ્તાવના

પરચરસ સ્વામી રામતીર્થની જીવનકથા વિસ્તારથી લખવાનો આ પ્રયત્ન
વામાં આવ્યો છે. અત્યારસુધી આટલી વિસ્તૃત કથા હજી ચૂળ હિંદીમાં પણ
આપી નથી. લખનારમાં સ્વામીજીના સમગ્ર ઉપદેશો અંગ્રેજી, ઉર્દૂ અને હિન્દી એમ
ત્રણ ભાષામાં પ્રસિદ્ધ કરવા માટે શ્રીમાન નારાયણ સ્વામીના પ્રયાસથી 'શ્રી રામતીર્થ'
પબ્લીકેશન લીમિટેડ નામની સંસ્થાની સ્થાપના પાંચેક વર્ષથી થયેલી હોઈ તે દ્વારા
તેમજે સ્વામીજીના સર્વ ઉપદેશો બહાર પાડ્યા છે; છતાં તેમના તરફથી પણ વિસ્તૃત
જીવનકથાંત હજી બહાર પડ્યું નથી. સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યોલ્લય તરફથી આવું એક
જીવનકથાંત તૈયાર કરાવવા માટે સ્વામી અખંડાનંદજી ધણી સમયથી તૈયારી કરી
રહ્યા હતા. હિન્દીમાં અત્યારસુધીમાં બે જીવનપુસ્તિકાઓ બહાર પડી હતી; પરંતુ એક
વિશ્વાસપાત્ર નહોતી અને બીજી સ્વામી નારાયણના હાથની લખેલી તેમાં જોઈએ તેટલો
વિગતોનો સંગ્રહ નહોતો. દરમ્યાનમાં સ્વામી નારાયણના હિંદી જીવનચરિત્ર એ-
વિગતોમાં કેટલુંએક બાવાત્મક વિવેચન વધારી મરાઠીમાં એક જીવનચરિત્ર બે-
એક વર્ષ પર પ્રકટ થયું હતું; પરંતુ એમાં આ લેખકને ઘણી બૂલો લાગી હતી. કેટલી-
એક બૂલો વિગતોમાં તો કેટલીએક પ્રસંગોની સંગતિમાં તેમજ કેટલીક માણસો તથા
સ્થળોનાં નામોમાં પણ હતી. વળી સ્વામીજીના પ્રસિદ્ધ થયેલા પત્રો તેમજ ઉપદેશોમાં
અત્યંત સ્વચ્છ તેમના જીવનને લગતી જે હકીકતો આવે છે, તેના પણ ઉપયોગ
એમાં રહેલો ન હતો.

સ્વામીજીનું ચરિત્ર જોઈવામાં અન્ય સાધનોની સાથે ઉપજા મરાઠી ચરિત્રો પણ
પરચરસ સાહેબેવાની સ્વામી અખંડાનંદજીની દયગી હતી; પણ એ પહેલાં તો
અખંડાનંદજી એક સંગ્રહને એના અનુવાદ ગુજરાતીમાં પ્રકટ કર્યો. મરાઠીમાં
રહેલા કે. જી. એમ. પણ એવાને તેના કનરી આવેલા ગણાયા. ઉપરે આ ચરિત્ર
તૈયાર કરવાનું સત્કાર સાહિત્ય તરફથી આ સેવકને મોકાયું.

આ જીવનકથા લખવાના કુખ્ય કારણ સ્વામી નારાયણના લખેલા જીવન-
ચરિત્રો, હાલે છે. કિશોર પંડિત દરિદ્રસંક્રાંત એક હિંદીમાં લખેલા જીવન-
ચરિત્રમાં પણ કેટલીએક વિગતો અમતે મળી છે. સાચા બેજનતાય દત્ત "સત્યા-
સત્ય" અને સાચા જીવનચરિત્રનું સત્ત્વ સતિત જીવનચરિત્ર પાત્ર અને તેમ જ
હાલે એમના કેટલાંક પત્રો, સંગ્રહ, નોંધે. અ. ક. ર. એમના બાળક ધનંતરાય
જીવેલા પત્રો, નોંધે છે. કેટલાંક સાચા મુદ્રાત્મક પત્રો આ લેખકને
દેવામાં આવેલા છે. કેટલાંક સાચા મુદ્રાત્મક પત્રો સ્વામીજીનાં નંદ તરફ
લખેલા પત્રો, નોંધે છે. કેટલાંક સાચા મુદ્રાત્મક પત્રો સ્વામીજીનાં નંદ તરફ
લખેલા પત્રો, નોંધે છે. કેટલાંક સાચા મુદ્રાત્મક પત્રો સ્વામીજીનાં નંદ તરફ

તશિષ્ઠી જીવની તથા અંગ્રેજી પ્રયોગમાં લખેલા ઉપોદ્ધાનનો લાભ લીધો છે; અને સૌને જાણવું હોય તો જાણવું જોઈએ કે આ પુસ્તકમાં લખેલા 'સ્વામી રામની જીવન-કથા' નામના પુસ્તકનો પણ મથાસમયે લાભ મળી ગયો. એથી એમાંનાં વૃત્તાંતોથી આ કથામાં ઘણું ઉમેરો થવા પામ્યો છે.

પરંતુ લેખકની માન્યતા હજી એવી છે કે સ્વામી રામતીર્થનું સાંગોપાંગ જીવન-ચરિત્ર લખવા માટે જેટલાં સાધનસાહિત્ય જોઈએ એટલાં હજી એકત્રિત થયાં નથી. આ જીવનકથામાં આપેલા પ્રસંગોના સમર્થનરૂપે અમારે સ્થળે સ્થળે એટલા માટેજ સ્વામી રામના ઉપદેશોમાંથી અવતરણો આપવાં પડ્યાં છે. 'રામ જીવન'ની પુરાવા હતા. એમના જીવનના રંગ પારખવા બહુ મુશ્કેલ છે. કેઈ મલિન પંકપૂર્ણ તળાવમાંથી એકાદ નવવિકસિત કમલ અચાનક ફૂટી નીકળે તેમ, આધુનિક અવનત ભારતસરમાં એ પરમહંસ એકાએક તરી આવ્યા. એમણે આવીને એમનાં ઉદ્ધવન શરૂ કર્યાં; તે પહેલાં એ ક્યાં પોપાયા, કેમ પોપાયા કેણે પોપણું આપ્યું એમાં અવનવીન કલ્પનાઓ છે, મતભેદો છે અને એક ધૂમકેતુના પેઢે આવીને જનીસ વર્ણનો પ્રકાશ પાડી એ એવા તો અચાનક ચાલ્યા ગયા છે, કે ઘણા થોડાને એમનાં દેહદર્શન થયાં છે; અને થયાં એને પણ મનમાન્યો સત્સંગનો લાભ નથી મળી શક્યો.

ઉપદેશોમાં એ આપણી સમક્ષ કેવલ વ્યાખ્યાતા કે વિદ્વાન ઉપદેશક તરીકે ન હોતા રહેતાં, તેમજ કેઈ જાતના વિચાર કે તરંગોને વ્યક્ત ન કરતાં, આપણામાં આવેશનાં આદાલતો પૂરે છે. એમના જીવનસૂર્યનાં કિરણો અસંખ્ય છે. આપણે એની ગણતરી નથી કરી શકતાં. એ તો એક અખંડ રશ્મિ-સમૂહ છે અને જ્યાં જ્યાં કાર્યની રૂપરેખાઓ દોરે છે, એમાં તે માત્ર સંકેત કરીને તરતજ લુપ્ત થઈ જાય છે; કારણકે સ્વામી રામ નેતા નથી પણ પદ્યપ્રદર્શક છે. એમના ઉપદેશ અથવા કાર્યસંકેત કેવલ સૂચનાત્મક છે. એમના ભાવમાં પ્રેરણાનાં તત્ત્વો છે; એમાં ઉદ્દીપનના તરંગો છે.

એમના એ ઉપદેશોમાં સદાયક થઈ પડે એવી થોડી પદ્ધતિપુરઃસર મીમાંસા લખવાનો વિચાર હતો, થોડી જીવનસમીક્ષા પણ કરી હોત તો વાચકને રામ અને રામોપદેશ સમગ્રવામાં વિશેષ સરલતા યાત અને રામભક્તોની એ રીતે સ્વામી સેવાનો લેખકને લાભ મળી શકત; પણ આ જીવનકથા બહુ ઉતાવળથી લખવી પડી છે. છેક અણીને વખતે, એટલે કે પુસ્તક છપાવવાને કાળેજ આ પુસ્તક તૈયાર કરવાનું લેખકના હાથમાં આવ્યું હતું. એક બાજુ લખાણ તૈયાર થતું હતું તેમ તેમ તેને પ્રેસમાં છપાવવા આપવાનું હતું, તેથી એના ઉપર વિશેષ વિચાર પણ નથી થઈ શક્યો. સંપૂર્ણ નિવૃત્તિવાળા સ્થાનમાં અને વિશેષ વિચાર-પુરઃસર લખાણ હોત તો આથીયે વિશેષ ચોક્કસાઈ જાળવી શકાત. ઉપરાન્ત પુનઃ અવલોકનને અન્તે એમાં ઘણું ફેરફાર પણ થાત; પરંતુ એમ બની શક્યું

નથી; તોપણ રામભક્તોને આ આશુત્થિની આટલી સામગ્રીમાંથીયે મહા નવું બાણવાનું મળશે, એટલી તો અમને ચોક્કસ શ્રદ્ધા છેજ. તે ઉપરાંત હજુ મળે નવો ઇતિહાસ મળી આવવા સંભાવ છે. હિન્દીમાં કદાચ વિસ્તૃત જીવનકથા લખાય. એ દિશામાં અન્ય કોઈ રામભક્ત પણ પ્રયત્ન કરે; પરંતુ એ ભાવી સાધનેનો લાભ તો આ ગ્રંથની હવે પછીની આશુત્થિઓમાંજ લેવાનો રહ્યો.

જીવનમાં ધણા ચર્ચાસ્પદ પ્રશ્નો છે, એમ લેખકનું માનવું છે. યથાજ્ઞાન ચર્ચા યોગ્ય સ્થળે કરવી પણ પડી છે; છતાં એક વાત અવશ્ય કહેવી પડે છે કે લેખકની દષ્ટિ આ જીવનચરિત્ર લખવામાં ચર્ચાત્મક નહિ, પણ કેવલ ભાવાત્મક છે. સ્વામી રામના ઉપદેશો, સ્વામીજીનાં પરિચિત સત્સંગીઓ, રામના કૃપાપાત્ર શિષ્ય નારાયણ સ્વામી, એ બધાના સત્સંગસેવાના અમૂલ્ય લાભને પરિણામે લેખકનું જીવન ધંકાયું છે. અર્થાત્ રામેજ આ જીવનમાં અમૃતનાં બિન્દુ રેડ્યાં છે; રામની કૃપાથીજ આ જીવન લખવાનો ધન્ય પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે; એની દાન કરેલી શક્તિ વહેજ આ લખાયું છે અને એમ છતાંયે કોઈ સ્થળે અયોગ્ય ચિત્રરેખા આવી ગઈ હોય, કે લેખિની અનુચિત ચર્ચાનો ભોગ બની બેઠી હોય, તો એ સખલન માટે તો હે ગુરુદેવ ! હે રામ ! ક્ષમા કર; તારી કૃપાના પાત્ર થવાનું બલ આપ ! તારા શિષ્ય થવાનો અધિકાર જીવનમાં ઉતાર કે જેથી અપૂર્ણતાનો અંશ માત્ર પણ શેષ ન રહે !

છેવટે વાચકોને આ પ્રસ્તાવનામાં વિશેષ શું કહેવાનું હોય ? ૪૦ સં ૧૯૦૬માં સ્વામી રામ સમાધિસ્થ થયા; ત્યાર પછી આજ લગલગ અઠાર વર્ષ પૂરાં થયે આ જીવનકથા ગુજરાતના રામભક્તોને ભાવપૂર્વક ભેટ થાય છે. સૌ એનો યથાભાવલક્ષિ લાભ લઈને જીવનને કૃતકૃત્ય કરે એવી અભિલાષા સાથે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મસ્વરૂપ ગુરુદેવનો—

શિષ્યાનુશિષ્ય,

સ્વયંજ્યોતિ

નવજીવન પ્રકાશનમંદિરની નવી યોજના*

આનંદની વાત છે કે નવજીવન પ્રકાશનમંદિર તરફથી પુસ્તકોની કિંમતનું ધોરણ ફેરવવામાં આવ્યું છે અને હવેથી મૂકીનું વ્યાજ, બેવરચાખર્ચ, વેપારીઓનું કમીશન, પ્રેસ સંશોધન, વગેરે ખર્ચ ચકાવવાનું બંધ કરીને તથા લેખકોને મહેનતાણું નહિ આપવાનું ચાલુ રાખીને માત્ર છપાઇ, કાગળ તથા બંધાઇ જેટલીજ પુસ્તકોની કિંમત (ત્રણ હજાર સ્થાયી આદકોની ગણતરી ઉપર સાદાં પૃષ્ઠો સાથે ૧૬ પૃષ્ઠ દીઠ ૪૫૫ પાઇ અને પાંચ હજાર કે તેથી અધિક આદકો યતાં ત્રણ પાઇ મુજબ) રાખવાનું જાહેર કર્યું છે. આ ધોરણને અનુસરીને અત્યારસુધીમાં નીચેનાં ત્રણ પુસ્તકોનાં નામ વગેરે નીચે પ્રમાણે છે:-

પુસ્તકનું નામ	પૃષ્ઠસંખ્યા.	આદકોમાંટે મૂલ્ય.	પોસ્ટેજ.	છટક મૂલ્ય.
હક્ષિણુ આફ્રિકાના સત્યા-				
અહમે. ઇતિહાસ	૨૭૬	૦-૬-૦	૦-૨-૦	નથી લખ્યું.
આપવીતી.	૩૧૦	૦-૬-૦	૦-૨-૬	૧-૪-૦
ચેરવડાના અનુભવ	૧૬૨	૦-૪-૦	૦-૧-૬	૦-૧૨-૦

ઉપલાં પુસ્તકોની છટક કિંમતમાં રહેલા અસાધારણ તફાવતની વાત બાબુ રાખી સ્થાયી આદકો માટે જે કિંમત રાખવામાં આવી છે, તેના સંબંધમાં તો ખુશીની સાથે જણાવીશું કે તેનું પ્રમાણ સરતા સાહિત્યની સાદાં પૃષ્ઠોની વિવિધ અંશમાળાની વાર્ષિક કાળાની કિંમતના જેટલુંજ છે. ઉપલાં પૈકીનાં પ્રથમનાં બે પુસ્તક જેવા અક્ષરમાં છપાયાં છે, તેની સાથે વિવિધ અંશમાળાનાં તેવાજ અક્ષરનાં છેલાં બે પુસ્તકો-નેપોલીયન બોનાપાર્ટ અને ધર્મતત્ત્વની. સરખામણી કરી જોવાથી આ બાબત દરકાઇને સમજાશે. બન્ને સંસ્થાનાં પુસ્તકોના કદ વગેરેમાં ફેરફાર હોવાથી એ સરખામણી માત્ર પૃષ્ઠસંખ્યા ઉપરથી તો થાવજ નહિ. પૃષ્ઠસંખ્યા, એક પૃષ્ઠમાં સમાયેલી લીટીઓની સંખ્યા તેમજ લીટીની લંબાઈ, એ ત્રણેનો (અથવા તો પૃષ્ઠસંખ્યા અને ફરક પૃષ્ઠમાં જેટલા ચોરસઈચમાં લખાણ આવેલું હોય તે દિવસે) ગુણાકાર કરી તેની સાથે મૂલ્ય તથા પોસ્ટેજસહિત જે આંકડો થાય તે મૂકી જોવાથી ઉપલી બાબત વિષે દરકાઈને ખાતરી થશે. એમાં વિવિધ અંશમાળાનું પોસ્ટેજ લગાવતી અંદરજ આવી જતું હોવાથી જુદાં ગણવાનું નથી વળી એ પણ જણાવવું જોઈએ કે વિવિધ અંશમાળાની આદકસંખ્યા પણ લગભગ નવજીવન પ્રકાશનમંદિરની ગણતરીને મળતીજ-સામાન્ય હજારની છે. ઉપલી રીતે ગણના 'ધર્મતત્ત્વ' નું મૂલ્ય ૨૫ ટકા ઓછું જણાશે ખરું, પણ તેનું કારણ તો તે વર્તનું એ છેલ્લું પુસ્તક હોવાને લીધે તેમાં નિર્ણિત વાર્ષિક સંખ્યા ઉપરાંત વધારે જપાવણાં પૃષ્ઠ પણ સમાવણાં છે, તે છે.

‘ ગાંધી શિક્ષણનાં ’ ૧૩ પુસ્તકો

આ પુસ્તક સાથે વધારાતરીકે વહેંચાયેલાં છપ્પદ્યાખ્યાતાનાં હસ્તપત્ર તરફ વાચક અધુઓનું ધ્યાન એચાએ છીએ. એ ઉપરાંત ‘ ગાંધી શિક્ષણ એવા મંચાળાવાળું એક બીજું પેંણું હસ્તપત્ર વહેંચાયેલું જણાશે. મુંબઈના એક સંજ્ઞને મહાત્મા ગાંધીજીનાં જૂદાં જૂદાં લખાણોમાંથી જૂદા જૂદા વિષયોને લગતા તેમના વિચારો અને ઉપદેશોની તોરવણી કરાવીને ૧૪ પુસ્તકોનો સેટ (દરેક પુસ્તકમાં મહાત્માજીનાં ત્રિરંગી ફેટા સાથે) પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. એ સેટ કુલ ર૦૦૦ પાનાંનો, સાદાં પૂઠાવાળો, તેમજ બેબે કાગળ અને મુંબઈની છપાઈવાળો છે. એ સેટની અંચમ રૂ. ૮-૧૦-૦ કિંમત હતી; તે ઘટાડી નાખીને હવે તે રૂ. ૪-૧૦-૦ માં આપવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. એ તેર અથો તેર લાગરૂપે મહાત્માજીનાં જ શબ્દોમાં છપાયેલા હોય તેનાં પેટા-નામ અથવા તેમાં આવેલા વિષયોનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે:-

લાગ ૧ સત્યાગ્રહ	લાગ ૮ અનન્યધારણ
,, ૨ ધર્મ	,, ૯ રાજ્યનીતિ
,, ૩ આરોગ્ય	,, ૧૦ અસહકાર (પ્રથમ વિભાગ)
,, ૪ કેળવણી	,, ૧૧ અસહકાર (દ્વિતીય વિભાગ)
,, ૫ સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય	,, ૧૨ અસહકાર (તૃતીય વિભાગ)
,, ૬ સંપત્તિશાસ્ત્ર	,, ૧૩ અંગતવિચાર
,, ૭ સ્વદેશી	

ઉપલાં પુસ્તકો માટેનું શિરનામું નીચે પ્રમાણે છે:-

નગીનદાસ અમુલખરાય

૩૦ હનુમાન બિલ્ડિંગ, હોમજી સ્ટ્રીટ

સર્કલ કોટ, મુંબાઈ

અનુક્રમણિકા

ક્રમ	વિષય	પૃષ્ઠાંક
	સ્વામી રામતીર્યની જીવનકથા	
૧	શુ-દેશકાળની સમાલોચના	૧
૨	શુ-જન્મ, કુલ અને બાલ્યાવસ્થા	૧૧
૩	શુ-વિદ્યાર્થીજીવન અને શુરુભક્તિ	૨૧
૪	શુ-વિદ્યાર્થીજીવન અને ધર્મરસભક્તિ	૨૬
૫	શુ-વિદ્યાર્થીજીવન અને જ્ઞાનનિષ્ઠા	૪૩
૬	શુ-ગૃહસ્થજીવન અને પ્રભુભક્તિ	૫૪
૭	શુ-ગૃહસ્થાશ્રમ અને વેદાન્તનો અભ્યાસ તથા આત્મસમર્પણ	૬૭
૮	શુ-ગૃહસ્થજીવન અને ત્યાગનિષ્ઠા	૮૧
૯	શુ-ગૃહસ્થજીવન અને વેદાન્તપ્રચાર	૧૦૬
૧૦	શુ-દિમાલયપ્રયાણ	૧૨૬
૧૧	શુ-સંન્યાસપ્રવૃત્તિ	૧૪૪
૧૨	શુ-ઉત્તરાખંડની યાત્રા	૧૬૧
૧૩	શુ-ઉપદેશકાર્ય	૧૮૬
૧૪	શુ-પાછા દિમાલયમાં	૨૦૨
૧૫	શુ-જળપાન જવાની તૈયારી	૨૧૫
૧૬	શુ-સ્વામી રામ જળપાનમાં	૨૨૫
૧૭	શુ-સ્વામી રામ અમેરિકામાં	૨૪૮
૧૮	શુ-અમેરિકાનું કાર્યક્ષેત્ર	૨૬૫
૧૯	શુ-અમેરિકામાં શુણ્ણતુવાદ	૨૮૬
૨૦	શુ-પાછા સ્વદેશમાં-મથુરા, મુઢ્કર અને હરદ્વાર	૩૦૯
૨૧	શુ-દિમાલયનિવાસ-વ્યાસાશ્રમ	૩૩૨
૨૨	શુ-વસિષ્ઠાશ્રમનિવાસ અને શિષ્યોને અંતિમ વિદાય	૩૪૫
૨૩	શુ-અન્તિમ નિવાસ અને જલસમાધિ	૩૬૮
૨૪	શુ-ઉપસંહાર	૩૮૩
૨૫	શુ-કવિતાઓ	૩૯૩

સ્વામીજીના ઉપદેશો

ધર્મરસભક્તિ	૧
સ્વતંત્રતા (મુક્તિ)	૧૯
કર્મ	૩૭

પુરુષાર્થ અને પ્રારબ્ધ	૫૦
વિશ્વાસ અથવા ધર્માન	૬૪
વ્યાવહારિક વેદાંત	૭૨
વાર્તાલાપ	૮૦
ધર્મતત્ત્વ	૮૨
અકબર-દિલી	૧૦૧
ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસની મદદ	૧૨૩
નિબ્ધનંદ	૧૫૬
વેદાન્તદષ્ટિએ દયા અને દિ'સા	૧૭૪
અદ્વૈતવાદપર એક નોંધ	૧૮૮
ઉદારતા	૧૯૨
સૌંદર્ય	૧૯૩

સ્વામી રામતીર્થની જીવનકથા

પ્રકરણ ૧ લું-દેશકાળની સમાલોચના

“આ જગતમાં દરેક વસ્તુની ગતિ નિયમસર હોય છે; અને જ્યે કાળચક્રની ગતિ પ્રમાણે નિયમિત પરિવર્તન થયા-કરે-છે. વૈભવરૂપી સર્વ પણ જગતમાં એક નિયમાનુસાર ફર્યા કરે છે. એક સમયે જ્ઞાન અને સંપત્તિનો સર્વ દિગ્દુસ્તાનમાં મધ્યા-કાશે પૂર્ણ કળાથી પ્રકાશનો હતો; ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોતાં અંતરિક્ષના ગ્રીચ તારા-જોની પેઠે એ સર્વ પણ ધીમે ધીમે પશ્ચિમ તરફ ચાલવા લાગેલો જણાય છે. તે ધરાન, આશિરવા વગેરે દેશો ઉપર થઇને પશ્ચિમ તરફ આગળ વધ્યો. મિસર દેશને તેનાં મધ્યાક્ષિરજો મળ્યા પછી શ્રીસતો વારો આવ્યો, ત્યાર પછી તેનું મધ્યાક્ષિરજનું તેજ રામે અનુભવ્યું. આગળ જતાં તે પ્રકાશે જર્મની, ફ્રાન્સ અને રોમને જળન કર્યાં. છેવટે એ વૈભવસૂર્યનો ઉત્તરવલ પ્રકાશ ઇંગ્લેન્ડને મળ્યો. વળી ત્યારથી પણ તે સર્વ પશ્ચિમ તરફ આગળ વધ્યો અને અમેરિકાને વૈભવને શિખરે પહોંચાડ્યું. * * * * * જ્યારે દિગ્દુસ્તાનમાં દિવસ હતો ત્યારે અમેરિકાને કોઈ ઝોળખનું પણ નહોતું. અત્યારે અમેરિકામાં દિવસ અને દિગ્દુસ્તાનમાં દુઃખદારિદ્ર્યની રાત્રિ પથરાયેલી છે; પણ ધીરજ રાખો. તે વૈભવસૂર્ય દેવે પામિદ્ધિક મદાસાગર પણ ઝોળંગવા લાગ્યો છે * અને જનપાન યોગ્ય વખતમાંજ જગતનો એક જગતવાન દેશ જનવાના ચિહ્નો જણાય છે. કુદરતના નિયમો જો ખરા હોય તો આ જાનસંપત્તિનો સર્વ એ પ્રદક્ષિણા પૂર્ણ કરીને દિગ્દુસ્તાન ઉપર પાછો જમણા તેજથી પ્રકાશવો જોઈએ. તથાત્.”

સ્વામી રામતીર્થ

દેશજનમાં અત્યારે રાજકીય, સામાજિક તેમજ ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં જાગૃતિ-તાં જે આંદોલનો ચાલી રહ્યાં છે તેનું દિગ્દર્શન આજથી લગભગ પચીસેક વર્ષ ઉપર સ્વામી રામતીર્થ આપણને ઉપર પ્રમાણે કરાવ્યું છે. ગઈ શતાબ્દીમાં

* આ લેખ લખાયા પછી રૂઢ અને જનપાન વચ્ચેની લગ્નજો સ્વામીજીનું ઉપનું ક્ષન મન રાપી આવ્યું છે.

પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની જે જવાબા ધીમે ધીમે આર્યાવર્તને ગ્રસ્ત કરતી દેખાતી હતી અને દેશના કેળવાયેલા મનુષ્યો પણ દેશમાં પથરાયેલા અજ્ઞાનરૂપી અધકારથી કંટાળીને જે જવાબાના પ્રકાશને સૂર્યનાં તિમિરનાશક કિરણો સમજી લઈને તેનો સત્કાર કરવા તૈયાર થઈ ગયા હતા; તે સંસ્કૃતિનો મુખ્ય મુદ્દો એજ છે કે કુદરતને વશ કરીને, પ્રકૃતિનાં તત્ત્વોને પોતાને અધીન બનાવવાં અને તેનાવડે પોતાના જીવનમુખનો વધારો કરવો; તેમજ બહારથી ધનવૈભવ પોતાના દેશમાં ખેંચી લાવવાં.

એ ઉદ્દેશને અનુસરીને જૂદી જૂદી જાતની શોધખોળો પાશ્ચાત્ય દેશોમાં થઈ; અને આગગાડી, આગખોટ, તાર, ટેલીફોન, તોપો, વિમાનો, (વજળીનાં ચત્રો, ઉદ્યોગનાં યંત્રાલયો તેમજ ઐહિક મુખસાધનની વૃદ્ધિ કરનારાં અનેક પ્રકારનાં સાધનો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં. વિજ્ઞાનની અવનવી શોધખોળોએ આ પંચભૂતાત્મક જગતમાં લૌકિક ઉન્નતિને સધાવનારી ખગોળ, ભૂગોળ, પ્રાણિજ, ભૂતલ, રસાયન વિગેરે અનેક વિદ્યાઓની શાખાપ્રશાખાઓનો જન્મ આપ્યો. સત્તા અને વૈભવનો લોભ વધતો ચાલવાથી પશ્ચિમની પ્રજાઓએ પૂર્વના દેશોની શોધ કરી. પ્રથમ તો માત્ર વ્યાપારનાજ ઉદ્દેશથી દેશપર્યટન થવા માંડ્યાં; પરંતુ પરિણામે એ વ્યાપારલોભ રાજસત્તાના લોભનું કારણ થઈ પડ્યો. ભારતવર્ષમાં આમ વિદેશી પ્રજાનાં આક્રમણો પરાપૂર્વથી થતાં આવ્યાં છે; પણ બહુ દૂરના ભૂતકાલમાં દૃષ્ટિ ન કરતાં છેલ્લી પાંચસાત સદીનો વિચાર કરીએ તો તેમાં મુસલમાન લોકોના આક્રમણોનો ઉદ્દેશ પણ એજ પ્રકારનો જણાઈ આવે છે.

મુસલમાન રાજ્યના આગમનની સાથે તેઓનાં જિન્ન જિન્ન કળાશાસ્ત્રો અને ધાર્મિક વિચારોએ ભારતવર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો. એ રાજ્યકાળમાં એ સંસ્કારનો પ્રતાપ ભારતવર્ષના તત્કાલીન દેશકાળમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયો. સામાનિક રીતરિવાજોમાં એની સંધાઈ છાપ પડી. ધાર્મિક વાતાવરણમાં એણે ખૂબ અદોલન ઉત્પન્ન કર્યું અને હિંદુઓના વજ્રાશ્રમ, કર્મકાંડ તથા વિધાનનું મૂલ્યરહસ્યો ધીમે ધીમે અદૃશ્ય થતાં ગયાં. બ્રાહ્મણોનું બ્રહ્મવર્ણ અને સ્વર્ણશ્રમીઓનું અવધૂતબદ્ધ અગોચર થવા માંડ્યું. મતલબ કે એ સમયમાં રીતરિવાજો ધરાવતાં, તેમ તેમ સાધારણ જનસમાજ કે જે પૂર્વમાં અજ્ઞાન, અદૃશ્ય અને પ્રમાદને લીધે જ્ઞાનની વાસ્તવિકતા ભૂલી ગયા હતા તેઓને મહાને કેવળ એટલી બની ગયો હતો, તે એમ કહે

પાંચમ મનુષ્ય પોતાની અશક્તિને લીધે, પોતાના અંતરમાં છુપી રહેલી વિષય-
વાસના તુરં કરવા માટે બાહ્યસાધનની અપેક્ષા રાખી બેઠો હોય અને સાધન
પ્રાપ્ત થતાં એનો સ્વીકાર કરી, ઇન્દ્રિયસુખના વૈભવમાં વિપત્તી બને, તેમ
એ જનસમાજ કેવલ ઐહિક સુખની સાધનામાંજ તત્પર થઈ ગયો. આનું
એક ભયંકર પારણામ એ આર્થ્ય કે સમાજમાં જૂના અને નવા, ધર્મશીલ
અને ધર્મશ્રદ્ધ એવા આંતરરાષ્ટ્રીય ભેદ પડવા લાગ્યા. પ્રાચીનશાસ્ત્રોમાં
શ્રદ્ધાશીલ જનસમાજે આગન્તુક સંસ્કૃતિને હાનિકારક માનીને તેના પ્રતિ
નિરંતર દ્રેષદષ્ટિ રાખ્યા કરી; અને પોતાની પ્રાચીન ધર્મપ્રણાલીના સંર-
ક્ષણાર્થે એ નવીન સંસ્કૃતિથી દૂરજ રહ્યા કર્યું. જૂનું એટલુંજ ઈષ્ટ માનીને
તેમણે પ્રાચીન સમયનાં કર્મકાંડ, ધારાધોરણ, સ્મૃતિનાં અનુશાસનો અને
સંપ્રદાયોની માન્યતાઓ, સર્વકાલને માટેજ જનસમાજને માટે હિતકર
છે, એવી અંધશ્રદ્ધાનો વધારો કર્યો; ત્યારે બીજી બાજુ અજ્ઞાનીઓએ વગર-
વિચારે કાળબળે દેશમાં પ્રવેશ કરતી આગન્તુક સંસ્કૃતિને જેવા ને તેવા
રૂપમાં વધાવી લીધી અને જૂના નવાના મિશ્રણ જેવો લોકવ્યવહાર એમાંથી
ઉદ્ભવ પામ્યો. પ્રભમાં આથી જેમ જેમ જૂના વિચારો નાબૂદ થતા ગયા, તેમ
તેમ આ નવીન પ્રજાનું એક નવુંજ જોખું ઘડાયું અને માત્ર વર્ષમાંજ નહિ
કિંતુ ધર્મ, સમાજ અને રાજ્યનાં ધારણમાં પણ અનેક પ્રકારની સંકરતા
ઉત્પન્ન થઈ.

એ સુસલમાની યુગ પૂરો થયો કે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિએ ભારતવર્ષમાં
પ્રવેશ કર્યો. એ પ્રજાના રંગદંગ સુસલમાની પૌર્વાત્ય પ્રજાની રહેણીકરણી
કરતાં કેંઈ જુદાજ પ્રકારના હતા. સુસલમાનોએ જ્યારે ભારતવર્ષને પોતાનો અંગ
સ્વદેશ બનાવી, તેમાં સ્થાયી થવાના ઉદ્દેશથી દેશની સંપત્તિને દેશમાંજ
ખર્ચવાની હતી; ત્યારે આ પ્રજાના મનમાં એવી ઈચ્છા હતી, કે ભારતવર્ષ
તો એક સંપત્તિની ખાણ છે કે જ્યાંથી ધનવૈભવને ખોદી કઢાડી તે પોતાના
સ્વદેશમાં ખેંચી જવો, એને અંગે એમની વૈજ્ઞાનિક શોધો, યંત્રો અને
રાજ્યસંસ્થાઓ દાખલ થઈ અને પરિણામે દેશમાંથી કાચા પદાર્થો ખેંચાઈ
જઈને વિદેશી તૈયાર વસ્તુઓનો પ્રચાર થયો. એની સાથે સમાજની અંદર
પણ જે કાંઈ શ્રદ્ધા, પ્રેમ, સ્વાભિમાન વગેરે હતાં તે પણ નષ્ટ થવા માંડ્યાં.
સુસલમાનોની સાથે કાળે કરીને જે એકતા થઈ ચુકી હતી તેવી એકતા એ
પ્રજા સાથે ન થઈ શકી. પ્રારંભમાં તો એમના ઐહિક વૈભવના પ્રકારે આર્થા-

ની મોહવેલી, અજ્ઞાન પ્રજાને આંજી નાખી. તેમની વૈજ્ઞાનિક શોધોએ
ની પ્રજાને મુગ્ધ કરી દીધી. પાશ્ચાત્યસંસ્કૃતિનેજ શ્રયસ્કર સમજી અજ્ઞાનને
પ્રેયસ્ પદાર્થોના મોહમાં વાસ્તવિક શ્રેયસ્નું લાભ તેમને ન રહ્યું.
શ્રેયસ્ કરતાં પ્રેયસ્ને વિશેષ માન આપનારી, કલ્યાણકર અધ્યાત્મવિદ્યા
રતાં દેહયાત્રા નિલાવનારી કળાકૌશલ્યરૂપી પ્રેયસ્ વિદ્યાઓપ્રતિજ જનસ-
માજની રુચિ વધી પડી; તેથી આધ્યાત્મિક વિદ્યાપ્રતિ દુર્લભ હતું તે કરતાં
પણુ તે વધી ગયું. આપણે અજ્ઞાની છીએ, આપણું જ્ઞાન જોડું; આપણો ધર્મ
એટલે અધમાન્યતાઓ, આપણી સમાજસંસ્થા એટલે દાસત્વ, આપણી
સંસ્કૃતભાષા એટલે મૃતભાષા. આવા આવા મિથ્યા વિચારોની પરંપરાએ
આર્યાવર્તની પ્રજાને લમાવીને વિચાર અને વિવેકહીન બનાવી દીધી. જેટલું
પશ્ચિમનું એટલુંજ સાફ એમ માનીને દરેક વસ્તુને પશ્ચિમનું સ્વરૂપ આપવા-
નો પ્રયત્ન થવા લાગ્યો. ધર્મ, ન્યાય, નીતિ વગેરે બાબતોમાં આપણા લોકોની
જે પ્રાચીન ભાવનાઓ હતી તેમાં પરિવર્તન થયું અને નાનું રડતું બાળક
રાજ થાય, તેમ આપણા લોકો પશ્ચિમના એ જોડા ચળકાટથી અંતર્ધને
મુગ્ધ થઈ ગયા.

કાળનો એ સ્વાભાવિક ધર્મ છે કે તેમાં નિરંતર વિકાર થયા કરે છે; કાળના
વહેવાની સાથે પ્રજામાં રૂપાન્તર થયા કરે છે; માનવસમાજની ગતિઅવગતિના
પલટા પડયા કરે છે. સંસારના અનાદિકાળથી જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, ધર્મ અને

* અન્યચ્છેયોઽન્યદુતૈવ પ્રેયસ્તે ડમે નાનાર્થે પુરુષં સિનીતઃ ।
તયોઃ શ્રેયઃ આદદાનસ્ય સાધુર્મવતિ હીયતેઽર્થાથ ડ પ્રેયો વૃણીતે ॥૧॥

શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્યમેતસ્તૌ સંપરીત્ય વિવિનક્તિ ધીરઃ ॥
શ્રેયો હિ ધીરોઽમિ પ્રેયસો વૃણીતે પ્રેયો મન્દો યોગક્ષેમાદ્વૃણીતે ॥૨॥

અર્થઃ—શ્રેયસ્ (કલ્યાણપ્રાપ્તિ) જૂઠું છે અને પ્રેયસ્ (પ્રિયપ્રાપ્તિ) જૂઠું છે.
આ બન્ને લિન્ન લિન્ન અર્થ પ્રાપ્ત કરાવનારા છે. એ બન્નેથી મનુષ્ય બદલે છે.
આ બન્નેમાંથી શ્રેયસ્નો સ્વીકાર કરનારાનું કલ્યાણ થાય છે; અને જે પ્રેયસ્નો સ્વીકાર
કરે છે તેને પરમાર્થપ્રાપ્તિ થતી નથી. (૧) શ્રેયસ્ અને પ્રેયસ્ એ બન્ને મનુષ્યના
આગળ પ્રાપ્ત થાય છે. બુદ્ધિમાન મનુષ્ય તેની પરીક્ષા અને પૃથક્કરણ કરે છે અને
પરિણામે શ્રેયસ્ને પસંદ કરે છે; તથા મંદમતિ મનુષ્ય યોગક્ષેમનું સાધન બની
શ્રેયસ્ને પસંદ કરે છે. (૨) (કઠોપનિષદ્ ૧)

અધર્મ, પુણ્ય અને પાપનાં દ્વંદ્વોને વશ આ ત્રિકાળવર્તી જગત ચાલ્યા કરે છે; સાંસારિક વૃત્તિને વશવર્તી સાધારણ જનસમાજ ત્યારે પ્રેયમૃતી થાંકી બહિર્મુખવૃત્તિના પરિશ્રમથી કંટાળી, અંતર્મુખ થવા માંડે છે; ત્યારે અધર્મ-માંથી ધર્મમાં, અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનની જિજ્ઞાસામાં અને પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિમાં આવે છે એમ કહેવાય છે. સુસલમાનોના રાજ્યસમયે દેશની સામાન્ય પ્રજા પોતાના ધર્મનું અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનસંહારનું લાન ભૂલી જઈ કેર્તવ્યબ્રહ્મની ગર્ભ અને ત્યાર પછી આ વીસમી સદીમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિથી અંતઃજર્મને આર્થશાસ્ત્રોના ગંભીર અને ધર્મશીલ જીવનનો ઉપદેશ અને શિશુજીને ભૂલો જઈને, પથવિમુખજાળની ગમ્મ. આથી એ અધર્મમય પ્રવૃત્તિએ લોકસમાજને અતોબ્રહ્મ તતોબ્રહ્મ કરી નાખ્યો; અને સ્વદેશપ્રીતિ, સ્વાર્થિમાન, આર્થસંસ્કૃતિનું ગૌરવ, વેદવિદ્યાનું રહસ્ય, આર્થદર્શનોની મહત્તા અને આર્થશાસ્ત્રોની અદ્ભુત વિદ્યા તરફ તો તેમનું લક્ષ્યજ ન રહ્યું.

પરંતુ હજી પણ એ પ્રાચીન ગૌરવનો સદંતર નાશ થયો ન હતો. એ અપૂર્વ આધ્યાત્મવિદ્યા અને ઉન્નત ચારિત્ર્યને દેશમાંના કોઈ કોઈ યાંત અને સદ્ગુણિય સંતસાધુઓ તેમજ વિદ્વાન પ્રાદ્યલો વગેરેએ પોતાના ઉન્નત જ્ઞાનચારિત્ર્યવદે સાચવી રાખ્યાં હતાં. સુસલમાન રાજ્યકાળમાં પંતજમાં શીખધર્મના સંસ્થાપક શુરુ નાનકથી માંડીને શુરુ ગોવિંદમુખી, બંગાળમાં શ્રીગોરાંગ મહાપ્રભુ અને તેમનાં શિષ્યપ્રવરો, પૂર્વમાં ગોસ્વામી તુલસીદાસ આદિ સંતજનો, દક્ષિણમાં સમર્થ રામદાસ, સંત તુકારામ, વલ્લભાચાર્ય આદિ સંપ્રદાયપ્રવરકો, શુજરાતનાં નરસિંહ, મીમાં, અખો ઈત્યાદિ સંતગણો; તેમજ એવી બીજી અનેક શુભ અને પ્રકટ વિરલ વિમૂનિઓએ આર્થધર્મને સાંગોપાંગ જીવંત રાખ્યો હતો. ત્યારે ત્યારે નવીન સંસ્કૃતિને વસાવવા જતાં જૂનીને વિસ્મરણ કરનારી પ્રજા અને પ્રાચીન સંસ્કૃતિનેજ વળગી રહી નવીનનો નિરસ્કાર કરનારી પ્રજા વચ્ચે અંતર પડતું; ત્યારે આવી અસામાન્ય વિમૂનિઓ કાલનીને તેમની વચ્ચે કોડવા કરી જવી. એ વિમૂનિઓ અસંકારી પ્રજાને પ્રાચીન ધર્મસંસ્કારથી સંકારી બનાવી, ધર્મની સ્થાપત સત્તા સિદ્ધ કરી આપવી અને દેવમિય આ ભારતવર્ષમાં ધર્મની સ્થાપનાનિવજ અદોલન કરાવવી.

એજ ન્યાયે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની વિલાગત જગતમાંથી અંતઃજર્મનેલી અને તેને ઉપકારક નૃપપ્રકાશ સમજી લઈને ધોર વિનાશને પસં પડી ગયેલી આર્થ પ્રજાને તેમાંથી નિવૃત્ત કરવામાટે પણ હવે આર્યાવર્તને સત્યનો માર્ગ

વર્તની મોહધેલી, અજ્ઞાન પ્રજાને આંજી નાખી. તેમની વૈજ્ઞાનિક શોધોએ દેશની પ્રજાને મુગ્ધ કરી દીધી. પાશ્ચાત્યસંસ્કૃતિનેજ શ્રેયસ્કર સમજી અજ્ઞાનને લીધે પ્રેયસ્ પદાર્થોના મોહમાં વાસ્તવિક શ્રેયસ્નું લાન તેમને ન રહ્યું.

શ્રેયસ્ કરતાં પ્રેયસ્ને વિશેષ માન આપનારી, કલ્યાણકર અધ્યાત્મવિદ્યા કરતાં દેહયાત્રા નિલાવનારી કળાકૌશલ્યરૂપી પ્રેયસ્ વિદ્યાઓપ્રતિજ જનસમાજની રુચિ વધી પડી; તેથી આધ્યાત્મિક વિદ્યાપ્રતિ દુર્લભ હતું તે કરતાં પણ તે વધી ગયું. આપણે અજ્ઞાની છીએ, આપણું જ્ઞાન 'ગોટું', આપણો ધર્મ એટલે અધમાન્યતાઓ, આપણી સમાજસંસ્થા એટલે દાસત્વ, આપણી સંસ્કૃતભાષા એટલે મૃતભાષા. આવા આવા મિથ્યા વિચારોની પરંપરાએ આર્યાવર્તની પ્રજાને લમાવીને વિચાર અને વિવેકહીન બનાવી દીધી. જેટલું પશ્ચિમનું એટલુંજ સાફ એમ માનીને દરેક વસ્તુને પશ્ચિમનું સ્વરૂપ આપવાનો પ્રયત્ન થવા લાગ્યો. ધર્મ, ન્યાય, નીતિ વગેરે બાબતોમાં આપણા લોકોની જે પ્રાચીન ભાવનાઓ હતી તેમાં પરિવર્તન થયું અને નાનું રડતું બાળક જેમ શુદ્ધ આંદોને બદલે પૌલીશ કરેલા લોખંડના ચકચકિત રમકડાને જોઈને રાજી થાય, તેમ આપણા લોકો પશ્ચિમના એ ગોટા ચળકાટથી આંતરેને મુગ્ધ થઈ ગયા.

કાળને એ સ્વાભાવિક ધર્મ છે કે તેમાં નિરંતર વિકાર થવા કરે છે; કાળના વહેવાની સાથે પ્રજામાં રૂપાન્તર થવા કરે છે; માનવસમાજની ગતિઅવગતિના પલટા પડવા કરે છે. સંસારના અનાદિકાળથી જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, ધર્મ અને

* અન્યચ્છ્રેયોડન્યદુતૈવ પ્રેયસ્તે ડમે નાનાર્થે પુરુષં સિનીતઃ ।

તયોઃ શ્રેય આદદાનસ્ય સાધુર્મર્ચતિ હીયતેડર્થાદ્ય ડ પ્રેયો વૃણીતે ॥૧॥

શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્યમેતસ્તૌ સંપરીત્ય વિવિનક્તિ ધીરઃ ॥

શ્રેયો હિ ધીરોડમિ પ્રેયસો વૃણીતે પ્રેયો મન્દો યોગક્ષેમાદ્વૃણીતે ॥૨॥

અર્થઃ—શ્રેયસ્ (કલ્યાણપ્રાપ્તિ) જૂદું છે અને પ્રેયસ્ (પ્રિયપ્રાપ્તિ) જૂદું છે. આ બંને લિન્ન લિન્ન અર્થ પ્રાપ્ત કરાવનારા છે. એ બંનેથી મનુષ્ય બદ્ધ છે. આ બંનેમાંથી શ્રેયસ્નો સ્વીકાર કરનારાનું કલ્યાણ થાય છે; અને જે પ્રેયસ્નો સ્વીકાર કરે છે તેને પરમાર્થપ્રાપ્તિ થતી નથી. (૧) શ્રેયસ્ અને પ્રેયસ્ એ બંને મનુષ્યની આગળ પ્રાપ્ત થાય છે. શુદ્ધિમાન મનુષ્ય તેની પરીક્ષા અને પૃથક્કરણ કરે છે અને પરિણામે શ્રેયસ્ને પસંદ કરે છે; તથા મંદમતિ મનુષ્ય યોગક્ષેમનું સાધન જાણીને પ્રેયસ્ને પસંદ કરે છે. (૨) (કઠોપનિષદ્ ૧)

અધર્મ, પુણ્ય અને પાપનાં દ્વંદ્વોને વશ આ ત્રિકાળવર્તી જગત આલ્યા કરે છે; સાંસારિક વૃત્તિને વશવર્તી સાધારણ જનસમાજ ત્યારે પ્રેયશ્રી આદી બહિર્-
મુખવૃત્તિના પરિધ્રમથી ઠંટાળી, અંતર્મુખ થવા માંડે છે; ત્યારે અધર્મ-
માંથી ધર્મમાં, અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનની વિજ્ઞાસામાં અને પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિમાં
આવે છે એમ કહેવાય છે. સુસલમાનોના રાજ્યસમયે દેશની સામાન્ય પ્રજા
પોતાના ધર્મનું અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનભંડારનું ભાન ભૂલી જઈ કર્તવ્યબ્રહ્મ
બની ગઈ અને ત્યાર પછી આ વીસમી સદીમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિથી અંતર્ધર્મને
આર્યશાસ્ત્રોના ગંભીર અને ધર્મશીલ જીવનનો ઉપદેશ અને શિક્ષણને ભૂલી
જઈને, મથવિમુળજ બની ગઈ. આથી એ અધર્મમય પ્રવૃત્તિએ લોકસમાજને
અતોબ્રહ્મ તતોબ્રહ્મ કરી નાખ્યો; અને સ્વદેશપ્રીતિ, સ્વાભિમાન, આર્ય સંસ્કૃતિનું
ગૌરવ, વેદવિદ્યાનું રહસ્ય, આર્યદર્શનોની મહત્તા અને આર્યશાસ્ત્રોની અદ્વ-
ભુત વિદ્યા તરફ તો તેમનું લક્ષ્ય ન રહ્યું.

પરંતુ હજી પણ એ પ્રાચીન ગૌરવનો સદંતર નાશ થયો નહીં. એ અપ્રવ-
ર્ય આત્મવિદ્યા અને ઉન્નત આરિયને દેશમાંના કોઈ કોઈ શાંત અને સદર્શનિષ્ઠ
સંતસાધુઓ તેમજ વિદ્વાન શ્રાવણો વગેરેએ પોતાના ઉન્નત જ્ઞાનઆરિયવડે
સાચવી રાખ્યાં હતાં. સુસલમાન રાજ્યકાળમાં પંજાબમાં શીખધર્મના સંસ્થા-
પક શુરુ નાનકથી માંડીને શુરુ ગોવિંદસુધી, બંગાળમાં શ્રીગૌરાંગ મહાપ્રભુ
અને તેમના શિષ્યપ્રવરો, પૂર્વમાં ગોસ્વામી તુલસીદાસ આદિ સંતજનો,
દક્ષિણમાં સમર્થ રામદાસ, સંત તુકારામ, વડલજાઆર્ય આદિ સંપ્રદાયપ્રવ-
ર્તકો, શુજરાતનાં નરસિંહ, મીરાં, અખો ઇત્યાદિ સંતગણો; તેમજ એવી
બીજી અનેક શુભ અને પ્રકટ વિરલ વિમૂનિઓએ આર્યધર્મને સાંગોપાંગ જીવંત
રાખ્યો હતો. ત્યારે ત્યારે નવીન સંસ્કૃતિને વધાવવા જતાં જૂનીને વિસ્મરણ
કરનારી પ્રજા અને પ્રાચીન સંસ્કૃતિનેજ પગથી રહી નવીનનો તિરસ્કાર કર-
નારી પ્રજા વચ્ચે અંતર પડતું; ત્યારે આવી અસામાન્ય વિમૂનિઓ ઉદ્ભવીને
તેમની વચ્ચે એકતા કરી જતી. એ વિમૂનિઓ અસંસ્કારી પ્રજાને પ્રાચીન
ધર્મસંસ્કારથી સંસ્કારી બતાવી, ધર્મની સનાતન સત્તા સિદ્ધ કરી આપતી
અને દેવપ્રિય આ ભારતવર્ષમાં ધર્મની સનાતનધ્વજત અહોનશ ફરકતી.

એજ ન્યાયે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની વિધાનક જ્વાળાથી અંજાઈ ગયેલી
અને તેને ઉપકારક સૂ્યપ્રકાશ સમજી લઈને ધોર વિનાશને પથે પડી ચૂકેલી
આર્ય પ્રજાને તેમાંથી નિવૃત્ત કરવામાટે પણ હવે આર્યાવર્તને સત્યનો માર્ગ

વર્તની મોહવેલી, અજ્ઞાન પ્રબળે આજી નાળી. તેમની વૈજ્ઞાનિક દેશની પ્રબળે મુગ્ધ કરી દીધી. પાશ્ચાત્યસંસ્કૃતિનેજ શ્રેયસ્કર સમજી લીધે પ્રેયસ્ પદાર્થોના મોહમાં વાસ્તવિક શ્રેયસ્નું ભાન તેમને ન રહ્યું.

શ્રેયસ્ કરતાં પ્રેયસ્ને વિશેષ માન આપનારી, કલ્યાણકર અર્થ કરતાં દેહયાત્રા નિભાવનારી કળાકૌશલ્યરૂપી પ્રેયસ્ વિદ્યાઓ પ્રાપ્તિ માનની રુચિ વધી પડી; તેથી આધ્યાત્મિક વિદ્યાપ્રતિ દુર્લભ પણ તે વધી ગયું. આપણે અજ્ઞાની છીએ, આપણું જ્ઞાન ખોટું, એટલે અધમાન્યતાઓ; આપણી સમાજસંસ્થા એટલે દાસ્ય સંસ્કૃતભાષા એટલે મૃતભાષા. આવા આવા મિથ્યા વિચાર આર્થાવર્તની પ્રબળે લામાવીને વિચાર અને વિવેકહીન બન પશ્ચિમનું એટલુંજ સાફ એમ માનીને દરેક વસ્તુને પશ્ચિમ નો પ્રયત્ન થવા લાગ્યો. ધર્મ, ન્યાય, નીતિ વગેરે બાબતો જે પ્રાચીન ભાવનાઓ હતી તેમાં પરિવર્તન થયું એ જેમ શુદ્ધ ચાંદીને બદલે પાંદીશ કરેલા લોખંડના ચંચા રાજી થાય, તેમ આપણા લોકો પશ્ચિમના એ ખોટું મુગ્ધ થઈ ગયા.

કાળનો એ સ્વાભાવિક ધર્મ છે કે તેમાં નિરંતર વહેવાની સાથે પ્રબળમાં રૂપાન્તર થયા કરે છે; મ પલટા પડ્યા કરે છે. સંસારના અનાદિકાળ?

* અન્યચ્છેયોઽન્યદુર્તૈવ પ્રેયસ્તે ડમે
તયોઃ શ્રેય આદદાનસ્ય સાધુર્મર્ચતિ
શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્યમેતસ્તૌ સંપ
શ્રેયો હિ ધીરોઽમિ પ્રેયસો વૃણો

અર્થ:—શ્રેયસ્ (કલ્યાણપ્રાપ્તિ) જ્યાં જ્યાં જાન્યે ભિન્ન ભિન્ન અર્થ પ્રાપ્ત કરે છે તેને પરમાર્થપ્રાપ્તિ થતી નથી. (૧) જ્યાં જ્યાં પ્રાપ્ત થાય છે. હુદ્દિમાન મનુષ્ય તેની પરિણામે શ્રેયસ્ને પસંદ કરે છે; તથા મદમતિ શ્રેયસ્ને પસંદ કરે છે. (૨) (કઠોપનિષદ ૧.)

આવવા લાગ્યું, પશ્ચિમ પ્રત્યેનો મોહ ઉડી ગયો, પૂર્વ પ્રત્યેની પ્રીતિ પ્રકટી અને આર્યસંસ્કૃતિપ્રત્યે સદ્ભાવ અને સન્માન પ્રકટયાં.

એજ સમયે બીજી તરફ બંગાળમાં સર્વધર્મોના ઝોકીકરણની સાક્ષાત્ મૂર્તિસમા પરમહંસ રામકૃષ્ણદેવ પોતાની સાધના પૂર્ણ કરીને ધર્મનો સનાતન સંદેશ સંલગ્નાવવા લાગ્યા એમની દૃષ્ટિ બંગાળના નવયુવાનો પર પડી. સ્વામી વિવેકાનંદ, બ્રહ્માનંદ ત્રિગેરે અનેક પરમાત્મપ્રેમી જિજ્ઞાસુ યુવકો તેમણે ઉપદેશો લાભીને તત્ત્વનું અનુસરણ અને સાક્ષાત્કાર કરીને તૈયાર થયા. યોગ, ભક્તિ, જ્ઞાન, કર્મવિગેરે સાધનમાર્ગો અને શૈવ, વૈષ્ણવ, શાકત, વેદાન્ત વગેરે દર્શન સંપ્રદાયોના રહસ્ય પોતાની અપૂર્વ સાધના અને સ્વાનુભવના બળથી એ શિષ્યોને શીખવીને પરમહંસદેવે તેમને ત્યાગની દીક્ષા આપી.

આમ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની પેઢી નાશકારક જવાબાને સવેળા ઝોળખી લઇ તેના ઉપરનો મોહ ઉતરાવી નાખનાર મહાત્માઓ આપણા દેશમાં ઉદ્ભવવાથી આપણામાં આત્મશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવા માડી. આપણે જે આપણી સંસ્કૃતિને નિસારી મૂકી હતી તે તરફ પાછા ફર્યા તથા શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક તેનો અભ્યાસ કરી, તેના ઉંડાણમાં રહેલાં રત્નો શોધવા લાગ્યા. આ મહાત્માઓએ જે સનાતન આર્યસંસ્કૃતિ જગતની દૃષ્ટિ સમક્ષ મૂકી તેના સૈમ્ય અને શાંત પ્રકાશથી આપણે પશ્ચિમનો મોહ ઉતાર્યો ગયો; એટલુંજ નહિ પણ પશ્ચિમના લોકો જે તેમની બીપણ્ય સંસ્કૃતિથી થાકેલા હતા, તેમને પણ તેથી શાંતિ, આશ્વાસન અને મુખ પ્રાપ્ત થયા.

આર્યસંસ્કૃતિના મૂળ ઉપદેશ તો ઐહિક સંપત્તિનો સદ્ધર્મકર્મમાં સંકલ્પેલો છે. તેમજ અતરસાધના કરીને નિરંતરતા પરમ સુખરૂપી મોક્ષ સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરવાનો છે. અધિક વસ્તુસ્થિતિઓવડે ઉત્પન્ન થતા ક્ષયિક સંસારચક્રના આવાગમનમાંથી સદાને માટે મુક્ત થવું-અર્થાત્ હઃખમાત્રની આત્મિક નિવૃત્તિ અને પન્માનદની નિત્ય પ્રાપ્તિ-પરમ મોક્ષપદને પામવું એજ છે. જે જે કાળે આ પરમ ધર્મની ક્ષતિ અને અધર્મની વૃદ્ધિ આ દેશમાં થઇ છે, અને થશે એવું ગીતાનુ અભયવચન તો પ્રસિદ્ધ છે. આ મહા નિયમને અનુસરીને આધુનિક સમયમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિથી પાવનાર તેમજ આર્વાચીનની પ્રાચીન શ્રદ્ધા અને ઓગસ્વી સંસ્કૃતિનો યશ-

કુંડ ફરીથી પ્રકટાવી તેને ચાલુ રાખનાર જે જે મહાત્માઓ થયા, તેમાં નવીન જનસમાજની સમક્ષ તો એ સર્વનાં અધ્વર્યુરૂપે પ્રાતઃસ્મરણીય દયા-નંદ સરસ્વતી અને રામકૃષ્ણ પરમહંસનાં નામજ અગ્રેસર આવે છે. આ બન્ને સંતોની કૃપા અને ઉપદેશથી ભારતવર્ષની વિદેશમુગ્ધ પ્રજાને એવું ભાન થયું કે આર્યાવર્તની સંસ્કૃતિ પૃથ્વીપરના સમસ્ત દેશો કરતાંયે પ્રાચીન છે; એટલું જ નહિ પણ એની વેદવિદ્યા સનાતન છે, એનું જ્ઞાન સર્વોત્તમ છે, એનાં દર્શનશાસ્ત્ર સર્વોપરિ છે, એનાં શાસ્ત્રીય અન્વેષણો પરિપૂર્ણ છે અને એનો ઇતિહાસ સમસ્ત જગતની પ્રજાના ઇતિહાસ કરતાં મહત્તા, ગૌરવ, વીરતા, શક્તિ અને ચારિત્ર્યમાં અનુપમ અને અલૌકિક છે. આર્યાવર્તનાં ઋષિઓ, રાજર્ષિઓ, ઋષિપત્નીઓ, વીરાંગનાઓ, સતીસાધ્વીઓ અને સંતો, એ સર્વ અનેક યુગો વહી જવા છતાં પણ પોતાની પ્રતિભાનો અનુપમ પ્રકાશ આપ્યાજ કરે છે.

દેશનાં અહોભાગ્યે પ્રાચીન આર્યસંસ્કૃતિના સૂર્યનો પાછો ઉદય થયો અને તેની સાથે સમસ્ત જગતની દૃષ્ટિ એ તરફ વળી. પરમહંસ રામકૃષ્ણના સુવિખ્યાત વીર શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદે સમુદ્રને ઓળંગી એ બ્રહ્મવિદ્યાનો પ્રચાર યૂરોપ અને અમેરિકામાં પણ કર્યો. જડ વિજ્ઞાનમાં ઉન્નત બનેલી એ પ્રજાને પણ વેદાન્તનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થઈ અને અનેક ગૌરવર્ણ શિષ્યશિષ્યાઓ એ મહાત્માના પ્રતાપે ભારતભૂમિની સેવા કરવા ઉતરી પડ્યાં.

આમ પેલો જૂના અને નવા સમાજ વચ્ચેનો પૂલ તૈયાર થઈ ગયો. નવીન સંસ્કૃતિ પામેલી પ્રજાને જ્યારે દેશગૌરવ, જાતિગૌરવ અને ધર્મગૌરવનું ભાન થયું; ત્યારે પેલા સ્થળે સ્થળે બ્રહ્મપરાયણ રહેતા સંતો અને કર્મ-પરાયણ રહેતા બ્રાહ્મણો તેમજ અન્ય વર્ણોમાં પણ કંઈક નવીન ચેતન આવ્યું અને તેને અનુસરતા અનેક ગ્રંથો તથા વિચારો દેશના દરેક પ્રાંતમાં ફેલાવા લાગ્યા. સ્વામી વિવેકાનંદની વીરહાકે દેશની પ્રજાને વિશેષ આત્માભિમુખ કરી. એમનાં ભારતક્રમણ અને વિદેશવિહારનાં ગૌરવ જેમણે વાંચ્યાં/વિચાર્યાં હશે, તેઓને સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે કે સંન્યાસની પરમભાવનાજ જગતને વાસ્તવિક કલ્યાણને પંથે લઈ જાય છે. આર્યસંતાનોનું જીવનધ્યેય અનિત્ય લૌકિક વસ્તુસ્થિતિઓ નથી; પણ અચલ, અખંડ અને પરમશાંતિરૂપ મોક્ષ-પદ છે અને તેવા અનંત અનુપમ જીવનરૂપી અમૃતના ભૂખ્યા જીવોને તે આર્યાવર્તનો સ્વધર્મપાક અને તત્ત્વજ્ઞાનજ યથેચ્છ તૃપ્તિ આપી શકે છે.

સ્વામી વિવેકાનંદજીના વિદેશપર્યટન પછી પંજાબમાંથી એક ઓળટ્વી અવધૂતનો આવિર્ભાવ થયો. જેનું જીવન સંન્યાસની પરમ ભાવનાના ઉત્કર્ષણ દ્વાંતરૂપે દેશની આગળ ઉપસ્થિત થયું. એનાં દેહદર્શન પ્રમાણમાં થોડાજ દેશીવિદેશીએને મળ્યાં. એની માનવજીવનની કળા ૩૨ વર્ષ જેટલી ટૂંકીજી ખીલી અને પ્રસરી; તથાપિ એમનાં અનુભવબળ અને અવધૂત વચનામૃતોએ દેશભરમાં કંઈ નવીન ચમત્કૃતિ અને ચિંતન્ય પ્રકટાવ્યાં. એ પરમહંસ સ્વામી રામતીર્થ એક નિર્ધન કિંતુ પવિત્ર પ્રાણીકુટુંબમાં જન્મ ધારણ કરી, વિદ્યાર્થીજીવનના તપોબળવટે પ્રજ્ઞવર્ચસ્વીની પ્રાપ્તિ કરી, સંન્યાસજીવનના વડે જ્ઞાનયજ્ઞની વેદી ઉપર પોતાના સમસ્ત જીવનની આહુતિ આપી, વેદાંતનો એવો તો પ્રોત્તમવલ પ્રકાશ દેશવિદેશમાં ફેલાવી દીધો કે જેના પ્રતાપે પુષ્કળ અધિકારીજનોનાં નેત્રો ઉપલી ગયાં; અનેકોને પોતાની વાસ્તવિક સ્થિતિનું જ્ઞાન થયું અને પોતાની જોગબ કરવાની જિજ્ઞાસા થઈ. પોતાના વિશ્વવ્યાપી પ્રેમના પ્રભાવથી જાપાન, અમેરિકા અને મિસર વગેરે દેશોને મુગ્ધ કરી વેદાંતવિદ્યાનો પ્રચાર કરનાર અને પોતાના મહિમાવંતા જવલંત જીવનદ્વાંતરદાતા એને સિદ્ધ કરી બતાવી, એમણે સમસ્ત જગતને દેખાડી આપ્યું કે જડવિજ્ઞાન અને વેદાંતની વચ્ચે જે દેખીતો વિરોધ છે તે અવાસ્તવિક છે; એટલુંજ નહિ પણ વેદાંતની સહાયતાવિના કેવળ જડવિજ્ઞાનનો વિકાસ થવોજ અસંભવિત અને હાનિમૂલક છે.

જ્યારે દોઢ પણ દેશ કે પ્રભનો ઉદાર નજદીક આવતો જાય છે, ત્યારે દેશમાં આણુ થયેલા ઉન્નતિના યજ્ઞને પ્રતીસ રાખનાર વ્યક્તિઓ એક પછી એક આવ્યાજ કરે છે. સ્વામી દવાનંદ સરસ્વતી, પરમહંસ રામકૃષ્ણ, રાજા રામમોહનરાય, બાણુ કેશવચંદ્રસેન, સ્વામી વિવેકાનંદ, સ્વામી રામતીર્થ વિગેરે જ્ઞાનજ્વોત્સ્ના; દાદાભાઈ નવરોજી, ન્યાયમૂર્તિ રાનાડે, લાલા હનુમંતરાય, લાલા હંસરાજ, સ્વામી શ્યામનંદ, ગોપાળકૃષ્ણ જોગલે, પંડિત મદનમોહન માલવીયા, બ્યોમેથલ દેવેનરજી, રમેશચંદ્ર દત્ત, જગદીશચંદ્ર વસુ, અરવિંદ દાસ, દોહમાન્ય સિલક, મહાત્મા ગાંધી, ચિતરંજન દાસ વગેરે અનેક જાજરનો જાગરનમનમાં નક્કરલીલારૂપે પ્રકટી થયાં; અને યદ્યા, ભક્તિવદ્ય ધર્મનો પ્રકાશ દેશભરમાં ખીલતો જાયો. આરા ઉત્કર્ષણ બાદીનું ઈર્ષન સ્વામી રામતીર્થ આપણને આજથી પચીસેક વર્ષપર કરાવ્યું હતું. એ પરમહંસ રામતીર્થ જીવનકથાએ હિંદુના પૂર્વ આપણે દેશની અધુનિક રિત-

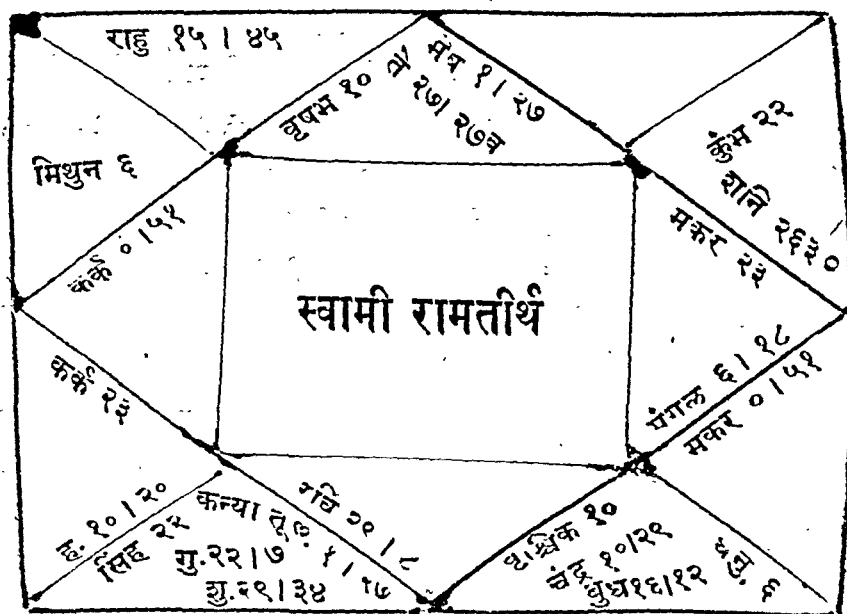
સમજાય તેવા હોવા છતાં પણ થકાણુ અને ધર્મશીલજનોને તો આવા કુટ્ટી દષ્ટિએ વિચિત્ર લાગતા સંયોગોમાંજ એના ચમત્કારનું ગૌરવ જણાય છે અને એમની નિદામાં ઉત્તરોત્તર એથી વૃદ્ધિ થતી જાય છે.

તીર્થરામના પિતામહ ગોસ્વામી રામલાલજી એક ઉત્તમ જ્યોતિષી હતા. બાળક તીર્થરામનો જન્મ થતાંજ એમણે જન્મકુંડલી બનાવી નેત્ર એટલે એમની આંખમાં સહેજ અશુ આંખ્યાં; પણ એ અશુમાં હુર્ષ અને શોકની પણ છાયા હતી. પુત્રનું દર્શન કરતાં એમણે ઉદ્ગાર કહાડ્યા કે:—“આ બાળકને જન્મ એવે સમયે થયો છે કે એ એની માતાની ઉપર બારરૂપ થઈ પડશે, એટલે કેજે એ પોતે જીવતો રહેશે, તો એની જનનીનું મૃત્યુ થશે ને જો એની માતા સજીવન રહેશે તો એ પોતે મરી જશે; પરંતુ જો દૈવવશાત્ જગતમાં એ જીવતો રહેશે તો લોકોત્તર મહાત્મા થશે અને પોતાના કુળગૌરવને પ્રકાશ પાડશે; એટલુંજ નહિ પણ જગતના ઉદ્ધારમાં પણ મહત્વનું કાર્ય એના હાથથી થશે.” દેશના સફલાગ્યે અને દૈવયોગે એમનાં માતાજીના શરીરનોજ ગ્રહની વક્રદષ્ટિએ લોગ લીધો અને બાળકને મોક્ષપદ્ધતિ આપવાનું તથા માનવસમાજની આધ્યાત્મિક સેવા કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. આ પ્રમાણે માત્ર નવ માસની વયમાંજ બાળક તીર્થરામ માતૃહીન બન્યા. એમની એ પ્રાચીન ગ્રહકુંડલી. અત્યારે મળતી નથી; પણ એમના જન્મકાળ ઉપરથી એક વિદ્વાન જ્યોતિષીએ નવીન જન્મકુંડલી બનાવીને જે ફલાદેશ કહ્યો હતો, તેની ચથાર્થતા એમના ઉત્તર જીવનમાં કેવી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે તે જોવા માટે એ કુંડલી અમે નીચે આપીએ છીએ.

ધર્મદ્વિપ્રમાદિસ્ય રાજ્યતો ગતાન્દઃ ૧૯૩૦ શાલિવાહન શાકે ૧૭૨૫ વૃષભવિષાલે શરદર્તો માસાનામુત્તમે માસે કાર્તિક માસે શુભે શુક્રવસ્ત્રે તિથી મતિપદાયાં યુગવાસરે ૨૫ ઘડી ૫૫ પલ સ્વાતી નક્ષત્રે ૩૧ ઘડી ૨૫ પલ મૌતિયાગે ૨૯ ઘડી ૪૯ પલ વચકરણે ધર્મ પર્વાગે ધી સૂર્યોદયાદિષ્ટમ્ ૨૪ ઘડી ૪૮ પલ તત્સમયે મૌન લમ્બોદયે ધી ગોસ્વામિ રામલાલાત્મજ ધી ગોસ્વામિ હીરણ્યગૃહે પુત્રો જાતઃ । સ્વાતી નક્ષત્રસ્ય ચતુર્થે ચરણે

जातत्वाद् राशिनाम ताराचंद्रः ।

सायन कुंडली ।

निरयन कुंडली ।

इलादेश नीचे प्रमाणः—

र. चं. बु. के

(१) अत्यंत विद्वान् थाय. (२) २१ अथवा २२ वर्षनी अवस्थायां परमार्थसिद्धिनी उत्कट जिज्ञासा उत्पन्न थाय. (३) अद्भुत धृष्टसिद्धि था

(૪) અવશ્ય વિદેશગમન કરે. (૫) રાજદરબારમાં સત્કાર પામે. (૬) શરીર વ્યાધિસ્ત રહે અને કોઈપણ એક અંગમાં ખોટ હોય. (૭) ઉત્તરાવસ્થામાં વિષયવાસના નિર્મૂળ થાય. (૮) બે પુત્ર અવશ્ય થાય. (૯) આયુષ્ય ૨૮ થી ૩૫ વર્ષની અંદર. (૧૦) બ્રાહ્મણ હોય તો જળમાં અને ક્ષત્રિય હોય તો મકાન ઉપરથી પડવાથી મૃત્યુ થાય.

આ કલાદેશ એક વિદ્વાન જ્યોતિષીએ સ્વામીજીના વિદેહ થવા પછીથી કહેલો છે. એ જ્યોતિષીને માત્ર જન્મકાલજ દહેવામાં આવ્યો હતો અને વર્ષ, માતાપિતાનાં નામથી તદ્દન અપરિચિત રાખીનેજ જન્મકુંડલી તૈયાર કરવાનું કહ્યું હતું. વળી સ્વામી રામતીર્થના નિર્વાણકાળ પછી થોડા માસની અંદરજ આ કુંડલી તૈયાર થઈ હતી, કે જે વખતે અંત્યારની પેઠે એમની કીર્તિ દિગ્ગન્ત નહોતી વ્યાપી; તેથી એ જ્યોતિષીને આ જન્માક્ષર સ્વામી રામતીર્થના છે એવી પણ ખબર નહોતી; છતાં પણ એ દશે કલ એમના જીવનમાં સંગોપાંગ પાર પડેલાં આપણે જોઈએ છીએ. નિર્ધન અવસ્થા છતાં ગણિતશાસ્ત્ર જેવો વિકટ વિષય લઈ એમ. એ. થવું અને પછી વેદાન્તના ધુરંધર આચાર્યપદની પ્રાપ્તિ કરવી; ૨૦-૨૨ વર્ષમાંજ જ્ઞાનવૈરાગ્ય અને ભક્તિનો ગ્રાહ્યાર્થ થઈ અભિષેક આત્મસાક્ષાત્કાર પામવો; અમેરિકા, મિસર અને જાપાન સુધી વિદેશગમન; ટિહરીના રાજા સાહેબની હિમાલયના અગોચર વનપ્રવાસમાં નિષ્કામ સેવાભક્તિ અને દેશભરમાં સન્માન તથા પૂજ્ય-શ્રુદ્ધિ; શરીરની રોગી તથા દુર્બળ અવસ્થા અને નેત્રની ખામીને લીધે પહેરવાં પડતાં ચશ્માં; ઉત્તર-અવસ્થામાં અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી ચિત્તની ઉપરામતાને લીધે પુનઃ હિમાલયનો એકાન્તનિવાસ; બે પુત્રો અને ૩૨મે વર્ષે દેહવિલય; અને બ્રાહ્મણશરીર હોવાથી ગંગાજીમાં દેહ છુટવો; એ બધી અવિતવ્યતાઓ તદ્દન સાચી પડી છે; પણ હવે આપણે એમના બાળજીવન-પ્રતિ પાછી દ્રષ્ટિ કરીએ. જન્મકુંડલીની મહત્તા તો એટલીજ કે તે આપણી જ્યોતિષવિદ્યાનું માહાત્મ્ય દર્શાવી આપે છે* અને એવી નિર્ધન, એકાન્ત

* જન્મકુંડલીવિના પણ દિવંતો બાહોશ જ્યોતિષી જૂત, વર્તમાન તેમજ ભાવી અજ્ઞાતો બહુજ રપટતાપૂર્વક કહી શકે છે. એવી આ સેવકને પણ આજથી ત્રીસ વર્ષ અગાઉ કુંભોદનમનિવાસી 'ગોવિંદ ચેટ્ટી' નામક જ્યોતિષીના પારશ્વ ઉપરથી અનુભવસિદ્ધ ખાત્રી થયેલી છે. જન્મકુંડળી તો કયાંય રહી, પણ નામ સરખું પણ એ જ્યોતિષી તો પૂછે નહિ; એટલુંજ નહિ પણ જે પ્રશ્ન આપણે પૂછવાના

અને અજ્ઞાત બાધ્યાવસ્થામાંથી પણ એમના જેવી વિરક્ત, વિખ્યાત અને વિજ્ઞાનપૂર્ણ આદર્શરૂપ મહાન વ્યક્તિઓને પરમાત્મા કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરીને આપણને આશ્ચર્યસુગંધ કરે છે !

પહેલાં કહી ગયા તેમ માતાના પ્રારબ્ધમાં પુત્રનું સુખ નહોતું, એટલે બાળક તીર્થરામની નવ માસની અવસ્થા થતાંજ એણે પરલોકવાસ કર્યો; અને નવ માસના બાળકને ઉછેરવાનું કામ ગોસ્વામી હીરાનંદજીનાં વિધવા બહેન એટલે તીર્થરામનાં ફાઈ અને તીર્થરામનાં બહેન તીર્થદેવી ઉપર આવી પડ્યું. માતાહીન બાળકને પુત્રવત્સલ ફાઈ તથા બહેનની સંભાળે માતાનો અભાવ નહોતો લાગવા દીધો. માતાના દૂધને બદલે એમને ગાયનું દૂધ અપાતું હતું. માતાના કુદરતી દૂધની આ ઉણપને લઈને એમના શરીરનો બાંધો છેવટસુધી કૃશ રહ્યો હતો.

તીર્થરામનાં બહેન તીર્થદેવી અને ફાઈ અત્યંત ધાર્મિક હતાં. નિત્ય દેવદર્શને જવું, કથાકીર્તન શ્રવણ કરવાં અને ધર્મને અનુસરીને જીવન ગાળવું, એ તો આર્યપુત્રીઓને વરદાન મળ્યું હોય, તેમ એમનું જીવન સાદું અને અત્યંત ધર્મપરાયણ હતું. પારણામાં ઝુલાવતાં કે રમાડતાં પણ ભજન ગાવાની અને રામલીલા કે કૃષ્ણકીર્તનનાં જ્ઞાનલકિતસર્યાં પદ જોલવાની પદ્ધતિ તો આર્યસંસારમાં ઘેરે ઘેર ચાલુ છે. આમ તીર્થરામનું બાલજીવન ભારતવર્ષમાં બધાં નિર્દોષ બાળકો ઉછેરાય છે, તેમજ વ્યતીત થયું છે; છતાં એક અદ્ભુત વાત એ બાળકમાં ખાસ જોવામાં આવતી.

ગોસ્વામી હીરાનંદનું કહેવું છે કે, જ્યારે બાળક તીર્થરામ ત્રણ વર્ષના હતા

હોય, તે પછી જ્યારે માતે નદિ અને આપણા પ્રાંતોના ઉત્તરની સાથે આપણું નામ રામમુદાં આપણને કાળજી ઉપર લખીને આપી દે. જોવાયડું-ચોગાયડું ધન વિગેરે ક્ય હો તે પછી કહી દે. પંત્રીશિક વર્ષ પર કેટલાક દેશીઓ તેમજ અંગ્રેજોએ તેની પાસે જઈને એકુલર મેલવેલા અને તેની કવિધ્યવાદીઓ આબેદુખ ખરી પડેલી નેયદી; તે કમળી વિરતવર કહીને તે સમયના સુખદના "શુન્દરાતી" ના અંકમાં છપવેલી; તે વર્ષને સંવ ૧૮૫૦ માં આ સેવક તેની પાસે ગયેલો. ત્યારે તેને પોતાં પદ્મ મેરે અકુલર મળે. કતો મગસતી પેલીખાલુ સોએક માહલ દૂર રામેશ્વર રમતો. 'ફલકોત્તમ' નો કમ્પો આવેલો હોય ત્યાંથી થોડાક માહલ દૂર 'ગોવિંદ મેડ' નું રામ છે. સંસ્કારના પ્રસાદે એના કુળમાં વંશપરંપરાથી એ વિદ ઉતરતી આવે છે.

શિશુ-અખાનંદ

ત્યારે ગામની ધર્મશાળામાં એકવાર એમને સાથે લઈને ગોસ્વામી હીરાનંદજી કથા સાંભળવા ગયા. જ્યાંસુધી કથા ચાલી ત્યાંસુધી બાળક તીર્થરામ કથા વાંચનાર પંડિતજીની બાણી એકીટથે જોઈ રહ્યા અને એકાગ્રવૃત્તિથી શાંત બેસી રહ્યા. પછી બીજે દિવસે કથાના સમયે મંદિરનો શંખધ્વનિ તેમને કાને પડ્યો કે તેમણે રોવું શરૂ કર્યું. ગોસ્વામી હીરાનંદે બાળકને રમાડીને રાજી રાખવાના અનેક પ્રયત્ન કર્યા, છતાં એ બધા નિષ્ફળ નિવડ્યા. છેવટે ત્યારે તેઓ તેમને લઈને મંદિર બાણી જવા તૈયાર થયા, ત્યારેજ તેઓ શાંત પડ્યા. કથા સાંભળવા જતાં બાળકને સાથે લઈ જવાથી ઉપાધિ વધશે એમ જાણી, તેમણે રસ્તામાંથી પાછા વળીને બાળક શાંત થઈ ગયો છે, એટલે ઘેર મૂકી આવવાનો વિચાર કર્યો; પણ પાછા ફરીને ઘર તરફ જવા માંડ્યા: એટલે વળી પાછું તીર્થરામે રુદન શરૂ કર્યું. આથી છેવટે તેઓ તેમને લઈનેજ ત્યાં ગયા, એટલે તો બાળક પહેલાંની પેઠેજ શાન્ત અને આનંદી થઈ ગયો. ત્યાર પછી રોજ શંખધ્વનિ થતાં બાળક તીર્થરામ રહવા માંડતા અને પિતાને એમના આશ્રયને લીધે નિત્ય કથાશ્રવણ માટે જવું પડતું. આ કથાશ્રવણની ટેવ ઉત્તરોત્તર એમનામાં વધતી ગઈ. મુસાલીવાલામાં રહી તેમણે પ્રાંચ ધોરણ સુધીનો ઉડુંતેજ અભ્યાસ પૂરો કર્યો, તે દરમિયાન શાળામાંથી છુટતાંપેતજ તેઓ દેવમંદિરે દર્શન કરવા જતા અને ત્યાં રામાયણ, મહાભારત, ભાગવત આદિ ગ્રંથોની કથા ચાલતી હોય, તે સાંભળીને તેમાંનાં સારાં સારાં દ્રષ્ટાંતો ઘેર આવીને માતૃસમાન ફાઈ અને બહેનને કહી સંભળાવતા. બાળપણથીજ વિદ્યાભ્યાસમાં વિશેષ રુચિને લીધે ખેલફૂદ કરવાની અને રમવારમજાની તેમને ટેવ નહોતી. આમ શારીરિક શક્તિ અને ખેલફૂદના અભાવે પણ એમનું શરીર કુશ રહેતું. પણ વિદ્યાભ્યાસની ચિત્તમાં અભ્યાસનો આનંદ અને ઉત્સાહ એટલો બલવત્તર રહેતો કે એ શારીરિક દુર્બળતાએ એમના વિદ્યાભ્યાસમાં કદિ વિખ પડવા દીધું નહોતું.

બીજી એક વાત એજોથીજે પોતાને સ્વપ્નએ કહી હતી કે, બાળપણમાં પોતે બહુજ હડીલા હતા. હમેશાં પોતાનુંજ ધાર્યું કરવાનો મમત્ત રાખવા. ઘરમાં પોતાની મરજીમાં આવે તેમ કરવાની હડ દેવાના વિષયમાં પોતાની બે ત્રણ વર્ષની અવસ્થાની એક એવી વાત એમણે કહી હતી કે સવારમાં ઉઠતી વખતે પધારીમાંજ એ અને જાટોપેશાજ કરવાની હડ થઈ રોય, તો હું દેખું સમજાયું માનતે નહિ અને મારુંજ ધાર્યું કરતો આ હડનું દરાન એજો

એટલા માટેજ કહેતા કે બાળપણનો એ દુરાચર મોટી ઉંમરે પહોંચતાં દહતાનો રૂપમાં બદલાઈ ગયો હતો અને રૂપાન્તર પામેલા સદ્ધર્મના એ આગ્રહી સ્વભાવેજ એમને કઠિન તપશ્ચર્યાદ્વારા પ્રખર અભ્યાસબળ, તીવ્રતમ વૈરાગ્ય અને અદ્ભુત પ્રેમસામર્થ્ય અપાવ્યું હતું.

આમ એમનું કુલ નિર્ધન છતાં નિર્દોષ, વિદ્યાહીન છતાં વિવેકી અને સાધનહીન છતાંયે શુદ્ધ અને સરલ હતું.

પ્રત્યેક નિર્ધન બ્રાહ્મણકુટુંબમાં અને છે તેમ, ગોસ્વામી હીરાનંદને આકાશવૃત્ત જેવા યજ્ઞમાનધર્મમાંથીજ પોતાનો કુટુંબનો નિર્વાહ કરવો પડતો. એમના મોટા પુત્ર શુરદાસજી પણ કાંઈ વિશેષ ભણેલા નહોતા. બાળકોપર જેવી સામાન્ય સાંસારિક માતાપિતાની દૃષ્ટિ હોય છે, તેથી વિશેષ સંભાળ તેઓ નહોતા લઈ શક્યા. ઉપરાંત સ્વભાવે પણ તેઓ થોડા ઉગ્ર હતા; પરંતુ એમનાં બહેન એટલે તીર્થરામનાં કૌંઈ અત્યંત સરળ અને વિશુદ્ધ જીવનનાં હતાં. બાળક તીર્થરામ ઉપર એ બધાંની કેવી અસર પડી છે, એ એમના ભગત ધન્નારામ ઉપરના પત્રોપરથી જણાઈ આવશે. ભાઈ શુરદાસને માટે તો એક ઠેકાણે એઓ લખે છે કે:—“જ્યારે ભાઈ શુરદાસ ગુજરાંવાલા આવવા ઇચ્છે, ત્યારે આપ એમને અવશ્ય ત્યાંજ રોકી રાખશો; કે જેથી કોઈ ખરાબ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત ન થાય. એ પોતાના સંબંધો વધારવાના પ્રયત્નો ન કરે; નહિ તો પાછળથી બહુ પસ્તાવું પડશે. શીંછને પકડી લેવું સહેલું છે, પણ તેનાથી બચવું સુરકેલ છે. સંસારના (સ્વાર્થી) લોક કદિ કોઈના થયા નથી. માત્ર પોતાનો સ્વાર્થજ તેમની દૃષ્ટિમાં હોય છે. સુંદર સુંદર દાણા (વેરાયલા) જોઈને જળમાં ન ફસાશો. ભાઈ સાહેબને કહેશો કે મને પત્ર કેમ નથી લખતા ? ” આમ એમના ભાઈનું વર્તન ઉચ્ચકોટીનું હોય એમ લાગતું નથી. એ ભાઈ એમના ઔરમાન ભાઈ હતા એ તો આપણે પહેલાં જોઈ ગયા છીએ; પણ બહેન તીર્થદેવીના સંબંધમાં તો કંઈ જૂદીજ વાત માલૂમ પડે છે. એ બહેન એમના લાલન-પાલનમાં સાધનરૂપ હતી. માતાના અભાવમાં જેટલું કામ કૌંઈએ કર્યું છે તેટલુંજ એ બહેને કર્યું હતું. નાનપણમાં એના હાથમાં પોતે રમેલા, ઉછરેલા, એની વહાલસોઈ સંગતમાં કથાવાર્તા સાંભળેલાં, એની સાથે દેવદર્શને ગયેલા; એ બધાં સંસ્મરણોએ એમના જીવનમાં બહુ અદ્ભુત અસર કરી હતી. પોતાને વીસમે વર્ષે, કાલેજમાં જ્યારે પોતાનો એમ. એ. નો અભ્યાસ કરતા હતા,

ત્યાં એ બહેનનું મૃત્યુ સાંભળ્યું ત્યારે પોતે સ્વહસ્તે ભગત ધતારામને લખે છે કે:-“મારી બહેન (તીર્થદેવી) ના સંબંધમાં તો મને ગર્ભ કાલેજ ખગર પડી ગઈ હતી. (એના મૃત્યુથી) મને કેટલો શોક થયો એનું વર્ણન ન કરવું જ ઠીક છે. હું બહુ રડ્યો છું; મારું એની ઉપર બહુ દેવ હતું.” *

આમ એમને કુટુંબસુખના લઘાવા વિશેષ મળ્યા હોય એમ લાગતું નથી; છતાં પણ એમણે એને માટે કદિ પણ અસંતોષ જાહેર કર્યો નથી. એમનું લક્ષ્ય તો બાળપણથીજ જ્ઞાનપ્રતિ હતું; માતાજીએ તો એમને નવ માસના મૂકીનેજ પરલોકવાસ કર્યો હતો અને પાછળ રહેલા કુટુંબમાં પિતા, ભાઈ, બહેન વગેરે સંબંધીઓનો જે યથાપ્રારબ્ધ લાલ એમને મળ્યો, એમાં પણ હમેશાં તેઓ ઉદાસીનભાવેજ રહ્યા હોય એમ લાગે છે. આ બધાનું દિગ્દર્શન આપણને એમની ઉત્તરજીવનની લીલા જોવાથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે.

પણ આધુનિક બાળલગ્નની રૂઢિમાં જે ગતાનુગતિક ન્યાયે ભારતવર્ષનો સમાજ આંધળોશીતબનીને પોતાનાં સુકોમળ અને આશાવંતાં પુત્રપુત્રીઓને અજ્ઞાનની વેદીમાં સ્વાહા કરે છે અને જીવનધનરૂપી બ્રહ્મચર્યરક્ષણનું મૂલ્ય ન સમજતાં, માત્ર પિતાની સાંસારિક મોટપથી તૃપ્ત કરવા માટે નાની વયમાંજ બાલકબાલિકાઓનાં લગ્ન ગોઠવી દે છે, તેનો ગોસ્વામી તીર્થરામ પણ ભોગ થઈ પડ્યા હતા. માત્ર બે વર્ષ જેટલી કુમળી વયમાંજ ગુજરાંવાલા જીલ્લાના વજીરાબાદ તાલુકાના વૈરોડી નામના એક નાના ગામડાના રહીશ પંડિત રામચંદ્રજીની પુત્રી સાથે એમનો લગ્નસંબંધ કરવામાં આવ્યો. કુલ-

* એ બહેનપ્રતિના એમના સહભાવનું વર્ણન એમના સહાધ્યાયી લાલા વનસ્પતિજી કરે છે કે:-“ગોસાંઈજી દુઝો બહુ ધૈર્ય અને સતોપથી સહન કરતા. એકવાર તેઓ પોતાને ઘેર બહુ મોડા આવ્યા. એમના મુખમંડલ ઉપર શોકસંતાપના ચિન્હો સ્પષ્ટ પ્રતીત થતાં હતાં. મેં એમને કારણ પૂછ્યું, એટલે મને એકાન્તમાં લઈ જઈને કહ્યું કે:-“આજ બપોર પછી કાલેજમાં એક પત્ર મળ્યો તેમાં મારી મોટીબહેનના અઘાસ મૃત્યુના સમાચાર મળ્યા. મારે એ એકજ બહેન હતી અને બાળપણમાં મને એણેજ ઉછેરીને મોટા કર્યો હતો. પત્ર વાંચીને દિગ્મૂક જેવો બની હું રાવી નદી બણી આવ્યો ગયો હતો. શોકને લીધે થતી લોહીની ઉષ્ણતા એકાંતમાં અશ્રુપાતદ્વારા ઝાઝી કરીને ધૃષ્ટદેવને પ્રાર્થના કરી કે આ દુઃખને મને વીરતાપૂર્વક સહન કરવાની શક્તિ આપે; અને આજથી એ સ્વર્ગસ્થ બહેનનું પવિત્ર સંસ્મરણ મારા હૃદયમાં રહે તથા વિશેષ શોક ન થાય કે જેથી મારા કર્તવ્યપાલનમાં ઉણપ ન આવે.”

એટલા માટેજ કહેતા કે બાળપણનો એ દુરાચક્ર મોટી ઉંમરે પહોંચતાં રહતાના રૂપમાં બદલાઈ ગયો હતો અને રૂપાન્તર પામેલા સદ્ધર્મના એ આશ્રયી સ્વભાવેજ એમને દિનિ તપશ્ચર્યાદ્વારા પ્રખર અભ્યાસબળ, તીવ્રતમ પેરાબળ અને અજબુત પ્રેમસામર્થ્ય આપાવ્યું હતું.

આમ એમનું કૃત નિર્ધન છતાં નિર્દોષ, વિદ્યાહીન છતાં વિવેકી અને સાધનહીન છતાંયે મુદ્દ અને સરલ હતું.

પ્રત્યેક નિર્મન પ્રાણજીવકૃત્યમાં બને છે તેમ, ગોસ્વામી હીરાનંદને આશાસવાન જેવા યજ્ઞમાનધર્મભાંડીજ પોતાના કુટુંબનો નિર્વાહ કરવો પડતો. એમના મોટા પુત્ર શુરદાસજી પણ કાંઈ વિશેષ બાજુલા નહોતા. બાળકોપર જેવી સામાન્ય સાંસારિક માતાપિતાની દૃષ્ટિ હોય છે, તેથી વિશેષ સંબાળ તેઓ નહોતા લઈ શક્યા. ઉપરાંત સ્વભાવે પણ તેઓ થોડા ઉચ્છ હતા; પરંતુ એમનાં બહેન એટલે તીર્થરામનાં કૌશલ અત્યંત સરળ અને વિશુદ્ધ જીવનનાં હતાં. બાળક તીર્થરામ ઉપર એ બધાંની કેવી અસર પડી છે, એ એમના જીવન ઇતિહાસ ઉપરના પત્રોપરથી જણાઈ આવશે. ભાઈ શુરદાસને માટે તો એક દેશભે એઓ લખે છે કે:—“જ્યારે ભાઈ શુરદાસ શુભરાંવાલા આવ્યા હશે, ત્યારે આપ એમને અવશ્ય ત્યાંજ રોકી રાખશો; કે જેથી કૌશલ પ્રતાપ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત ન થાય. એ પોતાના સંબંધો વધારવાના પ્રયત્નો ન કરે; નહિ તો પાછળથી બહુ પસ્તાવું પડશે. ગ્રીંછને પકડી લેવું સહેલું છે, પણ નેનાધી બચવું સુશ્કેલ છે. સંસારના (સ્વાર્થી) લોક કદિ કૌશલના રસ નથી. માત્ર પોતાનો સ્વાર્થજ તેમની દૃષ્ટિમાં હોય છે. સુંદર સુંદર દાણા (પેરાવણ) એકંદિ જાળમાં ન ફસાશે. ભાઈ સાહેબને કહેશો કે મને શવ કેમ નથી લાગતા ?” આમ એમના ભાઈનું વર્તન ઉચ્ચકોટીનું હોય એવું લાગતું નથી. એ ભાઈ એમના ઔરમાન ભાઈ હતા એ તે જાણકારો કહેતાં એક ગયા છીએ; પણ બહેન તીર્થદેવીના સંબંધમાં તે કંઈ જુદીજ વાત માલુમ પડે છે. એ બહેન એમના લાલન-પાલનમાં સંપૂર્ણ હતી. માતાના અભાવમાં જેટલું શમ કૌશલે ધર્યું છે તેટલુંજ એ બહેને કર્યું હતું. નાનપણમાં એના હાથમાં પોતે રમેલા, ઉછરેલા, એક વહાવેલાં સંવેદનશીલ કલાકારી સંસારોનાં, એટી સાથે દેવદર્શને ગયેલાં એ બધાં સંવેદનશીલ એમના જીવનમાં બહુ અજસુત અટકર કરી હતી. પોતાને વીરને વરો, રહેઠાણ જ્યારે પોતાનો એમ. એ. નો અભ્યાસ કરતા હતા

ત્યાં જો બહેનનું મૃત્યુ સાંભળ્યું ત્યારે પોતે સ્વહસ્તે ભગત ધતારામને લખે છે કે:—“મારી બહેન (તીર્થદેવી) ના સંબંધમાં તો મને ગર્હ કાલેજ ખગર પડી ગઈ હતી. (એના મૃત્યુથી) મને ઠેકઠો શોક થયો એનું વર્ણન ન કરવું જ ઠીક છે. હું બહુ રડ્યો છું; મારું એની ઉપર બહુ હેત હતું.” *

આમ એમને કુટુંબસુખના લહાવા વિશેષ મળ્યા હોય એમ લાગતું નથી; છતાં પણ એમણે એને માટે કદિ પણ અસંતોષ બહાર કર્યો નથી. એમનું લક્ષ્ય તો બાળપણથી જ જ્ઞાનપ્રતિ હતું; માતાજીએ તો એમને નવ માસના મૂકીને જ પરલોકવાસ કર્યો હતો અને પાછળ રહેલા કુટુંબમાં પિતા; ભાઈ, બહેન વગેરે સંબંધીઓનો જે ચથાપ્રારબ્ધ લાભ એમને મળ્યો, એમાં પંજી હમેશાં તેઓ ઉદ્ધારીનભાવે જ રહ્યા હોય એમ લાગે છે. આ બધાનું દિગ્દર્શન આપણને એમની ઉત્તરજીવનની લીલા જોવાથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે.

પણ આધુનિક બાળલગ્નની રૂઢિમાં જે ગતાનુગતિક ન્યાયે ભારતવર્ષનો સમાજ આંધળોલીંતબનીને પોતાનાં સુકોમળ અને આશાવંતાં પુત્રપુત્રીઓને અજ્ઞાનની વેદીમાં સ્વાહા કરે છે અને જીવનધનરૂપી પ્રદાયચર્ચરક્ષણનું મૂલ્ય ન સમજતાં, માત્ર પિતાની સાંસારિક મોટપથી તૃપ્ત કરવા માટે નાની વયમાં જ બાલકબાલિકાઓનાં લગ્ન ગોઠવી દે છે, તેનો ગોસ્વામી તીર્થરામ પણ હોગ થઈ પડ્યા હતા. માત્ર જે વર્ષ જેટલી કુમળી વયમાં જ ગુજરાંવાલા જીવતાના વજીરાબાદ તાલુકાના વૈદોડી નામના એક નાના ગામડાના રહીશ પંડિત રામચંદ્રજીની પુત્રી સાથે એમનો લગ્નસંબંધ કરવામાં આવ્યો. કુલ-

* એ બહેનપ્રતિના એમના સહભાવનું વર્ણન એમના સહાધ્યાયી લાલા વનસ્પતિજી કરે છે કે:—“ગોસાંધજી દુઃખો બહુ ધૈર્ય અને સંતોષથી સહન કરતા. એકવાર તેઓ પોતાને ઘેર બહુ મોડા આવ્યા. એમના મુખમંડલ ઉપર શોકચંતાપનાં ચિન્હો સ્પષ્ટ પ્રતીત થતાં હતાં. મેં એમને કારણ પૂછ્યું, એટલે મને એકાન્તમાં લઈ જઈને ક્યું કે:—“આજ બપોર પછી કાલેજમાં એક પત્ર મળ્યો. તેમાં મારી મોટીબહેનના અકાલ મૃત્યુના સમાચાર મળ્યા. મારે જો એક જ બહેન હતી અને બાળપણમાં મને એજીજ ઉછેરીને મોટા કર્યો હતો. પત્ર વાંચીને દિગ્મૂઠ જેવો બની હું રાવી નદી ભણી આવ્યો ગયો હતો. શોકને લીધે થતી સોહીની ઉજ્જ્વળતા એકાંતમાં અશ્રુપાતદારા ઝાળી કરીને ઇજીવને પ્રાર્થના કરી કે આ દુઃખને મને વીરતાપૂર્વક સહન કરવાની શક્તિ આપે; અને આજથી જો સ્વર્ગસ્થ બહેનનું પવિત્ર સંસ્મરણ મારા હૃદયમાં રહે તથા વિશેષ શોક ન થાય કે જેથી મારા કર્તવ્યપાલનમાં હિચક ન આવે.”

પ્રકરણ ૩ જીવન-વિદ્યાથી જીવન અને ગુરુભક્તિ.

“ પ્રિય દિંદવાસીઓ ! તમારા આજકાલી દેળવણી ઠી+ઓ+જ=ગંગ એટલે દેતરાથી ચરૂ કરવાને બદલે જી+ઓ+ડી=ગાડ એટલે પરમેશ્વરના નામરૂપ છટ્ટી આરંભો. એમ ન થઈ શકે તો તમારા પુત્રાને તેઓ મહાવિદ્યાલયમાં પ્રવેશ કરે તે પહેલાં એક વરસ કે થોડાક મહોના માટે કોઈ પૂર્ણદાનીનાં સત્સંગમાં રાઓ. જો એમ પણ ન થઈ શકે તો ઓ વિદ્યાપીઠની પદવી ધારણ કરનારા નવમુલકો ! ઓ વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરી આવનારાઓ ! રૂપિયાની નોકરી સ્વીકારો તે પહેલાં આવો ! બ્રહ્મવિદ્યાના કોઈ સાચા આચાર્યને શોધી કઢાડો. કોઈ એવા સાચા જીવનનો પ્રાણુ ફૂંકનારા પરમહંસના સંગથી તમે આમરણીત સુવર્ણના દાસ ન બની રહેતાં સમૃદ્ધિ તમારી દાસી અને પ્રારબ્ધ તમારું નોકર થઈ રહેશે, એવો અનુભવ કરશો. જીવનની બખરમાં જે તરફ જશો તે તરફ આનંદનું ગાન તમારું સ્વાગત કરવા આવશે. જ્યાં દષ્ટિ ફેરવશો ત્યાં સફળતા હસ્તમેળાપ કરવા હાજર થશે. ”

સ્વામી રામતીર્થ

આજક તીર્થરામ પાંચ વર્ષના થયા, ત્યારે તેમને મુરાલીવાલા આમની ઉર્દુ શાળામાં મૂક્યા. ત્યાં પાંચ વર્ષમાં એ અભ્યાસ પૂરો કરવા ઉપરાંત ફારસીનાં “ શુલિસ્તા ” અને “ જોસ્તા ” નામનાં પુસ્તકોનો પણ શાળાના મૌલવી પાસે તેમણે અભ્યાસ કર્યો. શરીરે તેઓ દુર્બળ હોવા છતાંયે સ્વભાવે અત્યંત સરલ અને રીતભાતમાં સીધા સાદા હતા. રમવા કરવાની એમને ટેવજ નહોતી એમ કહીએ તો ચાલે, એ પાંચ વર્ષમાં તેઓ હુનેશાં પ્રથમ નંબરેજ પાસ થતા ગયા અને છેવટે ત્યાંને, અભ્યાસ પૂરો કર્યો એટલે તેમને એક છાત્રવૃત્તિ મળી હતી. એમની સ્મરણશક્તિ બહુ તીવ્ર હતી; તેથી કાબ્યોનાં કાબ્યો મોંએ કરી લેવાનો તેમને પ્રથમથીજ સ્વભાવ પડી ગયો હતો. પાંચમા વર્ગની ઉર્દુ વાચનમાળાની તો બધી કવિતાઓ તેમણે મોંએ કરી લીધી હતી. શાળાના અધ્યાપક મૌલવી મહંમદઅલી એમની પ્રતિભા અને અદ્ભુત ધારણશક્તિની પ્રશંસાજ કર્યા કરતા. આજક તીર્થરામની પણ મૌલવીસાહેબ પ્રતિ એટલી બધી ભક્તિ હતી કે જ્યારે એ શાળાનો અભ્યાસ પૂરો થયો, ત્યારે પોતાના પિતાશ્રીને તેમણે કહ્યું કે:—“ પિતાજી ! મૌલવીસાહેબે મારે માટે બહુ શ્રમ લીધો છે; માટે મારી ઇચ્છા છે કે આપણે ઘેર જ લેંસ છે તે એમને સુરુદક્ષિણારૂપે આપીએ તો ઠીક. ” દશ વર્ષના આજકમાં વિદ્યાપ્રતિ આટલી બધી અભિરુચિ અને શિક્ષકપ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા વખાણવાયોગ્યજ ગણાય.

મુરાલીવાલાની ઉર્દુશાળામાં પાંચ ધારણનો અભ્યાસ પૂરો કર્યા પછી

છાત્રવૃત્તિ પ્રાપ્ત થતાં એમને આગળ અભ્યાસ કરવાની વૃત્તિ થઈ; પરંતુ સુરાલીવાલામાં અંગ્રેજશાળા હતી નહિ. ગોસ્વામી હીરાનંદજીની એવી શક્તિ નહોતી કે એમને જિલ્લાના મુખ્ય ગ્રામ ગુજરાંવાલામાં ભણવા મોકલી એમને બધો ખર્ચ ઉપાડી લે; પરંતુ આગળ અભ્યાસ કરાવવાની તો એમની પણ ઈચ્છા હતીજ, એટલે ગમે તે રીતે પણ ગુજરાંવાલામાં અંગ્રેજ અભ્યાસ કરાવવાનો નિશ્ચય કરીને પોતે સાથે જઈ એમને ત્યાં શાળામાં દાખલ કરાવી આવ્યા. છાત્રવૃત્તિના થોડા રૂપિયા મળતા હતા, તેમાંથી પુસ્તક-ખર્ચ તો નીકળે તેમ હતું અને બીજાં સાધનની પણ ગોઠવણ થઈ જતી; છતાં દશવર્ષના બાળકને ત્યાં એટલો મોકલવાની હિંમત ન આવી; એટલે એમના એક મિત્ર ભગત ધન્નારામજી કરીને ત્યાં રહેતા હતા, તેમની દેખ-રેખ નીચે બાળક તીર્થરામને ટોંપી પોતે એ વિષયમાં નિશ્ચિંત થઈ ઘેર આવ્યા.

ગુજરાંવાલા ગ્રામ સુરાલીવાલાથી લગભગ સાતેક માઈલ દૂર છે. ત્યાંની અંગ્રેજ શાળામાં દાખલ થઈ ભગત ધન્નારામજીના સહવાસમાં આવ્યા પછી તેમની સાથે એમનો સંબંધ ગુરુશિષ્યના જેવો થઈ ગયો. ભગત ધન્નારામજી બાલપ્રવચારી હોઈ જતનના નરોડા છે. તેમનો જન્મ વિક્રમ સંવત ૧૯૦૦ માં થયો હતો. એમના પિતાનું નામ જવાહિરમલ હતું. સ્વામી રામની પહે એમનાં માતૃકૃતિના પણ એમના બાળપણમાંજ પરલોકવાસ થવાને લીધે એમને પોતાના બાપની માએ પાલ્યા હતા. ભગતજી ગામઠી નિશાળમાં થોડું ઘણું નામુંકાનું લખતાં શીખ્યા હતા. નાનપણથીજ તેઓ હુદિદાત્મી હતા; પણ નિશાળમાં જઈ લખવાની તેમને પ્રીતિ નહોતી! એમનો સ્વભાવ પણ ઉમ હતો; તેથી શાળામાં એક પ્રસંગે શિક્ષકે એમને મારેલા તેથી આવળા જણવાનું થોડી દીધું. એ પછી તેમણે લંગારાનો ધંધો શીખી હાલસાન સહ વચાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી. બાળપણમાંથી એમને કુસ્તી ખેલવાનો ખુબ શોખ હતો. એક વાર પોતાનાથી બમણા બેરવાળા પટેલવાનને પણ તેમણે કુસ્તીમાં હુકિતથી હરાવ્યો હતો. એ પછી કાસરગઢના મેળામાં સર્વોચ્ચ સ્થાનમાં આવવાથી એમને દેશવ્યનો રંગ ચડ્યો. ત્યાંથી પાછા ફરતાં “મિલિંગ રામચાંદ” નામના એ એક કાવો દીક આવ્યો, એમ લાગવાથી તેમણે તેને પોતાની હાક નહીં અને જિન્નના કોબર્ન વિદ્યા-કુસ્તીને માટે પણ એક વર્ષના અભ્યાસ કર્યો. એ પછી કાસરગઢના મેળામાં નિર્વાહ કરવા દરમિયાન એ કુસ્તીમાં મેળા પણ કર્યો. ત્યાં તેમણે કાસરગઢના પાંચ દરો.

એકવાર તેમણે વેદાન્તના અત્યુત્તમ ગ્રંથ યોગવાસિષ્ઠની કથા સાંભળી ત્યાર-થી તેમનામાં પ્રજ્ઞાભાવની નિદ્રાસા વધી એટલે વળી પાછા શુજરાંવાલા આવ્યા. ત્યાં એક સંતની પાસેથી તેમણે સમાધિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. એ પછી શુજરાંવાલામાં સ્થાયી ન રહેતાં એકાંત અભ્યાસને માટે તેઓ જંગલોમાં ચાલ્યા ગયા અને અનાહત-શબ્દને અભ્યાસ કર્યો. કહેવાય છે કે એમાંથી એમને મન તથા વાણીની એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ કે તેમના શાપ અને આશીર્વાદ ક્ષણવા માંડયા. જંગલમાંથી શુજરાંવાલા આવ્યા પછી સાંજસવાર કથાવાર્તા એમને ઘેર થયા કરતી. આજ અરસામાં ગોસ્વામી હીરાનંદજી બાળક તીર્થરામને એમને સુપ્રત કરી ગયા. ભગતજીને ત્યાં રહી મેટ્રીકની પરીક્ષા અપાઈ ચુક્યા પછી આગળ અભ્યાસ કરવાની જગ્યાએ તીર્થરામને તેમના પિતાજીએ ના પાડી અને નોકરી સ્વીકારી લઈ કુટુંબસાર ઉપાડી લેવાનો આગ્રહ કર્યો, ત્યારે પણ ભગત ધનારામજીએ તીર્થરામને હિંમત આપી હતી અને કૌલેજના અભ્યાસમાં યથાશક્તિ આર્થિક સહાયતા પણ કરી હતી. દશ વર્ષના બાળક તીર્થરામ ઉપર ભગતજીનાં વાત્સલ્ય, સહાય અને ધાર્મિક જીવનનો એવો પ્રભાવ પડ્યો હતો કે, ‘સદ્ગુરુ એ પરમાત્માથી અભિન્ન છે’ એવા શુરુમાહાત્મ્યને અનુસરીને તેઓએ ભગતજીને પ્રત્યક્ષ ઇશ્વરરૂપ તથા સર્વ દાંઈ કરવાને સમર્થ માની લીધા અને એમનાથી હુમેશાં ડરીને ચાલતા. કૌલેજના અભ્યાસ માટે ભગતજીથી છુટા પડી તેઓ લાહોર ગયા, ત્યારે પણ એવીજ ભાવભક્તિપૂર્વક તેઓ એમના ઉપર પત્રો લખતા અને પ્રત્યેક નજીવી બાબતમાં પણ એમની આજ્ઞા અને કૃપા માગતા. પોતાને અભ્યાસમાં જે સફળતા મળતી, તે પણ માત્ર એમની કૃપાવડેજ મળે છે એમ એ સમયે તેઓ સમજતા.

ભગત ધન્નારામજી પાસે લેગા થયેલા તીર્થરામના ભગભગ હૃન્નરેક પત્રોમાંથી જે ચૂંટી કાઢેલા પત્રો સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ૨ જી માં (આવૃત્તિ ૩ જી માં) આપેલા છે તેમાં પણ તેમની ભગતજીપ્રત્યેની એ ભાવભક્તિ દેખાઈ આવે છે. શુજરાંવાલાથી વખતોવખત તેઓ પગે ચાલીને મુરાલીવાલા જતા ત્યારે તડકાના સમયમાં વાદળાં થઈ આવે, તે પણ ભગતજીની કૃપા-થીજ બને છે, એમ તેઓ માની લેતા.*

* પોતાની એ અવસ્થાની બાળસુલભ નિર્જનતા વગેરે બાબતમાં સ્વામી રામ-તીર્થે પોતાના એક વ્યાખ્યાનમાં સ્વમુખેજ કહ્યું છે કે:—“રામ આજે ભય, ચિંતા,

ભગતજી હજી પછુ હયાત હોઈ ગુજરાંવાલામાં પુરાણીમંડી નામના લક્ષ્મીમાં રહે છે અને લગભગ એંશી વર્ષની ઉંમર છતાં પણ બહુ શારીરિક ક્રમકાળ પડેજ કરી શકે છે.

સ્વામી રામતીર્થના જીવનને અંગે ભગત ધન્નારામજીના જીવનની આટલી દુઃક નોંધ અહીં આપ્યા પછી હવે પાછા સ્વામીજીના પોતાના જીવન તરફ વળીએ.

ગુજરાંવાલામાં પણ તીર્થરામની એકાંતપ્રિયતા અને અભ્યાસપરાયણતા મુરાલીવાલાના જેવીજ હતી. પ્રથમ તો તેમણે રસ્તાપરના એક જૂના પુરાણા ઘરમાં રહેવા માંડ્યું. પોતાની શારીરિક દુર્બળતાનો વિચાર પણ ગણતું મૂકી એમણે એમનો સ્વાધ્યાયયજ્ઞ અખંડ ચલાવવો શરૂ રાખ્યો. ગોસ્વામી હીરાનંદજી વર્ષમાં બે ધોતીજોટા, ખાદીનાં મોટાં બે પહેરણ અને સાધારણ કપડાના બે બહા કોટ એમને મોકલતા; અને એટલાં વસ્ત્રથીજ તીર્થરામજી નિભાવી લેતા. છાત્રવૃત્તિમાંથી તેમનો અન્ય ખર્ચ નીકળતો ને તે ઉપરાંત ધન્નારામજી પણ એમને છુટીછવાઈ સહાય કરતા હતા. નિશાળના વખત પછી તેમને કોઈએ બહાર બીજે કોઈ ઠેકાણે જતાઆવતા ભાગ્યેજ જોયા હશે. શાળામાંથી પરવાર્યા પછી તેઓ ભગતજીની પાસે જતા અથવા તો પોતાની શાળાનો અભ્યાસ કરવામાં નિમગ્ન થઈ જતા. કોઈ કોઈ વાર મકાનની આસપાસ થોડું ફર્યા કરતા અથવા લખવાવાંચવા બેસી જતા. તે ઉપરાંત જ્યારે પણ અવકાશ મળે ત્યારે, પોતે બાલ્યાવસ્થામાં જે ગ્રંથોની કથાવાર્તાઓ સાંભળેલી તે રામાયણ આદિ પુસ્તકો વાંચવામાં પ્રવૃત્ત થતા, તો કોઈ કોઈવાર સૂરદાસનાં પદો ગાઈ ભક્તિમાં તલલીન થઈ જતા. રાત્રે તેઓ પોતાના ગણિતના પ્રિય વિષયનો અભ્યાસ કરતા. શરીરે કૃશ છતાં ભુદિમાં કુશાગ્ર, અવસ્થાએ નિર્ધન છતાં લલિતધનથી ભરપૂર અને એકાકી છતાં સરસ્વતીની અનન્ય ઉપાસનામાં નેરાઈ રહેતા વિદ્યાર્થી તીર્થરામ રાત્રે મોઢી રાતસુધી નાના સરખા દેશી તેલના દીવા પાસે વિદ્યોપાર્જન કરવામાંજ

મગ્ન રહેતા હતા. વિદ્યાપ્રિયતા અને સતત અભ્યાસથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે; નિર્મલતા અને અંધવિશ્વાસના અર્થાત હિંસા ખાગમાંથીજ રામે આ ઉચ્ચ અવસ્થા મેળવી છે. એક સમયે રામ પણ અત્યંત વહેમી અને મોળો હતો અને સંસ્કૃતના પ્રત્યેક પ્રસંગે એના ચિત્તની સમાનતા જતી રહેતી; પણ હવે એ બહુ દૂર ચલે ચલે રહેતો.”

પોતાનો સમય વ્યતીત કરતા. અહા! કેવો પ્રચંડ વિદ્યાપ્રેમ ! કેટલી પ્રખર જ્ઞાનપિપાસા ! અને એ બન્નેને માટે કેટલી એકાગ્ર ચિત્તવૃત્તિ ! પોતાના ભાવી જીવનનાં, પોતાને બહે એટલી નાની વયમાં જ દિગ્દર્શન થઈ ગયાં હોય ! જે સંન્યાસયોગની શક્તિથી સમસ્ત ભારતમાં જેણે પ્રાણસંચાર કરી મૂક્યો છે, તેને તો એવીજ તૈયારીઓ કરવાની હોય એમાં શું આશ્ચર્ય !

શુજરાંવાલામાં પહેલાં તો પોતે જૂદા રહેતા હતા; પણ ધીરે ધીરે ધન્નારામજીનો સંસર્ગ વધતાં તેઓ ધન્નારામજીને ત્યાં જ રહેવા માંડ્યા. ભગતજી એમની એ સમયની અવસ્થાને માટે કહે છે કે બાળપણથીજ તીર્થરામનાં એવાં લક્ષણ હતાં કે જેથી ભવિષ્યમાં એ કોઈ મહાન પુરુષ થયે એવો આભાસ થતો. એમના સહાધ્યાયી એક સંજ્ઞાનનું કહેવું છે કે:—“તેમના ચહેરા ઉપર નિરંતર શાન્તિ ટપકતી. ત્યાં બીજા વિદ્યાર્થીઓ તો ક્રોધ કરતા હોય, ત્યાં જો તેઓ જઈ ચડતા તો તેમની હાજરીથીજ બધા ઉપર એવો પ્રભાવ પડતો કે બધા શાંત-ચઈ જતા; એમણે કોઈના પર કાદ કોષ તો કયોજ નથી. અમારા સમયના એ એક આદર્શ વિદ્યાર્થી હતા અને નમ્રતા તેમજ શીલની તો તે સાક્ષાત્ પ્રતિમા હતા.”

આમ બાળક તીર્થરામ એક બાળુ ન્યારે અવિરત પરિશ્રમવડે વિદ્યાપાજન કરી રહ્યા હતા, ત્યારે બીજા બાળુ ગુરુભક્તિ અને શ્રદ્ધાદ્વારા પૂર્વજન્મ-કૃત વિશુદ્ધ અંતઃકરણને એકાગ્ર કરી, જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરતા હતા. જેમ ઘણા સંતપુરુષોને બન્યું છે તેમ આ બાળકને પણ બાર વર્ષ જેટલી નાની ઉંમરમાં, પોતાના અંતઃકરણમાં હજી પોતાના અજ્ઞાત ભાવી જીવનની રૂપરેખા પણ નહોતી સ્પષ્ટ થઈતેવે કાળે, એક અજ્ઞાત પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો. અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી હિમાલયના નિવાસકાળે એ પ્રસંગ, પોતાના એક ભક્તને તેમણે કૃપા કરીને કહી સંભળાવ્યો હતો.

ભગત ધત્તારામજીને ત્યાં રહેવી વખતે ન્યારે તેમનું ચિત્ત નિરંતર પ્રભુ-પરાયણ રહેતું હતું, ત્યારે બાદજીવનથી તો તેઓ ઘણે ભાગે ઉત્તરાવસ્થાની પેઠેજ અસાધ્ય રહેતા હતા. એવી ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં પોતે એકવાર બજારમાં ચાલ્યા જતા હતા ત્યાં એક ભવ્યશક્તિ, ઉત્તલવગ મુખારાવંદ અને દેવી પ્રતિભાસંપન્ન વયોવૃદ્ધ સંત ભણી અકસ્માત્ એમની દૃષ્ટિ પડી. પેલા મહાપુરુષે પણ એમની સામે જોયું. તીર્થરામજીને એજ વખતે એમની પાસે જઈ સરણાર્પણ કરી વાર્તાલાપ કરવાની પ્રેરણા થઈ; પણ તેણે જાણે શા કારણ-

થી જન્મે જણા એમને એમજ પોતપોતાને જવાનું હતું તે દિશામાં ચાલ્યા ગયા. પરંતુ દૈવની ગતિ અચિંતનીય છે. તીર્થરામજી ઉપર એ પુરુષદ્વારા જે વિધિવિધાન નિર્માણ થયેલાં હતાં, તે આમ ભરખબરમાં થઈ શકે તેમ નહોતાં એને માટે તો એકાન્ત સ્થાન અને સમયની અનુકૂળતા જોઈએ. તીર્થરામજી પોતાને સુકામે આવીને જુએ છે, તો એજ વૃદ્ધ મહાપુરુષ પોતાના અન્ય પરિચિત સજ્જનોની સાથે ત્યાં જોઈ હતા. વેદાન્તવિષયક કથાપ્રસંગ ચાલતો હતો, શાંતચિત્તે કથાશ્રવણ ચાલી રહ્યું હતું અને જિજ્ઞાસુમંડળ પોતાની જ્ઞાનપિપાસા તૃપ્ત કરી રહ્યું હતું. તીર્થરામજીને સંતનાં દર્શનસ્પર્શનાદિવડે પોતાની આંતરિક જિજ્ઞાસા તૃપ્ત કરવાનો આ યથેષ્ટ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. પોતે પણ ત્યાં જઈને અન્ય જિજ્ઞાસુઓના મંડળમાં સામેલ થઈ ગયા. કથાનો પ્રવાહ અવિરત ધારાથી ચાલતો હતો. વેદાન્તનો વિષય અત્યંત રોચક અને રસિક ભાવોથી સમજાવવામાં આવતો હતો. જિજ્ઞાસુઓની ઇત્તિ વકતાના વ્યાખ્યાનમાં તદાકાર થઈ હતી; એટલામાં તીર્થરામનાં નેત્રોમાં અશ્રુધારા વહેવા માંડી ! ભકિતથી દ્રવિત થયેલા ચિત્તમાં પરમાત્માના વિરહની, આત્માનુભવના અભાવની એવી તો આર્તપીડા થવા માંડી કે એમનું દેહભાન શૂન્યવત્ થઈ ગયું અને થોડીજ વારમાં તેઓ મૂર્ચ્છિત થઈને પૃથ્વીપર ઢળી પડ્યા. કથાનો પ્રસંગ અંધ પડ્યો. સૌની દૃષ્ટિ એમના ભણી ગઈ. બાર વર્ષના સુકુમાર બાળકના અંતઃકરણ ઉપર, વેદાન્ત જેવા ગંભીર વિષયના વિવેચનનો એવો પ્રબળ પ્રભાવ પડ્યો કે એ મૂર્ચ્છિત થઈ ગયા, તેથી સૌને અત્યંત વિસ્મય થયું. અન્ય લોકોને તો એમજ લાગ્યું કે આ કૃશશરીર બાળક દેહદૌર્બલ્યને લીધેજ એહાશ થઈ ગયો છે. જલમ્નિચન વિગેરે સાધારણ પ્રયોગો કર્યા. એટલે એકાદ કલાકે તીર્થરામજી ઝં ઝં ઝં—નો શબ્દશુંભરવ કરતા નળૃત થયા. ધીરે ધીરે તેમને દેહભાન આવવા માંડ્યું; એટલામાં પેલા મહાપુરુષે ધીરેથી તીર્થરામની પાસે જઈ તેમના મસ્તક ઉપર પોતાનો વરદ હસ્ત મૂકી, તેમના કાનમાં કોણી બાજે શુંયે વાત કરી કે તીર્થરામજીએ એકાએક મંદ મધુર હાસ્ય કર્યું અને એકદમ ઉઠીને તેઓ તે વંદનીય મહાપુરુષના ચરણમાં ઢળી પડ્યા ! ઉત્તરાવસ્થામાં ન્યારે પોતે વસિષ્ઠાશ્રમમાં નિવાસ કરતા હતા, ત્યારે એમણે કહ્યું હતું કે, એ મહાત્માએ મને બાળપણમાં ત્રણ વખત “તત્ત્વમાસિ—તે તું છે” એ મહાવાક્યનો ઉપદેશ કર્યો હતો. આમ વેદાન્તની દીક્ષા એમને એક મહાપુરુષ, કે જેમનું નામ અત્યારે કોઈની જાણમાં નથી તેમના દ્વારા બારમે વર્ષેજ મળી ચૂકી હતી.

પ્રકરણ ૪ યુ—વિદ્યાર્થીજીવન અને ઇશ્વરભક્તિ

“બાલસન્માન અથવા સેવામાં કાંઈ ખાખી જણાતી મોપ તો આપ એનું અનુમાન ન કરશો કે એનું કારણ આપનાથી માફ ચિત વિમુખ થયું છે, જેમ કદાપિ હેન નહિ; કારણ કે પ્રત્યેક કાર્યમાં હું આપની સહાયતા મગ્નું છું અને મારા ચિતમાં સર્વદા આપનું ‘ધ્યાન રાખું’ છું. પ્રથમ તો અભ્યાસ અથવા કાંઈ ઉત્તમ કાર્યમાં ચિત પ્રેરવા માટે આપની સહાયતાની આવશ્યકતા છે. પછી એ કાર્યની તૈયારી કરવામાં આવશ્યક પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે આપની સહાયતા જોઈએ. ત્યાર પછી એ કાર્યમાં પરિશ્રમ કરવામાં આવે તો એની સફળતાને માટે આપની સહાયતાની આવશ્યકતા છે. સંક્ષેપમાં એ કે પ્રત્યેક કાર્યમાં આપની સહાયતાની આવશ્યકતા છે.”

“સંસારમાં કોઈ પણ મનુષ્ય જ્યારે પૃથ્વી પરિશ્રમ ન કરે ત્યાંથી વિદ્યામાં નિપુણ નથી થઈ શકતો. જેઓ નિપુણ જણાય છે, તેઓ અત્યંત પરિશ્રમ કરે છે, ત્યારેજ નિપુણ જણાય છે.”

“આજ પરિશ્રમ ન કરે તો પછી પરિશ્રમ કવનો? ક્યારે પ્રસંગ મળશે? આપ મને બે વર્ગની રજા આપો; + + જ્યારે માફ ધ્યાન અત્યારે અભ્યાસમાં છે ત્યારે જેમ કોઈ રાજા યુદ્ધના સમયમાં પોતાના મોઢાનુંજ ધ્યાન રાખે છે તેમ આપ મારી બહાદુરી આવશ્યકતાનું ધ્યાન રાખશો. આપ કદિ કાંઈ બીજું અનુમાન ન કરશો, હું તો આપનો દાસ છું.”

તીર્થરામ

તીર્થરામજીની અભ્યાસમાં ઠેટલી પ્રીતિ હતી; પોતાનાં વડીલોનો ઘેર જવાનો અત્યંત આશ્રય છતાં પણ પોતે લાહોરમાં રહી વિદ્યાભ્યાસને માટે પરિશ્રમ કરે, તેમાંજ તેમનું ઈવી રીતે વાસ્તવિક કલ્યાણ છે અને શુભ ધન્ના-રામજીના પ્રતિ એ પરિશ્રમમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે એમના ચિત્તમાં ઠેટલાં શ્રદ્ધા, લક્ષિત અને નમ્રતા છે તેનું ઉપર અપિત્તા એમના વિદ્યાર્થી અવસ્થાના પત્રોમાંના ઉતાલો ઉપરથી સુંદર દર્શન થાય છે. સુરાલીવાલામાં અભ્યાસ પૂર્ણ કરી લાહોરમાં મેટ્રીકની પરીક્ષા આપી આવ્યા પછી ગોસ્વામી હીરાનંદજીની ઇચ્છા એવી હતી કે હવે તીર્થરામ કોઈ ઠેકાણે નોકરીમાં જોડાઈ જાય તો ઠીક. એક તો કુટુંબની નિર્ધનતાને લીધે વિશેષ અભ્યાસ કરવા માટે સાધનનો અભાવ હતો અને બીજું પોતાને વૃદ્ધાવસ્થામાં કુટુંબનિર્વાહમાં જે મુશ્કેલીઓ પડતી હતી, તેમાંથી જો તીર્થરામ નોકરી સ્વીકારી લે તો પોતે મુક્ત થાય; એવી એવડી દૃષ્ટિથી તીર્થરામ આગળ અભ્યાસ વધારે એવી તેમની ઇચ્છા નહોતી. પરંતુ તીર્થરામજીની વિદ્યાપ્રીતિ અસીમ હતી; એટલે આ પ્રસંગ તેમને સુંઝવાનારો

થવા કોઈ માર્ગદર્શક પુસ્તકની મદદ વગરજ કેટલાક પ્રશ્નોમાં વિજયી નિવ-
ડતો; પરંતુ ઘણા પ્રશ્નોમાં ફતેહ મળતી નહિ. રામ સાંજના પાંચ વાગ્યાથી
તે સવારના પાંચ વાગ્યાસુધી ખુબ મહેનત કરતો; છતાં તે પ્રશ્નોનો કાંઈ
નિવેડો આવતો નહિ. આથી રામ આખરે કંટાળી જતો અને તાલ હવા
લેવાને અગાસીમાં આમતેમ ફરતો. પ્રશ્નો તાળો મળતો નથી, એમ જાણી
છેવટે આપઘાત કરવા માટે છરો લાવવાનો વિચાર કરતો હતો. આવી રીતે
જ્યારે શરીર છોડવા સુધીનો પ્રસંગ આવતો, ત્યારે તે ગહન પ્રશ્નોનું સર્વ
રીતે સમાધાન સ્ફુરી આવતું.”

એમનો વિદ્યાપ્રાપ્તિમાં આવો પ્રખર પુરુષાર્થ હતો. અન્ય વિષયોના
સંબંધમાં પણ પુસ્તકના ઉપયોગી વિભાગને કંઠસ્થ કરી લેવાનો એમને
અભ્યાસ પડી ગયો હતો. મુરાલીવાલામાં ઉર્દુ અભ્યાસ કરતી વખતે “શુલિ-
સ્તાં” અને “જોસ્તાં” જેવાં ફારસી પુસ્તકોનો ઘણાખરો ભાગ જેમ કંઠસ્થ
કર્યો હતો, તેમ આ અવસ્થામાં પણ એ ટેવ કાયમ હતી. આ ટેવ એમને ઉત્ત-
રાવસ્થામાં આત્મસાક્ષાત્કાર કરવામાં પણ હિતાવહ થઈ પડી હતી. સોળ
સત્તર વર્ષની નાની વયે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી શકનાર જે વિદ્યાર્થીમાં
વિદ્યાભ્યાસને માટે પ્રાણોંતે પણ ઇષ્ટપ્રાપ્તિ કરવાનો ભીષ્મસંકલ્પ હોય, તે
ઉત્તરોત્તર વધતો જઈ, સમસ્ત દેશને દેહીપ્યમાન કરે એમાં શું આશ્ચર્ય !

લાહોરમાં આવ્યા પછી, પોતાને શુભરાંવાલાથી મળતી શિષ્યવૃત્તિ, ભ-
ગત ધન્નારામજીની સહાયતા અને તેમના માસા પંડિત રઘુનાથમલ્લની મદદ-
વડે ચાર વર્ષનો અભ્યાસ કરી ઈ. સ. ૧૮૯૨ ના માર્ચ માસમાં તીર્થરામે
બી. એ. ની પરીક્ષા આપી; પરંતુ એમની આ ચાર વર્ષની કારકીર્દી અનેક
સંકટોમાં વ્યતીત થઈ હતી.

એ અભ્યાસકાળમાં તેઓ સસ્તા ભાડાના મકાનમાં રહેતા હતા તે દર-
મિયાન સર્પનો ભય તો હમેશનો થઈ પડ્યો હતો. એક વાર રહેવાની ઝોર-
ડીનું બાજુ ઉવાડતાંજ સર્પનું પૂંછડું એમના માથામાં વાગ્યું હતું ! પણ
આ સર્પસંબંધી એમના વડીલભાઈ ગુરુદાસજીએ એક અદ્ભુત પ્રેમવાર્તા કહી
છે. ડૉલેજના પ્રથમ વર્ષમાં પાસ થયા પછી એકવાર એમના ભાઈ ગોસ્વામી
ગુરુદાસજી એમને મળવા ગયા, ત્યારે તીર્થરામજી તે વખતે ડૉલેજમાં હતા.
બંને ભાઈઓ ડૉલેજમાં મળ્યા પછી રહેવાના મકાન ઉપર ગયા. તીર્થરામ-
જીએ તાનું ઉવાડી દમાડ ઉવાડી નાખતાં પહેલાં ભેરથી ખખડાવ્યાં. તેમના

મોટા બાઈએ જ્યારે એમ કરવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે પોતે કહ્યું કે:—“ઘરમાં જે ત્રણ સર્પ રહે છે; એટલા માટે હું જ્યારે બહારથી આવીને બારણું ઉઘાડું છું, ત્યારે પ્રથમ આમ અવાજ કરીને એ બહાર રમતા હોય તો તેમને પોતાના દરમાં પેસી જવાનો આવી રીતે ઈસારો કરું છું.” ગુરુદાસજી તો આ વાત સાંભળી આભાજ બની ગયા. અને એટલીવારમાં જ્યાં તીર્થરામજીએ બારણું ઉઘાડ્યું, તો એક મોટો કાળો સર્પ ભીંતના એક ખુણાના દરમાં પેસતો તેમણે જોયો. તીર્થરામજીએ કહ્યું કે:—“જેથું, કેવો સમજીને અંદર આવ્યો બાપ છે. એનાથી જરાયે ડરશો નહિ. એ તો મારી સાથે બહુ હળી ગયો છે. એને થીવા માટે રોજ હું દૂધ આપું છું.”

વળી વિદ્યારામસાહેબ અથાગ પરિશ્રમ કરવાની સાથે દરરોજ પ્રભુ-પ્રાર્થના પણ તેઓ આર્ત-હૃદયથી કર્યા કરતા. કોઈવાર પોતાના મકાનમાં, તો કોઈવાર લાંબોરની રાવી નદીને કાંઠે સંધ્યાકાળે અને રાત્રિએ એકલા ફરવા નીકળી પડતા અને પરમાત્માનાં દર્શનમાટે ગદગદ કંઠે અને અશ્રુપૂર્ણ નેત્રે અનેક સ્તોત્રો, બાજનો અને ઉર્દુ કાવ્યોદારા પ્રાર્થના કરતા. પરમાત્માનું નામ તો એ કદિ વિસારે પાડતા નહોતા. ફરતાં ફરતાં પણ “હે રામ ! હે કૃષ્ણ !”નું નામ એમના મુખમાંથી વારંવાર નીકળ્યા કરતું. “હે પ્રભુ ! શું તું હું પામરપર કૃપા નહિ કરે ? આ જન્મ શું આપનાં દર્શનવિનાજી વીતી જશે ? ભીલજાતિની શબરી અને કિષ્કિંધાપુરીના વાનરો કરતાં પણ શું મારો અધિકાર નીચો છે ? આપ મારાપર શામાટે કૃપા નથી કરતા ?” આમ પ્રાર્થના કર્યા કરતા. ગોસ્વામી તુલસીદાસજીનો “વિનયપત્રિકા” ભક્ત કવિ જયદેવનું “ગીતગોવિંદ” અને સૂરદાસનાં બાજનોનો ગુટકો એ એમનાં એ અવસ્થાનાં ઈશ્વરોપાસનાનાં પાઠ્ય પુસ્તકો હતાં.

એકવાર સાયંકાળે રાવીના એકાન્ત કિનારે ફરતા હતા, એટલામાં આકાશમાં રયામવર્ણનું વાદળ દૃષ્ટિએ પડ્યું; એટલે મનરયામ કૃષ્ણનો ચિરદ દોભેદોમમાં વ્યાપી ગયો. ગગનમાં મેઘભણી એટીટમે જોઈ રહ્યા; આંખમાંથી અશ્રુધારા વહેવા માંડી; શરીર કંપવા માંડ્યું; દોડીવાર સ્તબ્ધ થઈ ગયા અને મૂર્છામાંથી બચત થતાં “હે નવધનસ્વામ ! આ રયામવર્ણ મેઘમંડળે આપના સ્વરૂપનું સ્મરણ કરાવ્યું. હે પ્યારા ! આટલું બધું શામાટે તરસાવે છે ? બતાવો તો ખરા કે આપ કયો કુંજમાં છુપાઈ રહ્યા છો ? હે વાદળ ! તું મારું મિત્ર છે, તું આટલે બધે ઉભે છે એટલે જોઈ શકતું હશ્ય કે મારો

કૃષ્ણ ક્યાં છે ? સાચી વાત, એના વિયોગથીજ તારો રંગ પણ સ્થાય થઈ ગયો છે ! એના શોકવિરહથીજ વિહ્વલ થઈને તું આમ તેમ દોડ્યા કરે છે ! પણ કહે તો ખરું કે એ ઘનવણી પ્રિયતમ મને મળશે ખરો કે ? ” આમ આકંઠ કરતાં કરતાં એમણે છાતી કૂટવા માંડી; અને મહાવિલાપને પરિણામે મૂર્છા ખાઈને જમીન ઉપર ઢળી પડ્યા. થોડીવારે જાગૃત થયા, ત્યારે આકાશ સ્વરૂપ હતું, ચંદ્રમાનો હૃદય થયો હતો, એટલે પોતે શાંત થઈને નીચે પ્રમાણે ગાતા ગાતા મકાનપર પાછા આવ્યા.

કૃષ્ણ ત્વદીયપદપંકજપજ્જરાન્તે ।

અદ્યૈવ મે વિશતુ માનસરાજહંસઃ ॥

પ્રાણપ્રયાણસમયે કફવાતપિત્તૈઃ ।

કંઠાવરોધનવિધૌ સ્મરણં કુતસ્તે ॥ (પાંડવ ગીતા)

અર્થ:—હે કૃષ્ણ ! આપના ચરણકમળરૂપી પીંજરામાં હમણાંજ મારા માનસહંસને પ્રવેશ કરવા દો; કારણ પ્રાણ જવાની વખતે તો વાત, પિત્ત અને કફથી કંઠ રૂંધાઈ જશે, તે વખતે આપનું સ્મરણ કેવી રીતે થશે ?

રે ચિત્ત ચિંતય સદા ચરણૌ મુરારેઃ ।

પારં ગમિષ્યસિ યતો ભવસાગરસ્ય ॥

અર્થ:—હે ચિત્ત ! હમેશાં મુરારિનાં ચરણોનું ચિન્તન કર, જેથી તું ભવસાગરની પાર જઈ શકીશ.

આવી વિરહવ્યથારૂપી લક્ષિતની અવિરત ધારા એમના ચિત્તમાંથી વહાઈ કરતી હતી. એક બાળુ સંસારનાં સંકટોનો વરસાદ વરસતો તેમાં ચાલી રહેલી કઠિન તપશ્ચર્યા અને બીજી બાળુ ઇશ્વરસાક્ષાત્કારની લીધણુ વ્યથામાં વિદ્યાર્થી તીર્થરામ પોતાનું એકાન્તિક જીવન ગાળતા હતા.

આમ કરતાં કરતાં ચાર વર્ષ પૂરાં થવા આવ્યાં. એ ચાર વર્ષ દરમિયાન કૉલેજના આચાર્યોની એમણે પુષ્કળ કૃપા સંપાદન કરી હતી. એક આચાર્ય-નું વ્યાખ્યાન વગેરે લખી આપવાનું કામ પોતે કરી આપતા, એટલે કૉલેજની અધીષ્ઠી એ આચાર્ય આપતા હતા અને ધીરે ધીરે કૉલેજના મુખ્ય આચાર્ય એમની બધી જી માફ કરવાની ગોઠવણુ કરી હતી. તેના બદલામાં પણ તીર્થરામ તેમનાં વ્યાખ્યાન લખી આપવાનું કામ કરી આપતા. આવી-

રીતે નિર્વાહ આપ્યા કરતો અને પોતાનો અભ્યાસ ઉત્સાહપૂર્વે દૈન્યે આગળ ચલાવે જતા હતા.

પરંતુ દેવની ગતિ વિચિત્ર છે. વિદ્યાર્થી તીર્થરામને ખાવી તપોમય અવસ્થામાં પ્રત્યેક વર્ષે ઉત્તીર્ણ થવારૂપી જે ઉત્સાહ પ્રાપ્ત થયા કરતો હતો, તેમાં દંબે ઠાંઈ આ વર્ષે છીછલ ઘટના કરવી ચોખ્ખી ધારી હતી. ચાર વર્ષના અભ્યાસ પછી છી. એ. ની પરીક્ષામાં તેઓ વિજયી ન થઈ શક્યા; એટલે વિપત્તિઓ ઉપર વિપત્તિઓનો ઉમેરો થયો.

એમનું લગ્ન લગભગ ૧૦ વર્ષની નાની ઉંમરમાંજ થયું હતું, તેથી પત્નીની ઉંમર પણ અત્યારે એમના જેટલીજ—લગભગ સત્તરેક વર્ષની હતી. લાહોરમાં આગળ અભ્યાસ કરવા, એ પોતાના પિતાજીની ઇચ્છાવિરુદ્ધ આવ્યા હતા, એ આપણે જાણીએ છીએ. એમનાં પત્ની જ્યારે વયમાં આવ્યાં ત્યારે એમને પોતાને સાસરે રહેવું પડતું; પરંતુ ગોસ્વામી હીરાનંદજીએ ખાલકપરના રોપને લીધે, જરા ઉતાવળીઆ થઈ, તીર્થરામનાં પત્નીને પણ લાહોર મોકલી દીધાં. આ વાત જોઈએ ગમાં રહેવા ગયા તે પહેલાંની છે. પત્નીની સાથે રહેતી વખતે ઘરનું ભાડું, પોતાનાં પુસ્તકો અને શ્રીની સગવડ, પોતાનો અને પોતાની સ્ત્રીના નિર્વાહનો ખર્ચ એ બધું કેમ પૂરું થતું હશે, એનો વાચક પોતેજ વિચાર કરી લેશે; પરંતુ એમનાં પત્ની ત્યાં લાંબો સમય રહ્યાં હોય એમ લાગતું નથી. ભગત ધન્તારામપરના પત્રોમાં તો કોણ કેકાણે એનો ઇસારો પણ એ વામાં આવતો નથી. એક. એ. ની પરીક્ષા આપ્યા પહેલાંની આ વાત છે; કારણ એવી ઉપાધિઓથી ઠંટાળીને પોતાના માકાને એક પત્રમાં પોતે લખે છે કે:—“મારી સૌથી મોટી આવશ્યકતાઓ એકાંતસ્થાન અને સમયની છે. હે પરમાત્મનું ! પરિશ્રમી મન, એકાંત સ્થાન અને એકાંત સમય, આ ત્રણ વસ્તુઓની કદિ મારે માટે ખોટ ન પડવા દઈશ. માસાજી ! આવોજ મારો સંકલ્પ છે. આગળ ઉપર તો પરમેશ્વર જેવો ધણી છે.”

આવી હૃદયસ્પર્શનાઓ અને પરિશ્રમનું એમને એ ક્ષણ મળ્યું કે એક. એ. ની પરીક્ષામાં પોતે પ્રથમ નંબરે આવ્યા; અને સ્કૉલરશિપ પ્રાપ્ત કરી.

હવે આપણે તેમની આત્મશ્રદ્ધાની સામે ડાકીઆં કરતી નિર્ધનતાને જોઈએ, એકવાર પુસ્તકોમાં થોડું ધાર્યા કરતાં વિશેષ ખર્ચ થઈ જવાથી આપત્તિ આવી પડી. આવતા આખા મહિનાનો હિસાબ કરી જોયો તો રોજના ત્રણ પૈસાવડેજ નિર્વાહ કરવો પડે તેમ તેમને જણાયું. પહેલાં તો

જરા ગબરાયા; પણ પછી આશ્વાસન પામીને બોલી ઉઠ્યા કે:—“કાંઈ ફિકર નહિ. પરમાત્મા મને ઘડીને મજબૂત કરવા ઇચ્છે છે. કાંઈ ચિન્તા નહિ. અનેક માણસોને રોજના બે ત્રણ પૈસા પણ ખાવા માટે મળતા નથી.” આમ વિચાર કરી રોજ સવારે બે પૈસાની અને સાંજરે એક પૈસાની રોટલી વીશી-માંથી લેવાનો વિચાર રાખ્યો. પંતબમાં દાળરોટલીની બ્રાહ્મણની દુકાને હોય છે, તેમાં રોટલીના પૈસા લેવાય છે અને દાળ તેની સાથે મફત અપાય છે. આમ જોસ્વામી તીર્થરામે બે પૈસાની રોટલી સવારે અને એક પૈસાની સાંજરે ખાઈને મહિનો વીતાવવો શરૂ કર્યો; પણ વીશીવાળે ગમખ કર્યો. બીજા દે ત્રીજા દિવસે બચારે સાંજરે એક પૈસાની રોટલી લેવા તીર્થરામ ગયા ત્યારે દુકાનવાળાએ કહ્યું કે:—“એક પૈસાની સાથે દાળ તમે રોજ મફત ખાઈ લાઓ છો. બેચાર પૈસાની રોટલી હોય તોજ દાળ મફત આપીએ. આજ તો લઈ લાઓ પણ કાલથી એક પૈસાની રોટલી નહિ મળે.” આવી સ્થિતિ જોઈને વિદ્યાર્થી તીર્થરામે ત્યાર પછી ત્રણ પૈસાની દાળરોટી સવારમાં એકજવાર ખાઈ લઈને આખો મહિનો વીતાવ્યો. લેખવિસ્તારના લયથી આવા આવા દરિદ્રતા અને દુઃખના અનેક પ્રસંગો એમના પત્રોમાં જે સ્થળે સ્થળે લખ્યા છે તેનો હિલેખ નથી કરતા; પરંતુ એ બધામાં એમની પરિશ્રમ-શીલતા અને ઈશ્વરપર પરમ શ્રદ્ધાનો આપણને પરિચય થાય છે. એમના આ સમયના હવનમાં વૈરાગ્યની છાયા પણ આપણે સ્પષ્ટ જોઈએ છીએ. એક પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—“પરમાત્માનું સ્વરૂપ અદ્ભુત ચમત્કારોનો સમૂહ છે. જેમ જેહું રાત્રિનું પક્ષી દોહની નજરે નહોતું પરંતુ, છતાં તેના અવાજ-મારફી તેને આજ્ઞ સમજતા હતા, તેના જેવાંજ સંસારનાં સુખ છે.”

આમ કરતાં કરતાં એમણે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી; પણ તેમાં પાસ ન થયા. પરીક્ષા આપીને પોતાના ગુરુજીને લખે છે કે:—“પરમ દહાડે સુખપરીક્ષા છે, તેમાં મને બહુ લય છે.” આખરે એમનો એ લય સાચો પડ્યો; પરંતુ તે સમયનું સ્થિતિ જોતાં એમ જણાય છે કે એ વર્ષની પરીક્ષા-નોજ કંઈક તેનો વિચિત્ર દેશર થયો હતો, કે જેથી બીજા પણ અનેક સુખ સર્વો વિદ્યાર્થીઓ નાપાક થયા હતા; અને જેને જરાયે આશા નહોતી તેમ કે કંઈક મળ્યું હતા. જોસ્વામીજી તીર્થરામ કેવળ અત્રિહના પ્રયત્નમાં જહું માર્ગદર્શને મારેજ નાપાક થયા હતા. તીર્થરામ જેવા વિદ્યાર્થી અને પરિક્ષકનાં વિદ્યાર્થીન. નાપાક થવાથી દાદેજના પ્રિન્સી-

પાલ અને બીજા અધ્યાપકોને પણ આશ્ચર્ય થયું હતું. એમના પ્રશ્નપત્ર બીજી વાર એવા માટે એમણે ઘણો પરિશ્રમ કર્યો; પણ તે વ્યર્થ ગયો. અંગ્રેજી પર્તમાનપત્રોમાં પણ એ સંબંધે ઘણો ઉદ્ઘોષોડ થયો હતો. એ વર્ષથી પંબજ વિદ્યાપીઠમાં એવો નિયમ થયો કે વિદ્યાર્થીનાં બધા વિષયના માર્કનો સરવાળો કરતાં એ પાંચ માર્ક એણે જણાવે તો તે પૂરા કરી તેમને પાસ કરવા. આથી ભવિષ્યના વિદ્યાર્થીઓને લાભ થયો; પણ તીર્થરામને તો સહન જ કરવું પડ્યું.

આ વિપત્તિથી તીર્થરામજીનાં મુકોમજ ચિત્તપર લયંકર આઘાત પહોંચી તેમને બહુજ લાગી આવ્યું. ભવિષ્યને માટે ચિન્તાનો જાણે પર્વત સામે આવીને ઉભો ઢોલ એવું તેમને લાગ્યું. શિષ્યવૃત્તિ પણ બંધ થઈ. હવે વિદ્યા-વ્યાસ આજી રાખવા માટે સાલભરની શ્રી, પુસ્તકો અને લોજન વિગેરેના ખર્ચની શી વ્યવસ્થા કરવી, એની મોટી ચિન્તા થઈ પડી. આવી વ્યાકુલ અવસ્થામાં એકવાર એમણે એમના નિત્યના મહાયક પોતાના માસા પંડિત રઘુનાથ મલ્લને પત્ર લખ્યો કે:—“માસાજી ! જો તીર્થરામ પોતાની ઈચ્છાનુ-સાર અવ્યાસ નહિ કરી શકે, તો સમજજો કે આ સંસારમાંથી બહુ જલ્દી એ ચાલ્યો જશે.” એક તરફ માસાજીને આ પ્રમાણે ઉદ્દેગવશ થઈને પત્ર લખ્યા અને બીજી બાજુ પોતાની નિત્યવિધિ પ્રમાણે પરમાત્માની ઉપાસના કરવા માંડી. હૃદયમાં ટાઇ પણ રીતે શાંતિ ન થઈ એટલે ટાઇ એકાન્ત સ્થાનમાં જઈ ફાટતે હૃદયે પ્રાર્થના કરવા માંડી. તે વખતની સ્થિતિનું એમણે પોતેજ એક પ્રસંગે વર્ણન કર્યું છે. તેઓ કહે છે:—

“નાપાસ થવાની વાત સંભળતાંજ રામના મનપર વજ્રાઘાત થયો. તેનું હૃદય ફટકી ગયું હોય એમ લાગ્યું. શું કરવું તેનું કશુંએ જાનજ રહ્યું નહિ. માસાજીને પણ ઉદ્દેગને માર્યો રામ સંસારમાંથી લોપ થઈ જશે, એવો ચિન્તા-બનક પત્ર લખી નાખ્યો. ટાઈ ટેકાણે શાંતિ નહોતી લાગતી. પિતાજી તો પ્રથમથીજ ગુસ્સે હતા અને ટાઈ પણ જાતની સહાયતા નહોતી કરતા. ઉપરાંત કુટુંબનો સાર પણ રામને માર્યો નાખવા વારંવાર તેવાર થતા હતા. ટાઈ પણ સહાય ટાઈની પાસેથી મળશે એવી મદદ પણ તે વખતે નહોતી રહી, તેમ એવો સંભવ પણ દેખાતો નહિ. આવાસન એકમાત્ર પરમાત્માનું હતું, એટલે એકાન્તમાં જઈને ઈશ્વરનું ધ્યાન ધરીને આકંઠ કરવા કરતાં પ્રાર્થના કરવા માંડી. હૃદયમાં એકાન્ત અગ્નિ બળતો હતો અને નેત્રમાંથી

આંસુની ધારા વહેતી હતી.

ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુશ્ચ સહ્યા ત્વમેવ ।

ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વં મમ દેવદેવ ॥

હે પ્રભુ ! તમેજ મારા માતાપિતા, તમેજ બંધુ અને તમેજ મિત્ર છો ! વિદ્યા પણ તમેજ છો ને દ્રવ્ય પણ તમેજ છો; હે મારા દેવાધિદેવ ! મારે સર્વસ્વ આપજ છો !

આમ રોતાં રોતાં આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ. આંસુઓથી વસ્ત્ર પણ પલળી ગયાં. આવાંજ ધીન હજારો કરુણાપૂર્ણ વાક્યો બોલતો જતો હતો અને વિલાપ કરતો હતો. છેવટે અત્યંત વિગલિત ચિત્તથી નીચેની પ્રાર્થના કરી:—

“કુંદન કે હમ રહેલે હૈ, જળ ચાહે તૂ ગલા લે;

જાવર ન હો તો હમકો, લે આજ આજમા^૧ લે.

જેસે તેરી ખુશી હો, સખ નાચ તૂ નચા લે;

સખ છાન-ખીન કર લે, હર જૌર દિલ જમા લે.

રાજ હૈં હમ ઉસીમેં, જિસમેં તેરી રજા હૈ;

યહાં યૂંલી વાહવાહ હૈ, ઐર યૂંલી વાહવાહ હૈ. ૧

યા દિલસે અખ ખુશ હોકર, કર હમકો ખ્યાર ખ્યારે;

યા તેગ રજૌંચ રજાલિમ ! ટુકડે ઉડા હમારે.

જીતા રખે તૂ હમકો, યા તનસે સિર ઉતારે;

અખ રામ તેરા આશક, કહતા હૈં યૂં પુકારે.

રાજ હૈં હમ ઉસીમેં, જિસમેં તેરી રજા હૈ;

યહાં યૂંલી વાહવાહ હૈ, ઐર યૂંલી વાહવાહ હૈ.” ૨

અર્થ:—હે પ્રભુ ! અમે તો કુંદનના ટુકડા છીએ; તારી મરજીમાં આવે ત્યારે ગાળી જો; અને વિશ્વાસ ન હોય, તો ભલે આજેજ એની અજમાયશ કરી લે. તારી ખુશીમાં આવે તેમ અમને નાચ નચાવી લે, બધી રીતે તપાસી જો, હરેક રીતે ખાત્રી કરી લે; અમે તો તારી જેવી ઇચ્છા હોય તેમ રહેવામાં

૧ સોનું ૨ ઢાળેલા કડકા ૩ ગાળી લે ૪ નિશ્ચય, વિશ્વાસ ૫ અજમાવી લે ૬ તપાસ ૭ રીતે ૮ ખાત્રી કરી લે ૯ મરજી ૧૦ આમ ૧૧ તેમ ૧૨ તસવાર ૧૩ જુદી ૧૪ સરીરથી ૧૫ મસ્તક

રાજી હીએ. અહિં તો આમ પણ વાહવાહ છે અને એમ પણ વાહવાહ છે. (૧)
અંતઃકરણથી પ્રસન્ન થઈને અમારા ઉપર પ્રીતિ કર અથવા હે ભુદ્ભગાર !
તલવાર ખેંચીને અમારા દુકડે દુકડા ઉઠાવી દે. અમને જીવતા રાખ અથવા
મૃત્યુ મસ્તક જૂઠું કરી નાખ. આ તારો ભક્ત રામ હવે તો પોકારી
પોકારીને કહે છે કે, અહીં તો આમ પણ વાહવાહ છે અને એમ પણ
વાહવાહ છે. (૨)

પ્રકરણ ૫ મું—વિદ્યાર્થીજીવન અને જ્ઞાનનિક્ષા

“ભાષા ! ઉપાસના તો એનું નામ છે કે જેમાં જીવને તો શું હાલવાનું હોય,
પણ શરીરનાં હાડકાં અને નાડીઓ સુદાનાં પરમાણુએ પરમાણુ હલમલી જાય.”
“આસુથી ભરેલાં નયને + + + જળતા હૃદયથી જે ઉપાસના કરવામાં આવે
તો એનું કયું પાપ છે કે જે પાવાઈ ન જાય ?”

સોનેમ્મ મઠ છોડ કર, પસં ન કરે. ખીચ;

હીરે મોતી ફેંક કર, લેઉં ન માટી કોચ.

“હવે તો દયા ! હે રામ ! હવે દયા ! હું ભૂલ્યો ! હું ઉઝ્યો !

હું પડ્યો ! હું ગયો ! હું મર્યો ! હવે દયા, હે રામ ! હવે દયા કરો !”

સ્વામી રામતીર્થ

ઉપાસનાની મહત્તા ઉપર પ્રમાણે નિર્વાણકાળની એક માસ પહેલાંજ
લખેલા “ઉપાસના” નામના લેખમાં સ્વામીજી સ્વહસ્તે લખી ગયા છે, એને
સાક્ષાત્ અનુભવ વિદ્યાર્થીઅવસ્થામાં પોતે કર્યો હતો. બી. એ. માં નાપાસ
થયા પછી, પોતાની હૃદયજાત્રી પાપ પાવા માટે પાછલા પ્રકરણમાં જણાવી
ગયા તેમ સાચા હૃદયથી તીર્થરામે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરી.

નિર્દોષ બાળક મુવની પ્રાર્થના જે સર્વવ્યાપક વિશ્વ પરમાત્માએ સાંભળી
હતી; જે કાનેમાં ભક્ત પ્રહ્લાદની ભક્તિનો ધ્વનિ પહોંચ્યો હતો; દ્રોપદીના
કરુણદંતને જે કર્ણકુહરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો; શાહમસિત ગજેન્દ્રની વિનતિ
જ્યાં પહોંચી હતી; એજ કરુણામય કર્ણોએ નવયુવક તીર્થરામનો આર્ત-
નાદ પણ સાંભળ્યો. ભગવાન તો આજ પણ નરસિંહરૂપ ધારણ કરી, માનવ-
નાં કષ્ટ દુરણ કરવા તૈયાર છે. ખોટ માત્ર પ્રહ્લાદ જેવા ભક્તનીજ છે ! એ
પરમ દયાળુ પરમાત્માએ તીર્થરામજીનું વિપત્તિનું વાદળ વિખેરી નાખ્યું.
માથાજીનો પત્ર આવ્યો કે:—“ભાઈ તીર્થરામ ! ગજરાઈશ નહિ; અવ્યાસ ચાલુ

રાખજે. લાહિર જઇને પુનઃ કૌલેજમાં દાખલ થઇ જા. હું તને મારાથી બનતી સહાયતા કરતો રહીશ. ” આટલા આશ્વાસનથી બી. એ. ના વર્ગમાં તેઓ પુનઃ પ્રવિષ્ટ થયા અને પાછો પૂર્વવત્ એકનિષ્ઠ ચિત્તથી અભ્યાસ શરૂ કર્યો. લાહિર ગયા પછી તો અનેક ઠેકાણેથી સહાયતાનાં ચિન્હો દેખાવા માંડ્યાં. એક સત્જનને એમને માટે પુસ્તકો ખરીદવા માટે દ્રવ્ય આપ્યું. ખાનગી શિક્ષણ આપવાનું પણ એમને મળી આવ્યું અને કૌલેજના આચાર્યોએ એમની અસહાય અવસ્થા જોઇને પ્રથમના કરતાં વધુ સંભાળ રાખવા માંડી.

ફારમેન ક્રિશ્ચિયન કૌલેજના તે વખતના આચાર્ય ડૉક્ટર ઇર્વિંગ તીર્થ-રામણની એ અવસ્થાનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે:—“જ્યારે હું પ્રથમજ અમેરિકાથી આ કૌલેજમાં પ્રથમ પ્રિન્સિપાલ થઇને આવ્યો, ત્યારે પ્રથમ વર્ષમાં એક અતિ શાન્ત, સુશીલ અને વિનયસંપન્ન વિદ્યાર્થીને મેં જોયો, કે જેના તરફ મારું ચિત્ત સ્વાભાવિક આકર્ષિત થયું. એ વિદ્યાર્થી મને એવો પ્રિય લાગ્યો કે મારાથી એની પ્રશંસા કર્યા વિના રહેવાયું નહિ. એનું શરીર દુર્બળ જોઇને તેને એકાંતમાં બોલાવી કહ્યું કે તમે થોડી કસરત કરતા રહો તો ઠીક; કારણ કે સ્વાસ્થ્ય ઠીક ન રહે તો વિદ્યાભ્યાસ સારી રીતે ન થઇ શકે. તેણે મારા કંધન ઉપર ધ્યાન આપ્યું અને એમ કરવાથી એની તંદુરસ્તી જ્યારે વધતી ગઇ ત્યારે એના જેવો કુશાગ્રબુદ્ધ બીજો કોઇ વિદ્યાર્થી કૌલેજમાં નહોતો. ગણિતમાં તેનો પ્રેમ વિશેષ હતો અને એ વિષયમાં પ્રથમથીજ એની નિપુણતા દેખાઇ આવતી હતી. ” એક બીજા આચાર્ય પણ એમના વિષયમાં કહે છે કે:—“તીર્થરામની તે સમયની રહેણીકરણી ખંદુ સાદી હતી. એમના મહાનમાં એક ખાટલો અને તેના ઉપર એક સાદું ગોઠડું અને ચાદર પાથરેલાં રહેતાં; પણ સૂવાનું તો તે ઘણું લાગે જમીન ઉપરજ પસંદ કરતા અને ખાટલા ઉપર તો પુસ્તકોજ પડ્યાં રહેતાં. ભોજન એ બજારમાંથી લાવીને કરતા. દરિદ્રતાને લીધે દૂધ પણ એમને પૂરું મળતું નહોતું અને ઘીની પણ તેમને સતત નહોતી. એમનાં વસ્ત્ર તફન સાદાં અને જરા કપડાંનાં હતાં; છતાં તેમની સ્વચ્છતામાં કદિ પણ ખામી જોવામાં નહોતી આવતી. કૌલેજ સિવાય લાગ્યેજ બીજે ક્ષેત્રે તે જતા આવતા, તેથી તેઓ ક્યાં રહે છે, તેની વીજ ઘણાંજોને લાગ્યેજ ખબર હશે. કૌલેજમાંથી આવીને થોડો વખત હાથમાં લેતા, થોડી કસરત કરતા અને પછી એકલા ફરવા નીકળી પડતા અથવા એકાંતમાં જઈને એક એ માઈલ સુધી દોડવા કરતા હતા. ”

પોતાની સાદાઈ અને સરળતાને લીધે તેઓ જે કે કૉલેજના આચાર્યોને પ્રથમથીજ પ્રિય થયા હતા અને જે આચાર્યોનું કૉલેજનાં વ્યાખ્યાન લખી આપવા વિગેરેનું પરચુરણ કામકાજ કરી આપતા તે બદલ જે આચાર્યો તેમને ધનની સહાયતા કરી આપતા; પણ આ વર્ષે તો એક દિવસે કૉલેજના પ્રિન્સિપાલેજ એમને પોતાની ખાસે બોલાવીને રૂ. ૫૩ તેમના હાથમાં મૂક્યા; પરંતુ “એટલા બધા રૂપીઆની મારે જરૂર નથી. એમાંથી અર્ધી રકમથીજ નહીં જશે.” એવો એમણે ઉત્તર આપ્યો; પરંતુ આચાર્યે એ દ્રવ્ય એના આપનારનું નામઠામ વગેરે કશું ન કહેતાં લેવાનીજ તેમને આજ્ઞા કરી. બીજીવાર ગણિતના અધ્યાપક મી. ગિલ્બર્ટસને પણ પોતાની ખાસે બોલાવી રૂ. ૩૦ નું પડીકું બાંધી એમને એમના જાતિઉપયોગ માટે આપ્યું હતું. એ વખતે પણ તીર્થરામજીએ તો એમજ કહ્યું કે:—“મારે આટલા બધા રૂપીઆની જરૂર નથી.”

આવી રીતે કૉલેજના આચાર્ય, અધ્યાપકોની તેમજ માસાજી પંડિત રઘુનાથમલની સમયોચિત સહાયતા, ખાનગી ટ્યુશન અને ભગત ધનરામજી દ્વારા અન્ય સજ્જનો ખાસેથી પ્રાપ્ત થતી પુસ્તકો વિગેરેની મદદથી એમણે બી. એ. નો અભ્યાસ ચલાવ્યો હતો; પરંતુ આ બધા સહાયકો ઉપરાંત બીજી પણ એક વ્યક્તિની સહાયતા એમને મળી છે, કે જેને શતશઃ ધન્યવાદ આપ્યા વિના રહેવાતું નથી. કૉલેજના આચાર્યો વિદ્વાન હોઈ, વિદ્યાદાનનું મહત્ત્વ સમજતા હતા અને તેમનું પરચુરણ કામકાજ પણ તીર્થરામજી અવારનવાર કરતા હતા, તેથી તેમની સહાયતામાં સંઘ ખાસ આશ્રય લાગતું નથી. પંડિત રઘુનાથમલ પણ એક પ્રકારના વાત્સલ્યધર્મનું પાલન કરતા હતા અને ભગત ધનરામજીની પણ એમના પ્રતિ પુત્રસમ ભક્તતા બંધાઈ ગઈ હતી તેથી એ બે સજ્જનોના કાર્યમાં પણ પરોપકારની વિશેષ ભવ્યતા જોવામાં આવતી નથી; પરંતુ કોઈપણ જાતના સ્નેહ કે સંબંધવિના અને કોઈપણ જાતના દહેવાતા ઉચ્ચ શિક્ષણવિના પણ જે કોઈ ગરીબ સ્થિતિવાળા માણસે સંપૂર્ણ નિષ્કામસેવા એ સમયમાં તીર્થરામની કરી હોય તો તે હલવાઈ જંડુંમલ્લની છે. એ હલવાઈ શાળાપાઠશાળામાં વિદ્યાર્થીઓને પરચુરણ મિઠાઈ વેચવાનું કામ કરી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતો. નિર્દોષ વિદ્યાર્થી તીર્થરામને માટે એને એટલી બધી સહાનુભૂતિ થઈ આવી કે એણે તીર્થરામને દ્વાય જોડીને વિનંતિ કરી કે:—“શુસાંઈ ! તમે મારે ઘેરજ લોજન લીધા કરજો. તમે એ વિષયમાં નિશ્ચિંત રહેજો અને જો રહેવાનું પણ મારે ઘેર

જ તમને કાવે તો વળી મને બહુ ગમશે.” આ આગ્રહ એમણે એટલો બધો પ્રીતિપૂર્વક કર્યો હતો કે ભગત ધન્નારામજીને પણ પૂછ્યાવિના એમણે એ સન્નમને ત્યાં જ મહા શરૂ કર્યું અને અવારનવાર ત્યાં સુધી પણ રહેતા; એટલું જ નહિ પરંતુ બીજા સન્નમને ત્યાં પણ પોતાના ઘરમાં વગરભાડે રહેવા અંકુશ દલજીએ ગોઠવણ કરી આપી હતી. એકવાર તો તેમણે તીર્થરામને વસ્ત્ર પણ સીવડાવી આપ્યાં હતાં અને આમ તેમને માટે અન્નવસ્ત્ર તથા નિવાસની ચિન્તા રાખી જ્યારે જ્યારે જે જે આવશ્યકતા હોય તેની યથાશક્તિ તેઓ સગવડ કરી આપતા. મિઠાઈનો ખુમચો ફેરવી, કુટુંબનિર્વાહ ચલાવનારા એક ગરીબ કંદોઈના ચિત્તમાં પણ પરોપકારની કેટલી પ્રબળ વૃત્તિ ! જેના પ્રત્યે જરાયે સ્વાર્થ નહિ; લેશમાત્ર પણ બદલાની આશા નહિ અને સ્વાભાવિક પરમાર્થવૃત્તિવિના બીજો વિચાર સુદ્ધાંએ જેના હૃદયમાં નહિ; એવા એક ગરીબ માણસની મૂંગી સેવાએ પણ વિદ્યાર્થી તીર્થરામનું નિષ્કામ યજ્ઞમય જીવન બનાવવામાં કેવી સુંદર અસર કરી હશે તે સહેજે સમજી શકાય તેવું છે.

આવી રીતે એ વર્ષ પૂરું થયું અને પહેલી પરીક્ષામાં નાપાસ થવાથી, આ વખતે તો એમણે એવી પ્રાણતોડ મહેનત કરી હતી કે પંતળભરની બી. એ. ની પરીક્ષામાં તેઓ પહેલે નંબરે આવ્યા. ઈ સં ૧૮૯૩ ના માર્ચમાં આ પરીક્ષા આપ્યા પછી પોતે મુરારીવાલા ગયા હતા. ત્યાં તેમનાં એક સહાધ્યાયી મિત્રે તેમને એ પરીક્ષાના પરિણામની બખર આપી કે:—“આપ પંતળભરમાં પ્રથમ રહ્યા છો અને પહેલા વર્ગમાં આવો છો તેથી બે સ્કૉલરશિપ તો આપને સહેજે મળશે.” આ પરીક્ષાને માટે પોતાને કેવો વિશ્વાસ હતો તે વિષયમાં “વિશ્વાસ” નામના વ્યાખ્યાનમાં પોતે કહે છે કે:—“જ્યારે રામે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી ત્યારે પરીક્ષકે ગણિતના પ્રશ્નપત્રમાં ૧૩ પ્રશ્નો આપીને ઉપર એમ લખ્યું હતું કે આ ૧૩ માંથી કોઈ પણ ૯ પ્રશ્ન માત્ર ગણવાના છે; પરંતુ રામના હૃદયમાં વિશ્વાસનું એટલું બધું બળ ઉછળતું હતું કે નિયત કરેલા સમયમાં બધા તેર પ્રશ્ન ગણીને પ્રશ્નપત્ર ઉપર લખી નાખ્યું કે તેરમાંથી કોઈ પણ નવ પ્રશ્ન તપાસી જોવા. જો કે બીજા વિદ્યાર્થીઓએ તો એ તેર પ્રશ્નમાંથી મહા મુશ્કેલીથી ત્રણ કે ચાર પ્રશ્નનાજ ઉત્તર લખ્યા હતા.”

આવા પ્રબળ વિશ્વાસનું એમને કૃષ્ણ પણ સાહે મળ્યું. એમની નિત્યની ધનસંબંધી ચિન્તા દૂર કરવાનું સાધન એમને પ્રાપ્ત થયું. માસિક રૂ. ૧૦-

ની શિષ્યવૃત્તિઓ મળી, એટલે હજુ પણ આગળ અભ્યાસ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. જો આ પરીક્ષામાં આ શિષ્યવૃત્તિઓ ન મળી હોત અને પોતે કેવળ બી. એ. માં સાધારણરીતેજ પાસ થયા હોત, તો સંભવ છે કે પિતાજી અથવા ભગતજીએ તેમને નોકરી સ્વીકારવાનો આગ્રહ કર્યો હોત; પણ પરમાત્માએ એ વિદ્યને આવી કૃપાવૃદ્ધિવડે દૂર કર્યું. શિષ્યવૃત્તિના રૂ. ૬૦ માંથી ગોસ્વામી હીરાનંદજીને પણ થોડું વછું મોકલી શકતા, તેથી તેમણે પણ વાંધો ન લીધો અને એમ. એ. નો આગળ અભ્યાસ કરવા માંડ્યો.

મિશન કૉલેજમાં એ વર્ષમાં એમ. એ. નો વર્ગ નહોતો, તેથી એમને એ અભ્યાસ માટે ગવર્નમેન્ટ કૉલેજમાં દાખલ થવું પડ્યું. આ વખતે એમનું વય ૧૯૧૧ વર્ષનું હતું. જે વર્ષે એમણે બી. એ. ની પરીક્ષા આપી તે વર્ષે પંચજ સુનિર્વાસી તરફથી બસો ખાંડની શિષ્યવૃત્તિ આપીને કોઈ વિદ્યાર્થીને સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષા આપવા માટે વિલાયત મોકલવાનો હતો. ગવર્નમેન્ટ કૉલેજના પ્રિન્સિપાલની તીર્થરામને વિલાયત મોકલવાની ઉત્કંઠા હતી; અને એને માટે બીજા આચાર્યોએ પણ મહેનત કરી હતી છતાં કોણ બંધે શા દારણથી એ શિષ્યવૃત્તિ એમને ન મળી.

બી. એ. થયા પછી એમ. એ. ની પરીક્ષા પાસ કર્યાં સુધીનાં જે વર્ષે એમણે બહુ વ્યવસાયમાં ગાળ્યાં, મિશન કૉલેજમાં ભણાવવું, ખાનગી શિક્ષણ આપવું, નિરાધાર વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સહાયતા કરવી, ભગતજીને પણ મંત્રોષ આપતા રહેવો, પિતાજીની સાથે ગૃહસંસારની ચુરકેલીઓમાં ભાગ લેવો, પોતાના પ્રિય વિષય ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસમાટે પરિશ્રમ કરવો અને તે ઉપરાંત વધતા જતા ધાર્મિક અનુરાગને ચોપવા માટે એ વિષયના અનુશીલનમાં પણ તેઓ પ્રવૃત્ત રહેતા. હવે એમને વ્યાયામનો લાભ સમજાયો હતો, તેથી નિયમિત વ્યાયામ પણ કરતા, પોતાના કામકાજમાં અત્યંત નિયમિત રહેતા અને ખાનપાનમાં પણ દૂધ તથા સરવશુભી આહાર પ્રતિ વિશેષ લક્ષ આપતા. આથી ચિત્ત બહુ પ્રસન્ન રહેતું. એ સમયની દિનચર્યાવિષે ભગતજી ધનારામજી ઉપર તેઓ લખે છે કે:—

“હું આજકાલ લગભગ સવારે પાંચ વાગે ઉઠું છું અને સાત વાગ્યા સુધી વાંચ્યા કરું છું. પછી શૌચસ્નાન વગેરેથી પરવારી વ્યાયામ કરું છું. ત્યારબાદ પંડિતજીના ભણી બાઈ છું. રસ્તામાં પણ વાંચતો રહું છું. ત્યાં એક કલાક પછી જમીને તેમની સાથે કૉલેજમાં બાઈ છું. કૉલેજથી પાછા આવતી વખતે

માર્ગમાં દૂધ થી લઈ છું. ઘેર થોડી મિનિટ આરામ કરીને નદી ભણી બાઈ છે ત્યાં જઈને નદીને કિનારે લગભગ અર્ધ કલાક સુધી કૃપા કરું છું. ત્યાંથી પાછા ફરતી વખતે શહેરની ચારે તરફ અને બાગમાં ફરું છું. ત્યાંથી ઘેર આવીને અગાસી ઉપર ફરતો રહું છું, એટલી વારમાં અંધારૂ થઈ જાય છે (પણ ચાદ નાખીને કે હરતાંફરતાં પણ બરાબર વાંચ્યાજ કરું છું.) અંધારૂ થાય છે એટલે ટકરત કરું છું અને બત્તી સળગાવીને સાત વાગ્યા સુધી વાંચ્યા કરું છું. પછી ભોજન કરું છું ને પ્રેમ (જે વિદ્યાર્થીને પોતે ભણાવત હતા) ના ભણી બાઈ છું. ત્યાંથી ઘેર આવી દશબાર મિનિટ સુધી મારા ઘરમાં લગાવેલી વળી સાથે ટકરત કરું છું. પછી લગભગ સાડાદસ વાગ્યા સુધી અભ્યાસ કરીને સૂઈ બાઈ છું. મારા અનુભવમાં તો એમ આવ્યું છે કે જે આપણું જીવન નિરોગી રોય તો આપણને અત્યંત આનંદ, પ્રફુલ્લતા, ચિત્તન ચોરાગતા, પરમાત્માનું સ્મરણ અને અંતઃકરણની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. બુદ્ધિ અને સ્મરણશક્તિ અત્યંત તીવ્ર થઈ જાય છે. પહેલાં તો હું બહુજ થોડું ખાઈ છું અને બીજું એ કે એટલું ખાઈ છું તેને સારી રીતે પચાવું છું.

આશામ અને શુદ્ધતાહારના લાભવિષે તા. ૨૫-૨-૧૮૯૪ ના પત્રમાં પોતાના અનુભવનો ઉપયોગ કરી લગત ધન્નારામને પણ સલાહ આપે છે કે, “ મહા શાશ્વત ! હવે આપની પ્રકૃતિ કેવી છે ? આપ અને તેટલો વ્યાયામનો અભ્યાસ કર્યો અને એક એકિવસ ઉપવાસ કર્યો. હું નિઃશ્વય વિશ્વાસ રાખું છું કે આપને અવશ્ય આરોગ્ય પ્રાપ્ત થશે. મારા અનુભવમાં તો એમ આવ્યું છે કે આવાપીવાની દવાઓનો વિશેષ ઉપયોગ આપણને હેરાન કરે છે.” વળી પ રિજનશીલતાની પ્રશંસા કરતાં તા. ૪-૩-૧૮૯૪ ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:- “ જો આપણે થોડું શ્રમ કરવું હોય તો મારા વિચાર પ્રમાણે મનને જરા પણ સલામત ન કરવા જેવું એક એક શ્રમ કરવા માટે ઈચ્છે. તે વચ્ચે ખુબ સ્થિર (નિષ્ક્રિય) ન થવા જેવી એક એક.”

કેન્સર ખાતમત અને નિયમિત વ્યાયામનો ફાલ હવે તેમના દર્દીનાં ૨૫૨ વર્ષના લાંબા હૃદયે તેથી સી. એ. ની પરીક્ષા પડેલાં તે હૃદય નિયમ હૃદયે મળી કરે, તે ન મળે તો હવે તો તેઓ વિદ્ય પ્રક્રિયામાં એક મિનિટ સુધી સુખી સ્થિતિમાં ખાતમતની સાત્કાર સાથે પડેલે દર્દીમાં એક તેઓ અત્યંત સારા રહેતા હતા. હાલ, જનરલિસ્ટ કે વિવરમાં લખે છે કે નિયમિત અને વચ્ચે દવા નિયમેમાં પણ મળતા સારા પે નિયમ અને દેહિયુષ

જ પહેરતા અને માથું તો ઘણું જાગે ઉપાડુંજ રાખતા. દુર્લભત પવ દેશી પંજાબી દમની કરાવતા. બહાર જતા ત્યારે સાદા મલમલનો ફેટેા જાંબી લેતા. મારી કમરજીવિત પ્રમાણે તો, જોમના માથા ઉપર ટોપી જોવાનો મને કદિજે પ્રસંગ પડ્યો નથી. શિયાળાની ઋતુમાં કેવળ બહાર કારગીરી પડેલા કાટ-ધી નિર્વાહ કરી લેતા રાતે પણ બહુ યોડા જોડવા પાથરવાનો સામાન વાપરતા. અગ્રેજી ઢળનાં કપડાં અને જોડા વાપરવાનું તેમને પસંદજ નહોતું. એક દિવસ મેં જોમને કંઈક સંદિગ્ધ અવસ્થામાં જોયા. પૂછતાં માલુમ પડ્યું કે યુનિવર્સિટીનો વાર્ગિકોત્સવ એક બે દિવસમાં યવાનો હતો. પ્રમાણપત્ર લેવા જવા માટે તેમને એમાં સામિલ થવું પડે એમ હતું. એમણે કહ્યું કે એ વખતે વિદ્યાવતી અહો અને બુટ પહેરવાં પડ્યે, કે જે વાત મારી પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ છે. યોદી વાર વિચાર કર્યા પછી એવા નિશ્ચયપર આવ્યા કે એ બન્ને વસ્તુઓ કોલેજમાંજ યોદીવાર માટે કોઈની પાસેથી માગી લઈને કામ ચલાવી લઇયા. છેવટે એ નિર્ણય પ્રમાણેજ કામ થયું. ચરમાં તેઓને હુમેશાં રાખવાં પડતાં.”

જોમની વ્યાયામ કરવાની પદ્ધતિના વિષયમાં એજ લેખક લખે છે કે:—“એમ. એ. નો અભ્યાસ કરતા હતા, તે સમયમાં એક પ્રકારનો એ વ્યાયામ કર્યા કરતા હતા, જે વ્યાયામ લેખકે એમના સિવાય બીજા કોઈને પણ કરતાં જોયો નથી. એક ખાટલાને બીંતની સાથે સીધો ઉભો કરી દેતા, પછી બન્ને હાથથી એને પકડીને જેટલો ઉંચે લઈ જવાય એટલો ઉંચકતા અને પછી ધીમે ધીમે નીચે લાવતા. મોડું બંધ રાખીને બહુ જલદી જલદી ઘણી વાર સુધી આ કંસરત કરતા.” એમના લોજનના સંબંધમાં આગળ વધતાં તે લખે છે કે:—“ગોસાંઈજીનો આહાર કેવળ દૂધજ કહેવો જોઈએ. કોઈ કોઈવાર દિવસે તેઓ લોજન પણ કરી લેતાં હતા. લગભગ અમારે પાસે પાસે બેસીનેજ લોજન કરવાનો પ્રસંગ પડતો. મને નથી સાંભરતું કે કોઈવાર એમણે પાતળા પાતળા બે કુલકા કરતાં વિશેષ લોજન કયું હોય. લાગલાગટ દિવસોના દિવસો સુધી કેવળ દૂધ પીનેજ સંતોષ માનતા હતા. લેખક કોઈવાર એમને મેવો વિગેરે ખાવા માટે આશ્રદ કરતો, તો માફ માન રાખવાની ખાતર નામમાત્રજ થોડું ખાઈપી લેતા. આંધનું સેવન કરતાં પણ લેખકે એમને કદિ નથી જોયા. હા, કોઈવાર જરા સંજોખમ થઇ આવતું તો હિંદુ કારખાનામાંથી એકાદી સોડાની બાટલી પી લેતા. માંસલક્ષણે તો છયોક મહાન પાપ કહ્યા કરતા હતા અને એની વાત કરતાંજ એમને ઘણા થઇ આવતી. તેઓ કહેતા કે જો કોઈવાર બબરમાં

ચાલતાં માંસની ક્યાંઇથી ગંધ પણ આવે તો મગજ બહુ લાંબા વખત સુધી ભગ્યા કરતું. આવીજ રીતે માદક પદાર્થોને પણ તેઓ હલાહલ વિષની ઉપમા આપતા હતા. ”

ખાટલાની કસરત એમણે એટલી બધી ઝડપથી કરવાની ટેવ પાડી હતી કે એકવાર કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ બેલ અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓની સામે એ કસરત કરી હતી. પોતાના શુરુજીને તા. ૧૭ જુલાઈ ૧૮૯૪ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—“તેઓ (પ્રિન્સિપાલ) મને જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ વ્યાયામ કરતા હતા ત્યાં લઈ ગયા; અને મને વ્યાયામ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ દેખાડ્યા. ત્યાર પછી મને પૂછ્યું કે તમે કેવી રીતે વ્યાયામ કરો છો ? મેં ખાટલાની કસરત કહી સંભળાવી, એટલે તેમણે એક ખાટલો મંગાવ્યો. મેં એ ખાટલો ૧૬૦ વાર ઉપર ઉપાડી નીચે મૂક્યો. તેમણે બીજા વિદ્યાર્થીને ખાટલાની કસરત કરી બતાવવાનું કહ્યું; પણ કોઈ પણ વિદ્યાર્થી વીસથી વધારે વાર ન ઉપાડી શક્યો.”

આમ એમની પહેરવેશની સાદાઈનું વર્ણન એમના સહાધ્યાયી લાલા વનસ્પતિજીના અને વ્યાયામનું વર્ણન તેમના પોતાના શબ્દોમાં જોયું. એકવાર પોતાનો એક જોડો ખોવાઈ ગયો, ત્યારે બીજે દિવસે સ્ત્રીનો એક જૂનો જોડો પહેરીને કૉલેજમાં ગયા હતા.

એમના વિદ્યાભ્યાસનો પરિશ્રમ, ખાનપાનની સાત્ત્વિકતા, પહેરવેશમાં સાદાઈ અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું અવલોકન કર્યાપછી હવે આપણે એમની ઉચ્ચ જીવનની અભિલાષાઓ અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિના સંબંધમાં વિચાર કરીએ. ખાલ્યાવસ્થામાંથી પરમાત્મદર્શનની જે લગની એમને લાગી હતી તેમાં પણ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થતી જતી હતી. પોતાના વિદ્યાભ્યાસમાં તેમ અન્ય વિદ્યાર્થીઓને લજીવવામાં વિશેષ સમય જતો હોવાથી પ્રથમની જે એકાન્તસેવન નહિ બનવાથી રુદન-આકંઠ ઓછાં થયાં હતાં; પણ જ્ઞાનનિવધવા માંડી હતી. આ અરસામાં એમણે યોગવાસિષ્ઠ અને ભગવદ્ગીતાં અભ્યાસ કર્યો. એનાથી એમને ઠીક ઉત્સાહ, આનંદ અને મનોબળ મળે ભગત ધન્નારામજી પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વારંવાર તેમના કોધમાં આવી જતા. તેને માટે એમને પોતાની પૂર્વાવસ્થામાં જે દીનતાપૂર્વ પત્રો લખવા પડતા હતા તેવા હવે નહોતા લખતા. ભગતજી શામાટે કો કરતા એનું ચોક્કસ કારણ તો જે ભગતજીના પત્રો મળ્યા હોત તોજ બાદ શકાત. તીર્થરામજીના પત્રો જોવા ઉપરથી તો એ વિષે એટલું અનુમા

થાય છે કે પુસ્તકો વગેરે પાછળ એમને જે ખર્ચ પડ્યું હતું, તે ભગતજીને નહિ ગમવાથી તેઓ ક્રોધાયમાન થતા. પુસ્તકોમાં ખર્ચ કરવો કેટલો સાર્થક છે, તે વાત ભગતજીના ધ્યાનપર લાવવા માટે તેઓ પોતાના એક પત્રમાં લખે છે કે:-“મારા અભિપ્રાય મુજબ તો પુસ્તકો ખરીદવામાં કદિ પૈસા સામે ન જોવું જોઈએ. એનો અભ્યાસ કરવાથી આપણને જે લાભ થાય છે, તે તરફ જોતાં પુસ્તકોની કિંમત ગમે તેટલી હોય તોપણ કંઈ હિસાબમાં નથી. એવા પણ દિવસ હતા, કેલોક નાનાં નાનાં પુસ્તકો હાથે લખાવવામાં સેંકડો રૂપીઆનો ખર્ચ કરતા. ” એક બીજા ભગતજી ઉપરના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:-“આજ આપનો શુભસા-ભર્યો પત્ર મળ્યો. x x x x હું અત્યંત ડાળજીથી બધાં કામ કરું છું; છતાં પણ આપ કોઈને કોઈ વાતમાં શુભે થઈ જાય છે:આપ એટલા બધા શુભે થયા પણ મારા હૃદયમાં તો રાઈના દાણા જેટલો પણ ખરાબ વિચાર નથી, તેથી હું તો મારા ચિત્તને વ્યર્થ ચિન્તા-શસ્ત્ર નહિ કરું;હું જાણું છું કે મારા ચિત્તની નિર્દોષતા આપના-પર અસર કર્યા વિના નહિ રહે; અને આપ પહેલાંના કરતાં પણ મારા-પર વિશેષ પ્રસન્ન રહેશે.”

આ પ્રમાણે તીર્થરામજીની ક્રિયતિમાં હવે થોડું પરિવર્તન થવા માંડ્યું હતું. પ્રથમ પોતે હમેશાં સમાધાર્યનાજ કર્યા કરતા હતા, ત્યારે હવે શુભજીનો ક્રોધ શાન્ત કરવા માટે યુક્તિપૂર્વક પત્રો લખતા અને અનેકવાર સીધેસીધો ઉપદેશ પણ આપતા. આવા પ્રકારના તેમજ તીર્થરામની વધતી જતી જ્ઞાનનિષ્ઠાને દર્શાવનારા થોડાક પત્રોનો સારાંશ હવે આપીશું.

“આપ આપના વાસ્તવિક સ્વરૂપપ્રતિ ધ્યાન રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો; સંબંધીઓની લેશમાત્ર પણ ચિન્તા ન કર્યો. સરસંગ, ઉત્તમ પુસ્તકો અને એકાન્તસેવનદ્વારા પોતાના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા થાય છે અને પોતાના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા રહેવાથી સમસ્ત સસાર દાસ બની જાય છે. આપ આપના સેવકને કદિ ન બૂલ્યો. સર્વદા કૃપાદષ્ટિ રાખ્યો.”

x

x

x

x

“...સત્સંગ, ઉત્તમ ગ્રંથ અને ભજનકીર્તન એ ત્રણ વસ્તુઓ ત્રિલોકના રાજા બનાવી દે છે અને આપણો કુસંગ તો પર-મેષદને આપણાપર શુભે બનાવી દે છે, જેને લીધે આપણાપર વિવિધ

પ્રકારનાં કષ્ટ આવી પડે છે. એકાન્તસેવન અને અદ્ય આહારથી પરમાત્મા સ્વયં આવીને માણસોનો સંગ સેવે છે. ”

x x x x

“આપ જો આપનાથી અને તેટલું એકાન્તમાં અગાસી ઉપર રહેવાની ટેવ પાડશો તો આપને અત્યંત આનંદ પ્રાપ્ત થશે; ને હું પણ એથી બહુ રાજી થઈશ. અગાસીપર બેસીને તત્ત્વવિચારનાં પુસ્તક-યોગવાસિષ્ઠ આદિ વાંચવાથી બહુ લાભ થશે.”

x x x x

“લક્ષ્મણપુરુષો નિર્ધન તથા સાધનરહિત અવસ્થામાં પણ બાદશાહી ભોગવે છે. દ્રવ્યવિના પણ લક્ષ્મણ બન્ને લોકના બાદશાહ બનાવે છે.....પાણીનાં પરપોટાની પેઠે મેં માફ કામ પૂરું કર્યું છે; (નિવર્તનદત્તા સમુદ્રમાં અમે અમારા તુચ્છ અહંકારરૂપી પરપોટા ફેંકી નાખ્યા છે.) અને એ આનંદસમુદ્રમાં શરીરરૂપી ખ્યાલાને અહંકારરૂપી જળબિન્દુરાહત બનાવી દીધો છે.”

x x x x x

આ ઉપરાંત અન્ય પણ અનેક પત્રોમાં એમની જ્ઞાનનિષ્ઠાનાં દર્શન થાય છે. ભગતજીના કાંધને માટે એમને કાંઈ પણ કપકો ન આપતાં એમના ચિત્તનું સમાધાન કરવા માટે તેમની ક્ષમા યાચતા રહેવાની સાથે વિનયપૂર્વક સીધો પણ સચોટ ઉપદેશ પણ તેઓ આપતા રહેતા.

હવે સંસારમાંથી એમની ઉપરામતા પણ વધવા માંડી હતી; ગૃહજીવનના ભોગોપભોગપ્રતિ તો ટોમારાવસ્થામાંથીજ એમનું હર્લેક્ષ હતું, તેમાં અત્યારે હવે નિઃસારતા જણાવા માંડી અને યોગવાસિષ્ઠ તથા ગીતાના અભ્યાસથી અનંત જીવનની મહત્તા અને રહસ્ય એમને સમજાઈ આવ્યાં. એક પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—

“આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો. બહુ આનંદ થયો. કબીરજીનો નીચેનો હુકો કેવી મુંઢત અવસ્થાનું વર્ણન કરે છે !

“મન એસે નિર્મલ ભયો, દૈત્તે ગંગાનીર;

પોકે પોકે હર પ્રીરે, કહન કબીર કબીર.”

વાહ વાહ ! હવે તો પરમાત્માની સાથે અલેલાનુભવની ઝાંખી એમને મળવા માંડી; એ કે એ અવસ્થામાં પણ અપૂર્વજાવ તો હતોજ કે જેનું વિવેચન

આપણે ઉત્તરાવસ્થાના વર્ણનમાં કર્યું; તોપણ અત્યારે જે શાંતિથી ગોતાનું જીવન તેઓ વ્યતીત કરતા હતા, તેનાં સ્પષ્ટ ચિત્રો ઉપરના પત્રોમાં પ્રતીત થાય છે.

પરંતુ આવી જ્ઞાનમય ઇશ્વરપરાયણતામાં પણ એમના વિદ્યાભ્યાસંગી જીવનની ક્ષણભિલાષાઓ ઓછી થઈ નહોતી. વિલાયત જવાની શિષ્યવૃત્તિ માટેનો પ્રયાસ તો માત્ર એમણે અન્યના આશ્રયથી કર્યો હતો. એ સમયના એક સહાધ્યાયીને એમણે સ્વજીવનની મહત્વાકાંક્ષા જણાવતાં કહ્યું હતું કે:— “વિલાયત જઈને સિવિલ સર્વિન્ટ થવું મને જરાયે પસંદ નથી. હું તો અધ્યાપક થઈશ; અથવા ઉપદેશક.” જે બહુમૂલ્ય વિદ્યાએમણે પ્રાપ્ત કરી હતી, એનો નોકરી કરી પેટપાલન કરવામાં ઉપયોગ કરવાની એમની ઇચ્છાજ નહોતી. દીર્ઘપરિશ્રમ અને તપોમય જીવનવડે જે અભ્યાસ એમણે કર્યો હતો, તેનો લાભ સમસ્ત જનસમાજને આપવો એજ એમની ઉત્કંઠા હતી. કૉલેજના અધ્યાપકો અને આચાર્ય તો એમને વિલાયત જવા માટેજ આશ્રય કરતા હતા; છતાં એમાં પોતે અંતઃકરણથી સંમત નહોતા. સાંસારિક જીવનની મહત્વાકાંક્ષા તો એમનામાં જણાતીજ નહિ. નાની વયમાં લગ્ન થવાથી પત્ની સાથે એમને વિદ્યાર્થીઅવસ્થામાંજ રહેવું પડ્યું હતું અને એક પુત્રનો પણ જન્મ થઈ ગયો હતો; છતાં પણ મહાન બાળીપ્રારબ્ધના યોગે, એમની વૃત્તિમાં સાંસારિક મુખવેળવની લાલસાઓ ઉત્પન્ન નહોતી થવા પામી. એક વાર ગવર્નમેંટ કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ, પોતે ફરવા ગયા હતા ત્યાં એમને અચાનક મળી ગયા હતા. તેનું સુંદર વર્ણન કરતો અને એમની એ અવસ્થાની મહત્વાકાંક્ષાનું દર્શન કરાવતો પત્ર ટાંકી આપણે આ વિદ્યાર્થીજીવનનું પ્રકરણ અહીં પૂરું કરીએ.

“આજ હું નદી (રાવી) તરફ ફરવા ગયો હતો.....એટલામાં ગવર્નમેંટ કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ મિ. બેલ ત્યાં આવી ચડયા. સારી રીતે મળ્યા. અનેક પ્રકારની વાતચીત થઈ.....પછી મને ગાડીમાં બેસાડયો ને ગાડી શહેર તરફ વાગી. રસ્તામાં મારા અભ્યાસવિષે વાત થઈ. અંગ્રેજી ભાષાની કવિતાની લગભગ સોએક કડીઓ મારે મુખાગ્ર હતી; તે મેં સંભળાવી. ગણિતશાસ્ત્રના સંબંધમાં કહ્યું કે હું એ વિષયનાં ચાર પાંચ પુસ્તકો જરૂર વાંચું છું. વળી અંગ્રેજી સાહિત્યનાં જે પુસ્તકો હમણાં વાંચું છું તે પણ મેં તેમને દર્શાવ્યાં. તેઓ બહુ ખુશી થયા. પછી તેમણે મારા પિતાના સંબંધમાં

પૂછ્યું કે તેઓ ધનાઢય છે કે નહિ ? મેં જવાબ આપ્યો કે નહિ. તેમણે પૂછ્યું કે તમારો એમ. એ. ની પરીક્ષા આપ્યા પછી શું કરવાનો વિચાર છે ? મેં જવાબ આપ્યો કે મારો ચોતાનો કાંઈ વિચાર નથી. જેમ ઈશ્વરેચ્છા હશે તે પ્રમાણે કરીશ. જો મારી કાંઈ ઇચ્છા છે તો તે એવું કરવાની છે કે જેમાં મારા શ્વાસોચ્છવાસ પરમાત્માની સેવામાં અર્પણ કરું. પરમાત્માની સેવા લોકોની સેવા કરવાથી થાય છે. ”

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

પ્રકરણ ૬ હું-ગૃહસ્થજીવન અને પ્રભુભક્તિ

“હું તો કેવલ આપનોજ છું. કોઈ પણ વસ્તુને મારી નથી સમજાવેડો. સાંસારિક દ્રવ્યને એકદું કરવું, એને હું આનંદનું ધારણ નથી સમજ્યો. ઘરેણું બનાવવાનો કે બીજી કોઈ વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવાનો વિચાર નથી. આપની કૃપાથી ધરને બદલે વૃક્ષની છાયા, વસ્ત્રોને બદલે વિભુતિ, શર્યાને બદલે ભુમિ અને ખાવાને મારે ભિક્ષાન્ન મળે તો પણ હું અન્યંત આનંદ માનું છું... ભિખારીની પેઠે રહેવાની જો આપ આજ્ઞા આપો તો આ સર્વનો ત્યાગ કરીને હું સાધુઓની પેઠે રહેવાને તૈયાર છું. કોલેજમાં કામ પણ કરતો રહીશ. ત્યાંથી જ મળે તેના આપની મરજીમાં આવે તેમ ઉપયોગ કરશો. જો વ્યાજબી લાગે તો અમારે ઘેર પણ તેમાંથી આપ્યા કરજો. આ દીન સેવક તો કેવળ કામ કરવાથી અને પરમાત્માને ચિંતામાં ધારણ કરવાથી એવું સુખ પામે છે કે જેને બાહ્યવિષયનાં સુખ, આડંબર કે કાંઈકાંઈની કિંચિત્ માત્ર પણ આવશ્યકતા નથી. મને તો ઇશ્વરનિમિત્ત કામ કરવામાંજ સુખ મળે છે; એ પગારજ પૂરતો છે. મારો એ પગાર જાણે ને આપ જાણો. મારો આત્મા તો એ પદાર્થોથી નથી ઘટતો તેમ નથી વધતો. સર્વદા આનંદરૂપ છે.”

સ્વામી રામતીર્થ

એમ. એ. ની પરીક્ષા આપી, ત્યાર પછી તીર્થરામજી લાહોરમાં મિશન કોલેજમાં અધ્યાપકનું કામ કરતા હતા. તે વખતની તેમની મનોવૃત્તિ દર્શાવતો લગત ધન્નારામજી ઉપરનો આ પત્ર છે. પોતે કેવી મહત્વાકાંક્ષાથી પ્રેરાઈને વ્યવહાર ચલાવતા હતા, તેનું આમાં સ્પષ્ટીકરણ છે. બી. એ. ની પરીક્ષા પછીમે વર્ષ અભ્યાસ કરી ૬૦ સં ૧૮૯૫ ના માર્ચમાં એમ. એ. માં પાસ થયા. આ બાબત જોસ્વામી હીરાનંદજી અને લગત ધન્નારામજીએ સાંજળી; બહુ હર્ષ કર્યો. પોતાની વિદ્યાર્થીવ્યવસ્થામાં પણ તીર્થરામજી પોતાના કુટુંબ અને લગતજની યથાસક્તિ સેવા કરવાનું નહોતા વૃદ્ધતા તે

આપણે જોયું છે. ભગતજીને પણ એમના પ્રતિ શિષ્યભુક્ષિ ન હોતાં પુત્ર-
વાંતસહ્યની મમતા બાંધાઈ ગઈ હતી અને તેથીજ તીર્થરામજીને પોતાની
ઈચ્છાનુસાર વ્યવહાર અને ખર્ચ કરવાના બાંધનમાં રાખતા હતા. એમની
જો તદ્દન નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિજ હોત, તો જ્યારે જ્યારે દ્રવ્યસંબંધી હેતુ મોક-
લતાં તીર્થરામજીને વિલંબ થતો, ત્યારે એમને ક્રોધ થતો, માફું લાગતું
અને એના નિવારણને માટે તીર્થરામજીને ક્ષમા માગવી પડતી, અનેક
ખુલાસા કરવા પડતા, તેમ કરવું પડત નહિ.

૪૦ સં ૧૮૯૫ ના માર્ચ માસમાં પરીક્ષા આપ્યા પછી થોડા વખત
બેર જઈ આવી પછી લાહોરમાંજ રહ્યા હતા અને કોઈ પણ ઠેકાણે નોકરી-
ની જોગવાઈ થાય તે પહેલાં કોલેજના અધ્યાપકને તેમને ગણિતશિક્ષણનો એક
વર્ગ ખોલવાની સલાહ આપી. તે પ્રમાણે એક. એ. ના વિદ્યાર્થીઓને રૂ. ૧૦
અને બી. એ. ના વિદ્યાર્થીઓને માટે રૂ. ૧૫ માસિક ફી મુકરર કરી વર્ગ ખો-
લ્યો હતો. હરમ્યાન એક બોલ અધ્યાપકને પણ ગણિત શિખવવાનું શરૂ કર્યું
હતું. આમ પરચુરણ કામકાજથી નિર્વાહ ચલાવી છ માસ લાહોરમાં ગાળ્યા પછી
અક્ટોબર ૧૮૯૫ માં તેમને સિયાલકોટની હાઈસ્કુલમાં રૂ. ૭૭ ના પગારથી
નોકરી મળી હતી; પરંતુ એમ. એ. ની પરીક્ષાને માટે જે સખ્ત પરિશ્રમ
એમણે કર્યો હતો તેને લીધે શરીરસ્થિતિ બગડવાથી થોડા સમય માટે
પાણું મુશ્કેલીવાલા જવું પડ્યું હતું. ત્યાંથી શરીર સારું થયા પછી લાહોર
આવ્યા એટલે સનાતન ધર્મસમાજના સલાસદોષે એમને મંત્રીપદ આપ્યું. આ-
જીવિકાને માટે આ છ માસ પણ બહુ કઠિનતાભર્યા ગયા હતા. ગણિતના વર્ગમાં
માત્ર એકજ વિદ્યાર્થી બચ્યા આપતો હતો; તેથી એ વર્ગ છેવટે બંધ કર્યો
હતો. નાણુંની તંગી એટલી બધી રહેતી હતી કે ગુજરાંવાલા જવા માટે રેલ-
બાલાની પણ જોગવાઈ થાય તેમ નહોતી અને રહેવાનું પણ અન્ય સગવડ-
નોના મકાનમાં રાખવું પડ્યું હતું, કે જ્યાં અનેક અગવડો વેઠવી પડતી હતી.
એજ અરસામાં એમને સનાતની વિદ્યાન અને ધુરંધર વક્તા પંડિત દીનદ-
યાલ શર્માનો પરિચય થયો હતો.

એકવાર રાવી નદી ઉપર પ્રાતઃકાળમાંજ ફરવા ગયા હતા. ચિત્ત ઈશ્વર-
ચિંતનમાં એટલું બધું નિમગ્ન હતું કે પોતે ક્યાં ચાલ્યા જાય છે તેનું પણ
બહુ યોગ્ય જાન હતું. માર્ગમાં પછીઓના કલરવ સાંભળીને એકદમ તે ચમકી
ઉઠ્યા અને જોલવા માંડ્યા કે:- 'દે દેવલાં દે પોપટ ! શું તમે બચીવાલાને

જોયા છે ? તમારામાં આ મધુરતા ક્યાંથી આવી ? શું તમે એ આનંદધન પરમાત્મા પાસેથી આ મધુરતા લઈ આપ્યાં છો ? મને સાચું કહો કે એ મને ક્યારે દર્શન આપશે ? મારાં મનવાચ્યામાં એ મધુરતા ક્યારે રેડશે ? માફ જીવન એ શ્યામસુંદરનાં દર્શનથી ક્યારે સફલ થશે ? અરે નેત્રો ! જો શ્યામ-સુંદરનાં દર્શન નહિ કરો તો તો તમારું અસ્તિત્વ નકામું છે ! હે હાથ ! જો કૃષ્ણચરણરજનો સ્પર્શ કરીને પવિત્ર ન થાઓ તો એ માંસના ટુકડા વળગેલા રાખીને મારે શું કામ છે ? ” આવા વિચાર કરતા કરતા રાવીએ તેઓ જઈ પહોંચ્યા. હંબુ સૂર્યોદય થયો નહોતો; આકાશમાં વાદળાં છવાયાં હતાં; મંદ મંદ પવન વહેવા માંડ્યો એટલે વળી પાછું પરમાત્માનું સ્મરણ થઈ આવ્યું.

“ આઈ હવા જબ હુમહુમક, લાઈ બુલાવા શ્યામકા. ”

શ્યામસુંદર કૃષ્ણનું સ્મરણ જોરથી થવા માંડ્યું. “ અહા ! કેવાં સુંદર ઘન છાઈ રહ્યાં છે ! આ તે રાવી છે કે યમુના દોડતી બાથ છે ! ” એમ બોલતા બોલતા એક ઠેકાણે બેસીને લક્ષ્મણકવિ જ્યદેવનો નીચલો શ્લોક ઉચ્ચ સ્વરે ગાવા માંડ્યા:—

મેઘેમેદુરમમ્બરં વનમુવઃ શ્યામાસ્તમાલદ્રુમૈ ।

નૈક્તં મીરુરયં ત્વમેવ તમિમં રાધે ગૃહં પ્રાપય ॥

ભાવાર્થ:—“ આકાશમાં વરસાદ ચડ્યો છે; વનભૂમિ તમાલનાં વૃક્ષોથી શ્યામ વર્ણ બની ગઈ છે; રાત્રિ પણ થવા માંડી છે; માટે હે રાધાજી ! આ કૃષ્ણ ડાકશે તેથી તમે એને ઘેર લઈ જાઓ. ”

“ કૃષ્ણને ઘેર લઈ જાઓ ! હે રાધા ! એમને તમારા અંતઃપુરમાં લઈ જાઓ ” એમ સ્મરણભાવમાં આવતાં આવતાં આકંઠપૂર્ણ સ્વરે અને અશ્રુપૂર્ણ નેત્રે એ શ્લોક ગાતા હતા. પછી સ્વર ધીમે પડતો ગયો અને શાંત ઘડિને ભાવનિમગ્ન અવસ્થામાં બે ત્રણ કલાક બેસી રહ્યા. જ્યારે માથાપર સૂર્યનાં દિરછો પડવા લાગ્યાં ત્યારે એ અવસ્થામાંથી ભગૃત થઈને “ હે કૃષ્ણ ! હે સુરારિ ! ” બોલતાં બોલતા ઉભા થયા અને થોડો સમય આમતેમ યમુનાસમાન રાવીને તટે ફરીને ઘર તરફ પાછા વળ્યા. ઘેર પહોંચતાં સુધી આખે રસ્તે રામ નામનો જપ કરતા કરતા, કોઈવાર તુલસીદાસજીનું પ્રસિદ્ધ પદ “ જે નર રામનામ લિયે નાહિ; સો નર ખર દૂકર ગૂકર સમ વૃથા નિયે જગમાંદી ” બોલતા જતા હતા, તો કોઈવાર ગીતગોવિંદનાં લલિતપદો

લક્ષાર્થ હતા. ધીરે ધીરે મકાન પર પહોંચ્યા. આમ ભક્તિના આવેગો ઉત્તરોત્તર વધતા જતા હતા અને અવારનવાર વિરહવ્યથાના સંતાપથી એટલું બધું આકંઠ કરતા કે આખી રાત એ શોકવિલાપમાં જ વીતી જતી.

એમ. એ. ની પરીક્ષા અપાર્થ ચૂક્યા પછી ઘણા મિત્રોએ એમને કાયદાનો અભ્યાસ કરવાની સલાહ આપી હતી. પિતાશ્રી તથા ભગતશ્રી પણ હવે ક્યારે પુત્ર જન્મશે ક્રમાતો ચાચ, એનીજ રાહ જોતા હતા; પરંતુ તીર્થરામશ્રીના મનમાં તો સાદા નિર્વાહમાત્રથીજ સંતોષ મળી વિદ્યાદાન અને જ્ઞાનદાન આપવાનીજ પ્રબળ શુભેચ્છા હતી. બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ, જ્ઞાનદાનની મહત્તા અને બ્રાહ્મણના જે ધર્મ એમણે વેદાન્તવિષયક કાવ્યોમાં વર્ણવ્યા છે, એજ એમનું એ અવસ્થામાં પણ ધ્યેય હતું. બ્રાહ્મણોને સંજોગોને તેઓ કહે છે કે:—
“બ્રાહ્મણો! આપ સ્વીકૃત લોક વિદ્યા, ‘કિર યંહ ઘર ઘર ફિરે’ પઢાતે બાચ; આર ઝેકામે તુમહારે. બચ્ચે હે’, ‘ગર યથિકાયત કરે’, વહ સચ્ચે હે.”

બાવાર્થ:—બ્રાહ્મણો! વિદ્યાપ્રાપ્તિ કરે અને પછી ઘેરે ઘેર ભણાવતા ફેરો. અન્ય વર્ણુ તો તમારાં બાળક છે; એટલે તેઓ તમારે માટે ક્યારેક કરે તો વાજબી છે. જ્ઞાનદાનની મહત્તા વર્ણવતાં તેઓ વાસ્તવિકજ લખે છે કે:—

“દાન હોતા હૈ ત્રીન પદ્ધિઓકા, અન્નકા ઈન્દ્રિયકા, વ ઈન્દ્રિયકા;
અન્નકા દાન એક દિનકે લિયે, જિન્દગી-એકાંતકીયત દેવે.
ઈન્દ્રિયકા દાન ઉમર ભરકે લિયે, જિન્દગી-દાયમ કા કર ધની દેવે;
દાન ઈન્દ્રિયકા તો જીવન દાયમ, કર જીવન-અજલ મેં દે કાયમ.
સબસે બહુ કર તો તીસરા હૈ દાન, દાન ઈન્દ્રિયકા, જ્ઞાન હીકા દાન;
પડિતો! જ્ઞાન દાન હીજેગા, હિંદમેં જીવન દાન હીજેગા.”

અર્થ:—દાન ત્રણ પ્રકારનું હોય છે; અન્નનું, વિદ્યાનું અને આત્મજ્ઞાનનું. અન્નનું દાન તો એકજ દિવસને માટે હોય છે; કારણ કે માત્ર બ્રાહ્મ-સ્થૂલ શરીરનેજ એ પુષ્ટિ આપે છે. સંસારમાં ઉપયોગી થઈ પડતી વિદ્યાનું જ્ઞાન છ’દગીસુધી ઉપયોગી થઈ પડે છે; કારણ કે તેથી સૂક્ષ્મ શરીર (અંતઃકરણ) ધનિક થાય છે; પણ આત્મજ્ઞાન (બ્રહ્મવિદ્યા) તો નિત્યને માટે સ્થાયી રહે

૧ પછી. ૨ ભણાવતા બાળકો, ૩ બીજા જન્મો, વર્ણુ ૪ ફરિયાદ. ૫ પ્રકારનું ૬ સંસારના બ્યવહારમાં ઉપયોગી થઈ પડે એવી વિદ્યા અને શાસ્ત્ર. ૭ બ્રહ્મવિદ્યા, આત્મજ્ઞાન ૮ બ્રાહ્મ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર ૯ બધા પોષણ ૧૦ અંદરનું બીજું શરીર; સૂક્ષ્મ શરીર ૧૧ નિત્યને માટે ૧૨ અનાદિ નિમ્નનંદ

છે; કારણ કે એ તો પોતાના વાસ્તવિક સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં નિત્ય નિવાસ કરાવે છે, એટલા માટેજ સૌથી ઉત્તમ દાન જ્ઞાનનું છે. હે પંડિતો! એટલા માટે જ્ઞાનદાનજ બધાને આપજો. સમસ્ત લારતવર્ષમાં એ દાનનો પ્રચાર કરજો.

બ્રાહ્મણ કોનું નામ એ (વધ્યમાં તેઓ પોતાના એક કાવ્યમાં કવે છે કે:-
 ૧કોહ પર રશિવ ઝનજરકો આતા હૈ, બફકો યઆળ કર પબહાતા હૈ;
 નિસસે કૈલાસ હી ન જતાબાં હૈ, રૌનકકે-ઝૈહર ઔર લમિયાબાં હૈ.
 વૈશ્ય, ક્ષત્રિ કો આર શૂદ્ર કો, દે હૈ પ્રકાશ ૧૦કિહ-ઓ-મહતર કો;-
 ઓમ આનંદ આત્મા ચતન્ય, ૧૧તીનોં દેહમેં હૈ જો ૧૨નૂરે અફગન.
 નિષ્ઠાઇસમેં હૈ નિસકી કિ “યહ મેં હૂં,” શિવ હૂં, સૂરજ હૂં ખાસશંકર હૂં;
 ૧૩રૂએ-આલમ પૈ ૧૪નૂર-અફગન હૈ, વહ બ્રાહ્મણ હૈ વહ બ્રાહ્મણ હૈ. ૧
 મુક્ત ૧૫બુદ્ધ, દર્શનોં સે મુક્ત કરે, ૧૬નૂર ઔર ૧૭જન્દગીસે ૧૮ચુસ્ત કરે;
 તીન ગુણસે પરે હૈ, પર સબકો, નૂર દેતા હૈ, ૧૯ ખવાહ કયા કુછ હો.
 નિસકો ૨૦ફરહત ન દે કલી પૈસા, બ્રાહ્મણ હૈ વોહી જો હો ઐસા;
 ખડા કરતા હ, નહી ૨૧દસ્તે-દુઆ, હૈ રગની ૨૨જાત હીમેં વહ ધની હુઆ.
 માંગતા ૨૪ ખવાળ મેં લી કુચ્છ ન હ, ઉસકી દૃષ્ટિ સે ૨ કાંચ ૨૬કુન્દન હૈ;
 ૨૭વિખળ કો લાત માર દેતા હૈ, વહી બ્રાહ્મણ હૈ વહી બ્રાહ્મણ હૈ. ૨
 તીનોં ૨૮અજસામ સે ૨૯ગુજર કર પાર, યાં ૩૦અફ હૈ નહિ ન કોઇ ૩૧ચાર;
 ૩૨હુસનમેં અપને બુદ્ધ ૩૩દરખશાં હૂં, ૩૪મિહરે-તાબાં હૂં ૩૫(મહરે-તાબાં હૂં.
 ૩૬મિલતે કયા ૩૭મજે સે ખાતા હૂં, ૩૮મૌત ચટની મિચી લગાતા હૂં;
 મેરી કિરણોં મેં હો ગયા ૩૯ધોકા; ૪૦આબકા થા ૪૧સુરામે-દુનિયા કા.

૧ પર્વત ૨ શિવની સૂર્યની સાથે વુઝના કરી છે. ૩ દૃષ્ટિએ ૪ પાણી ૫ વહેવારો
 છે. ૬ કૈલાસપર્વત ૭ પ્રકાશવાન ૮ સમુદ્રની શોભા ૯ અરણ્ય ૧૦ નાના મોટાને
 ૧૧ ત્રણે શરીર; રથૂલ સદ્ગમ અને કારણ ૧૨ પ્રકાશ દેનાર ૧૩ સમસ્ત સંસારની ઉપર
 ૧૪ પ્રકાશ દેનાર ૧૫ પોતે ૧૬ જ્ઞાનનો પ્રકાશ ૧૭ અનંત જીવન ૧૮ ચૈતન્યમય
 ૧૯ ગમે તેમ ૨૦ લોભલાદય ૨૧ હાય લાખો કરવો ૨૨ ધનવાન સંતુષ્ટ ૨૩ પોતાના
 સ્વરૂપમાંજ ૨૪ સ્વપ્ન ૨૫ કાચ ૨૬ સોનું ૨૭ ભૃગુશ્વરિએ વિખળના ગાથા અંગમાં
 સ્થિત લક્ષ્મીને લાત મારી હતી. ૨૮ શરીર ૨૯ જઇને ૩૦ શત્રુ ૩૧ મિત્ર ૩૨ પ્રકા-
 શમાં ૩૩ પ્રકાશવાન ૩૪-૩૫ પ્રકાશમાન સૂર્ય મનન્દ્ર ૩૬ સંપ્રદાય ૩૭ આનંદથી
 ૩૮ મત્સ્યેની ચટણી મસાલો ૩૯ જમ ૪૦ જળ ૪૧ મુગળ્ય

કિલ્લા દુઃખોકા ૨ સરકિયા, હાયા, ૩ રાજ ૪ અફલા કોં-મહર પર પાયા.
પહુસ્તે-મુતલક, ૫ સરદૈ-મુતલક પર, બંડા ગાડા, ૬ કુરૈરા લેકરાયા.
કુછ ન બિગડા થા, કુછ ન મુધરા અબ, કુછ ગયા થા ન, કુછ નહીં આયા. ૭

અર્થ:-પર્વત ઉપર જે શિવસમાન સૂર્ય દૃષ્ટિએ પડે છે તે હિમાલયના બરફને પાણી કરીને વહેવરાવે છે. એ સૂર્યથી માત્ર કૈલાસ પર્વત પ્રકાશિત થાય છે એમ નહિ, પણ એનાથી સમુદ્રની શોષા વધે છે અને અરબ્યમાં પણ પ્રકાશ પડે છે એ સૂર્ય વૈશ્ય, દ્વિત્રિય અને ચતુર્થ નહિ પણ નાનાં મોટાં બધાંને સરખો પ્રકાશ આપે છે. તેવીજ રીતે “ઠક” આમરૂપી આનંદસ્વરૂપ ચૈતન્યમય આત્મા મનુષ્યમાત્રનાં સ્થળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એવાં ત્રણે શરીરોમાં (જ્ઞાનનો) પ્રકાશ પાડે છે. એ પૈરમ આનંદમય આત્મામાં જેની એવી નિષ્કા હોય કે “એ હુંજ છું, હુંજ શિવ છું, સૂર્ય છું, સાક્ષાત્ શંકર છું” એજ સમસ્ત સંસારમાં દીપી નીકળે છે અને એજ પ્રાદાણ છે, એજ પ્રાદાણ છે. (૧)

જે પોતે સુક્ત હોઈને જે બીજાઓને દર્શનમાત્રથી સુક્ત કરે છે; જે જ્ઞાનનો પ્રકાશ અને અનંતજીવનનું ચતન્ય પ્રસારે છે; સર્વ, રજસ્ અને તમસરૂપી ત્રણે શુદ્ધોથી જે પર હોય છે, છતાં એ ત્રિશુણાત્મક જગતમાં ગમે તે હોય તોપણ બધાને પ્રકાશ આપે છે, જેને લક્ષ્મી કદિ ચંચલતા આપી શકતી નથી, એવો પુરુષજ પ્રાદાણ કહેવાય છે. દાન લેવા માટે કદિ પણ જે પોતાનો હાથ લાંબો કરતો નથી; કારણ કે પોતાના નિજસ્વરૂપરૂપી આત્મધનમાં એ ધનવાન બની ગયો છે. સ્વપ્નમાં પણ એ કદિ કશું માગતો નથી, એની દૃષ્ટિમાં તો કાચનો કકડો અને સુવર્ણ સમાનજ છે. ભૂશુકધિએ વિપ્લુના ડાબા અંગમાં અર્ધાત્ એમના અર્ધાંગરૂપી લક્ષ્મીને લાત મારી હતી. એ ત્યાગનું સ્વરૂપ સમજાવતાં રામ કહે છે, કે વિપ્લુને પણ જે લાત મારે છે, એજ પ્રાદાણ છે, એજ પ્રાદાણ છે. (૨)

એ ત્રિપુટીરૂપી ત્રણે અવસ્થાઓની પાર પહોંચીને રહે છે, તેથી જેને આ જગતમાં નથી કોઈ શત્રુ કે નથી કોઈ મિત્ર; કારણ કે એ પોતાના આત્મજ્ઞાનરૂપી પ્રકાશથીજ પ્રકાશિત રહે છે. “હું પ્રકાશવાન સૂર્ય જેવો છું; પ્રકાશવાન સૂર્ય જેવો છું; વિજ્ઞ વિજ્ઞ પ્રકારના મતલેદ અને સંપ્રદાય તો મારી ઉત્તણીઓ છે

અને મૃત્યુરૂપી લોકપરલોક તો એમાં ચટણીમસાલો છે. મારા આત્મારૂપી સૂર્યનાં ફિરણોમાં આ સંસારરૂપી મૃગજલ તો એક ભ્રમણા ઉભી થઈ હતી, હુઝો નોકિલો તો મેં જીતીને જમીનદોસ્ત કરી નાખ્યો છે; હવે મેં આકાશ અને સૂર્ય ઉપર સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે. મારા સત્ય અને આનંદસ્વરૂપ ઉપર મેં મારી વિજયપતાકા ચડાવી છે; જીજ્ઞા એ ફરકે છે, લહેરાય છે. મારા એ વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં કશુંયે બગડ્યું નહોતું; એમાં કદિ પણ જરાયે વિકાર નહોતો થયો; તેમ એમાં પરિવર્તન પણ કદિ થયું નથી અને સુધારો પણ થયો નથી. મારા સર્વવ્યાપી પૂર્ણ સ્વરૂપમાંથી કાંઈ ગયું પણ નહોતું, તેમ એમાં કાંઈ આવ્યું પણ નથી. (૩)

ગોસ્વામી તીર્થરામના અંતઃકરણમાં તો પોતાના પ્રાણીકુલગોત્ર અને વર્ણની આવી શ્રેષ્ઠ ભાવના ભરપૂર હતી. નોકરી કરી કેવળ દ્રવ્યજ ઉપાર્જન કરવું, એવી હ્રદયવૃત્તિને એમણે કદિ પણ પ્રાધાન્ય આપ્યું નથી. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અને જ્ઞાનદાનનો જ વ્યવસાય એમના સમસ્ત જીવનમાં સર્વોપરિ સ્થાન ભોગવતો રહ્યો છે.

તીર્થરામજી સિયાલકોટમાં જન્મને રહ્યા. ત્યાં પણ એમના એમ. એ. સુધીના અભ્યાસનો, ગણિતમાં પારંગતપણાનો અને સૌથી વિશેષ એમના શુદ્ધ, સરળ અને સદ્ગર્ભ જીવનનો પ્રભાવ એવો પ્રસર્યો હતો કે ઉત્તમ શિક્ષક-તરીકે વિદ્યાર્થીઓની પ્રીતિ સંપાદન થવા ઉપરાંત ધર્મવિષયક વ્યાખ્યાનોને માટે પણ એમને અનેક નિમંત્રણ આવવા લાગ્યાં હતાં. યોગવાસિષ્ઠ આદિ વેદાન્તગ્રંથોના અવલોકનથી કોઈવાર એમને અદ્વૈતનિષ્ઠા ઉછળી આવતી, તો કોઈવાર દ્વૈતભાવે શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની ઉપાસનામાં જ તેઓ નિમગ્ન થઈ જતા. એમના વ્યાખ્યાનમાં લોકોની ભીડ જામતી અને વ્યાખ્યાન પણ ત્રણથી ચાર ચાર કલાક સુધી લાંબાતાં. એમની સંન્યાસ અવસ્થામાં વ્યાખ્યાનનો જે પ્રભાવ પડતો, તેની છાયા એ વખતે પણ જોવામાં આવતી. લક્ષિતવિષયક વ્યાખ્યાન આપતા ત્યારે શ્રોતાઓને તેઓ પ્રભુપ્રેમમાં એવા તક્લીન બનાવી દેતા કે શ્રોતાઓનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુઓની ધારા વહેવા માંડતી.

શિક્ષકતરીકે નિમાયા પછી સિયાલકોટ જિલ્લામાં એમની ખ્યાતિ વધવા માંડી, તેમ તેમ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધતી ગઈ. એમનું વિદ્યાર્થીઓપ્રતિનું વર્તન અત્યંત માયાળુ હતું. વિદ્યાદાનને માટે એમનાં દ્વાર બધા વિદ્યાર્થીઓને માટે સદાય ઉઘાડાંજ રહેતાં. અસહાય વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં પોતાને જે

કદ વેઠવાં પડ્યાં હતાં, તેનાં સ્વાતુભવની પ્રેરણાથી વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવામાં, યોગ્ય સલાહ આપવામાં અને પોતાનાથી બને તેટલી સહાયતા કરવામાં તેઓ કદિ પાછી થાની નહોતા કરતા. તેમની સાદી રહેણીકરણી, વિદ્યાવ્યાસંગી જીવન, ધાર્મિક અભ્યાસમાં અનુરાગ, વેદાન્ત અને ભક્તિનાં વ્યાખ્યાનવડે લોકસમાજમાં પડેલો સાધુતાનો પ્રભાવ અને દૃઢ્યની સરળતાને લીધે તેઓ સર્વ કોઈને પ્રિય થઈ રહ્યા હતા. લખવાકરવાના કામ માટે ખારીની પાસે એક પાટીઓનો કકટો લગાડી તેનોજ ટેબલતરિકે ઉપયોગ કરી લેતા હતા. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં હરતાંફરતાં પણ વાંચ્યા કરવાની એમની ટેવ અત્યારે પણ કાયમ હતી. વિદ્યાર્થીઓને પણ એવીજ સલાહ આપતા કે હિલા હિલા વાંચવાથી શરીરમાં લોહીની ગતિ ઠીક રહે છે, આગસ આવડું નથી અને પાચનશક્તિ સારી રહે છે. શરૂઆતમાં આ ટેવ પાડવી જરા અઘરી લાગે છે, પણ અભ્યાસ પાડવાથી પછી એમાં બહુજ આનંદ આવે છે.

વિદ્યાર્થીઓ સાથે વધતા જતા સહવાસના પરિણામે તેમનામાં પણ ધાર્મિક અનુરાગ ઉત્પન્ન થવા માંડ્યો. એક વિદ્યાર્થીએ એમને સંધ્યાવંદનાદિ શીખવા જવા માટે એક ચિઠ્ઠી લખી. એના ઉત્તરમાં એમણે ઉત્તર આપ્યો હતો કે:—“વાહપાહ ! એવા કામમાટે તો મારા ઘરનાં દ્વાર હમેશાં ઉઘાડેજ છે. તમારી ઇચ્છા થાય ત્યારે મારે ત્યાં આવીને શીખ્યા કરો.” એ સમયનો એક વિદ્યાર્થી કહે છે કે:—“ભ્યારે ભ્યારે જમે એમને ઘેર જતા ત્યારે ગોસ્વામીજી હમેશાં વાંચતાજ માણ મળતા. પુસ્તકોથી ઘર ભરેલું હોય એમજ લાગતું. નીચે એકાદ બે સાદડીઓ પાથરેલી રહેતી, જેના ઉપર બેસીને એ શરે વાંચતા. દીવો હમેશાં દેશી તેલનો રાખતા. ચુતાનું જમીનપરજ પસંદ કરતા. દિવસે ભ્યારે જોયા હોય ત્યારે હજા હિલા કે હરતાફરતા વાંચતા માણ મળતા. મળવા આવનારાનો દૂધથી સંકાર કરતા, એટલુંજ નહિ પણ આયુર્ધર્મવર્ષક દૂધ પાતા પોતે પ્રાર્થના કે ભજન કરતા હોય, તો આવનારાઓને એમાં સામિલ કરતા અને તે વખતની એમની સદૃઢ્ય પ્રાર્થનાના ચુગટો અમારા ચિત્તપર બહુઈ અસર કરતા. શરત્તીમાં તેઓ “દીવાને હાફિઝ” માંથી જાતા અને “મસ્તવી મોલાના રૂમ” નો અભ્યાસ કરતા. તુલસીદાસજીની વિનયપત્રિકા, સુરદાસનાં ભજન, જયદેવનું ગીતગોવિંદ વિગેરે ભક્તિવિષયક ગ્રંથો અને યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ, વાલ્મીકિરામાયણ, ભગવાદગીતા, ચંકરાચાર્યજીવ વિવેકચૂડામણિ વિગેરે વેદાન્તના ગ્રંથોનું અનુચીતન કરતા થા-

કાળક્ષેપ કરવો પડે છે; x x x x x તમારા શુસ્કાનો ભય નો મને ન હોય તો હું આમ નકામો વખત કદિ ન જવા દઉં. આપ નો મને આપનો દાસ સમજીને મારાં વાક્યોપર શુદ્ધ નિશ્ચય રાખો તો કેવું સારું ? ”

આ પત્રમાં ઉલટો પોતે એમને પોતાનામાં વિશ્વાસ રખાવવાનો આગ્રહ કરે છે; પણ ભગતજીની સાંસારિક મમતા એાછી થાય તેમ નહોતી. તીર્થરામજીના ખર્ચમાટે તેમને એ વારંવાર ઠપકો આપ્યા કરતા હતા. જે ગરીબ વિદ્યાર્થીને પેટપૂરતું ખાવાનું પણ નહોતું મળતું, તેમને માટે તેમજ ઉપયોગી પુસ્તકો ખરીદવા માટે તીર્થરામજીને જે ખર્ચ કરવો પડતો, તે ભગતજીને ગંમતો નહિ. એકવાર એવાજ પ્રસંગને લીધે ભગતજીને તેઓ લખે છે કે:—

“ આપ સેવકપર શુસ્કે થયા છો.....મને લાગે છે કે આજ કાલ આપને તાણું રહેતી હશે; આપ આરા આપો તો કાંઈ મોકલું; આપ સેવકપર કોઈ પણ રીતે શુસ્કે ન થયો. આ સાલ મેં એક પણ એવું પુસ્તક નથી ખરીદ્યું કે જે મારી વાર્ષિક પરીક્ષામાં ઉપયોગી ન હોય. પહેલાં એ ટેવ મારામાં હતી; પણ હવે આપની કૃપાથી દૂર થઈ છે. ખર્ચ અલગત મારે ઘણું થઈ જાય છે, પણ હું પ્રયત્ન કરું છું કે થોડું થાય. દૂધ વગેરેમાં ખર્ચ થાય છે. ”

આ બે પત્રો એમ. એ. ના અભ્યાસકાળના છે. તેમને રૂ. ૬૦ ની લિધ્ય-વૃત્તિ મળતી હતી. એને બિચારા ભગતજી તો પગારજ સમજતા હતા અને વારંવાર રૂપિયાની માગણી કરતાં કરતાં શુસ્કે થઈ જતા; છતાં તીર્થરામજીએ પોતાનું સામાન્ય અંતર્યંત સાચવ્યું છે; જે કે યોગ્ય સમયે યથાર્થ શબ્દોમાં સૂચના કે ઉપદેશ આપવાનું તેઓ ચૂક્યા નથી. ભગતજીને કુસંગની બાબતમાં ચેતવણી આપતાં તા. ૨૯-૫-૧૮૯૪ ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—

“ કુસંગ કે જેને ક્ષરસીમાં “ કોહ-સંગ ” અર્થાત્ પથ્થરનો પહાડ કહેવો યોગ્ય છે, તે આપણી ઉન્નતિપ્રાપ્ત ઉડનારી પાંખોની ઉપર પડીને આપણને હમેશાં ચેતન્યહીન બનાવી દે છે અને જાણે આકાશમાંથી આપણને આપણા ભારને લીધે પોતાની સાથે નીચે અને નીચે લઈ જાય છે. આપ ને ભગવદ્ગીતાના અર્થનો એક ભાગ ધીમે ધીમે વિચારપૂર્વક આજના દિવસોમાં વાંચો તો મને બહુ આનંદ થશે. ”

આ પ્રમાણે સીધી રીતે લખવા છતાંય આ પ્રકરણના પ્રારંભના પત્રમાં જોઈ ગયા તેમ, એમણે પોતાના જીવનને માટે દ્રવ્યસંચયની જરા પણ લા-

લસા રાખીજ નથી. પોતે કદાચેડીને પણ કુટુંબીજન તથા ભગતજની સેવા માટે દ્રવ્ય મોકલ્યા કર્યું છે; તેમ છતાં સહાનુભૂતિ અને વિદ્યાપ્રેમનું બળ એમના રોમેરોમમાં ભર્યું હતું, તેને આવા કૌટુંબિક સ્વાર્થો કેવી રીતે અટકાવી શકે ? સિયાલકોટમાં વિદ્યાર્થીઓને અને તેટલી સહાયતા કરવામાં માસિક રૂ. ૭૭ ની રકમમાંથી પણ ઘણી રકમ ખર્ચાઈ જતી અને એને માટે ભગતજના કોષપાત્ર થવું પડતું. એમના પ્રિયપાન-દૂધપ્રતિ તો એમનો ખાસ પક્ષપાત હતો. દિવસોના દિવસોસુધી દૂધપર નિર્વાહ કરીને રહેતા. તા. ૨૩-૧૨-૧૮૯૪ ના પત્રમાં એ વિષે તેઓ લખે છે કે:—

“અનાજ ખાધાને આજ આઠ દહાડા થઈ ગયા છે; કેવળ દૂધજ પીઉં છું. પૂરા ત્રીસ માઈલનું ચક્કર લગાવી આવ્યો છું; પણ જરાયે થાક માલુમ નથી પડતો.” આમ વખતોવખત દૂધના આહારપર રહી પોતાની પ્રકૃતિમાં બળ અને સાત્ત્વિકતાનો વધારો કરતા, મળવા આવનારાઓનો દૂધપા સત્કાર કરતા અને શેરીનાં બાલકોને દૂધમિઠાઈથી પ્રસન્ન રાખી, એ સાથે બાળકની પેઠે આનંદ કરતા.

લોખપણની તો એ સાક્ષાત્ પ્રતિમાજ હતા. નિર્દોષતા એમના જીવ એવું તો સ્વાભાવિક અંગ બની ગઈ હતી કે જગતના પ્રપંચોનું એમને લાગુ પડતું નહોતું. નાણાંની લેવડદેવડમાં અને એના આવકખર્ચના હિસાબ પરવા રાખવાની એમને જરાયે ટેવ નહોતી. હાથમાં નાણું આવતાંવેંતજ જે આવશ્યકતાઓ તે વખતે દેખાય ત્યાં તેનો ખર્ચ કરી નાખતા : આથીજ ભગતજને તથા મુરાલીવાલામાં પોતાને ઘેર નિયમિત દ્રવ્ય મોકલવા શકતા નહોતા. આવી નિર્દોષતાનું એક દષ્ટાંત તે સમયના પરિચિત : સજ્જન આપે છે કે સિયાલકોટમાં એકવાર એમણે કોઈની પાસેથી રૂ. ૧ ઉછીના લીધા હતા, તે લીધા પછી જેટલા મહીના ત્યાં રહ્યા, તેટલા વખત દરેક મહિને પગાર આવતાં એ રૂપીઆ જાણે પહેલાં આવ્યાજ ન હોય તે દરમહિને મોકલાવ્યા કરતા ! પેલા છ મહિના સુધીમાં છગણા પૈસા પેટે હોઈયાં કરી જનારા લેણદારની લાયકી તો આપણે પણ ભૂલી જઈ એજ વાસ્તવિક છે.

સિયાલકોટના નિવાસદરમ્યાન એમની ધાર્મિકતાની વિખ્યાતિ થઈ માંડી હતી; અને સ્થળે સ્થળે સનાતનધર્મસલાઓમાં તેમજ અન્ય સ્થળે પણ એમને વ્યાખ્યાનમાટે નિમંત્રણ થતાં અને લોકો અત્યંત ઉત્સાહ, પ્રી

અને શ્રદ્ધાપૂર્વક એમનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળતા. ઉપરાંત સિયાલકોટના જિજ્ઞાસુઓ તેમજ સંતપુરુષો પણ એમની પ્રતિભાસંપન્ન વ્યક્તિથી આકર્ષાયા હતા. ત્યાંના એક મુસલમાન મહાત્માના વિષયમાં એકવાર તેમણે પોતાના એક શક્તને એવો ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે:- સિયાલકોટમાં એક મસ્તફીર રહેતા હતા, જેમના શુરુ મહાન જ્ઞાની અને સમર્થ વ્યક્તિ હતા. તેઓ મુશ્કી હતા. ૮૫ વર્ષ જેટલું લાંબું આયુષ્ય એમણે જોગવ્યું હતું; પણ કોઈએ તેમને નમાજ પઢતાં કોઈવાર જોયા નહોતા; તેમ રોજ પથુ રાખતા નહોતા. એકવાર બીજા મુસલમાનોએ તેમને કહ્યું કે:- ‘સાંઈ સાહેબ! ચાલો આજ તો આપ નમાજ પઢવા પધારો. એકવાર તો ચાલો.’ આ સાંભળીને તેઓ સૌની સાથે પ્રસન્નતાપૂર્વક મસ્જિદમાં ગયા અને નખીને નમાજ પઢતાં પઢતાં સિજદા કર્યા અને ત્યાર પછી ત્યાંને ત્યાંજ નિશ્ચેદ થઈ ગયા; દેહનું મૃત્યુ થયું અને ચૈતન્ય પોતાના તત્ત્વસ્વરૂપમાં લય પામી ગયું. કેટલી તદ્દાકારતા! કેટલી અલોદ્ભાવના!

‘સિજદે મેં ગિર પડે, તો ઉઠના હરામ હૈ,
સર કો હિલાઉં કિસ તંરક, હર રગમેં રામ હૈ.

આવી ઉત્તમ અદ્વૈતપરાયણતાના સંસ્કારો એમનામાં ‘સિયાલકોટમાં પણ ખીલતા આવ્યા હતા. છાત્રાલયના અધ્યક્ષ રહીને પણ એમણે વિદ્યાર્થીઓની અત્યંત પ્રીતિ સંપાદન કરી. એમના ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસની તો વિદ્યાર્થીઓમાં એવી અદ્ભુત વાતો થતી કે:- “સિયાલકોટમાં એક એવા શિક્ષક આવ્યા છે, જે ગમે તેટલી મોટી રકમના હિસાબો મોંએજ ગણી આપે છે.” એમની આ મહત્તાને લીધે પણ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા હાઈસ્કુલમાં તેમજ છાત્રાલયમાં બહુ મોટી થઈ ગઈ હતી; પણ ભાવીનું નિર્માણ એમને વિશેષ વિશાળ હોતમાં લાવવાનું હતું, તેથી ત્યાં ઓકટોળર ૧૮૯૫ થી એપ્રિલ ૧૮૯૬ જેટલા સાત મહિનાના નિવાસ પછી મિશન કૉલેજમાં ગણિતના સહાયક અધ્યાપક તરિકે કામ કરવા લાહોર પાછા આવ્યા. સિયાલકોટમાંથીજ એમની એ નિમણૂક થઈ ચૂકી હતી. મિશન કૉલેજના ગણિતના અધ્યાપક બે વર્ષની રજા ઉપર વિભાગ જવાના હતા, તેથી તેમની જગ્યાએ કામ કરવા માટે ત્યાંના આચાર્યે એમની માગણી કરી હતી, જે તેમણે સ્વીકારી લીધી અને માસિક રૂ. ૧૫૦ ના પગારથી ત્યાં ‘કામ કરવા માંડ્યું. જે કૉલેજમાં રહીને પોતે બી. એ. સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો, જે કૉલેજના આચાર્ય

અને અધ્યાપકોનાં સહાનુભૂતિ અને સહાયતાનો આશ્રય લઇને આટલી અવસ્થાએ પહોંચ્યા હતા અને પોતાની વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં પણ અધ્યાપકોની ગેરહાજરીમાં વિદ્યાર્થીઓને લાણાવતા રહ્યા હતા, તેજ સ્થાનમાં પોતે અધ્યાપક બન્યા. એમના આગમનથી વિદ્યાર્થીઓ ગાંડુ પ્રસન્ન થયા. એમના સાદા, સદ્ગમી અને સુશીલ જીવનની છાપ કંઈ ઓરજ પડતી. પ્રસન્ન સુખમુદ્રા, પ્રેમાળ પ્રકૃતિ અને ઉત્સાહપૂર્વક અપાતા શિક્ષણથી વિદ્યાર્થીઓ એમના પ્રતિ સ્વાભાવિકજ આકર્ષાતા હતા. તેમના આવતાંવેંતજ બી. એ. ના બધા વિદ્યાર્થીઓએ ફરજિયાત વિષયતરિકે ગણિતનો વિષય લીધો. અહીં આવ્યા પછી તો એમની રહેણીકરણી અને ગૃહસ્થાશ્રમની આયવ્યયપદ્ધતિ પ્રથમના કરતાં પણ વિશેષ ઉદાર થતી ગઈ. એજ સાલમાં તેઓ યુનિવર્સિટીમાં મેટ્રીકના પરીક્ષક નિમાયા, એટલે ત્યાંથી પણ તેમને સારી રકમ પ્રાપ્ત થતી. લાહોરમાં આવ્યા પછી તેમણે સુતરમંડી નામની ગદલીમાં એક સાઈ મકાન ભાડે રાખ્યું અને ઘેર જઈને સ્ત્રીપુત્રને પોતાની સાથે લઈ આવી ગૃહસ્થાશ્રમના અનુભવ લેવા માંડ્યા. ઓસ્વામી તીર્થરામની ઉંમર આ વખતે ત્રેવીસ વર્ષની હતી. એમનાં પત્ની પણ એમના જેટલીજ ઉંમરનાં હતાં. આ વખતે એમને ચારેક વર્ષનો મદનમોહન નામનો એક પુત્ર હતો અને થોડા અરસામાં સુભદ્રા નામની એક પુત્રીની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. લાહોરમાં આવીને સ્ત્રી બાળકો સાથે અત્યારે સ્થાયી થયા, ત્યારથીજ ખરી રીતે એમના ગૃહસ્થજીવનનો પ્રારંભ થયો, એમ કહીએ તો ખોટું નથી. એમ. એ. ના અભ્યાસકાલ દરમ્યાન પણ એમનાં પત્નીને કોઈ કોઈવાર એમના પિતાશ્રી લાહોરમાં મૂકી જતા; પરંતુ તે દરમ્યાન પોતાના અભ્યાસ ઉપરાંત બીજી બાબતો તરફ એમણે વિશેષ ધ્યાન આપ્યું હોય એમ જણાતું નથી. કૌટુંબિક સ્વજનોનાં સુખપ્રતિ માત્ર પોતાનાથી અને તેટલી પોતાની શિષ્યવૃત્તિમાંથી સહાયતા મોકલવા ઉપરાંત બીજી વિશેષ કાળજી તેઓ રાખતા નહિ, એમ લગતજી ઉપરના એ સમયના તેમના તા. ૧-૬-૯૬ ના પત્ર ઉપરથી સમજાય છે. એ અરસામાંજ તેઓ વિશ્વવિદ્યાલયના મેટ્રીકની પરીક્ષાના પરીક્ષક નિમાયા હતા અને પ્રશ્નપત્રો જોવા બદલ રૂ. ૩૫૦ મળ્યા હતા. (જુઓ તા. ૨૭-૫-૧૮૯૬ નો પત્ર.)

આ પ્રમાણે રૂ. ૧૫૦ ની ચાલુ માસિક આવક ઉપરાંત પરીક્ષકતરીકેની આવક થવા છતાં પણ એમનો જીવનક્રમ તો જેવો ને તેવોજ રહ્યો હતો.

પુસ્તકો ખરીદવાં, દ્રુપ પીવું અને પાવું, વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવી અને વધે એટલું બગતણને તથા પિતાણને મોકલી આપવું, એવી અર્થવ્યવસ્થા હતી. પત્ની અને પુત્ર પ્રતિ તેઓ માયાળુ રહેતા, છતાં તેઓને પોતાના જેવીજ સાદી, સરલ અને સાર્વિક રહેણીકરણીનું શિક્ષણ આપતા. ધનવેશ્વર અને ઇદ્રિયવિલાસ એ જેમ એમના જીવનનું લક્ષ્ય નહોતું, તેમ ગૃહસ્થાશ્રમમાં નિત્યને માટે બદ્ધ થઈ રહેવાની પણ તેમની ધારણા ન હતી. એમના સહાધ્યાયી લાલા વનસ્પતિજી એ સમયની એમની હરીકૃત આપે છે, તે ઉતારી આ પ્રકરણને અહીંજ પૂરું કરીએ. લાલાજી કહે છે કે:—

“x x x મકાનના મોટા ઓરડામાં એક મોટું તાંકું હતું, જેનો નીચેનો ભાગ બહુ આગળ નીકળેલો હતો. એના સાંધી નીચેના ખાનાના એ આગળ નીકળેલા ભાગપર એક કપડાનો ટુકડો પાથરી રાખતા. ત્યારે જરૂર પડે ત્યારે એનો લખવા માટે મેજતરિકે ઉપયોગ કરતા અને લાગલાગટ બખ્ખે કે ચાર ચાર કલાક સુધી એનાપર પુસ્તકો ઉઘાડાં રાખીને વાંચ્યા કરતા હતા.મિત્રોનો લોજનસત્કાર તેઓ દ્વધથીજ કરતા હતા..... ગોસ્વામીજી રાતના દિવસોમાં પોતાને વતન જતા હતા; જો કે તેઓ કોઈપણ રીતે પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમથી બેદરશાર નહોતા રહેતા, છતાં લેખકે તો એમનાં બાપણે અને ચિત્તવૃત્તિ ઉપરથી ધારી લોધું હતું કે સંભવિત છે કે એ ઉપાધિઓમાંથી તેઓ સત્વર મુક્ત થઈ જાય.”

પ્રકરણ ૭ મું—ગૃહસ્થાશ્રમ અને વેદાન્તનો અભ્યાસ તથા આત્મસમર્પણ

“રામ જ્યારે ગણિતનો અભ્યાસક હતા ત્યારે ગણિતના ઉદાહરણ એટલી ઝડપથી ગણતો હતા કે જેટલી ઝડપથી એ લખી શકાય, બહુ સરસતાથી એ ગણી દેશોતો. એનું કારણ એ હતું કે ગણિતના વિન્ન વિન્ન નિયમોને એણે એટલી હદ સુધી યાદ કરી રાખ્યા હતા કે જાણે એ બધા આગળીઓના ટેરવાપર દાનર હોય. રામનો અભ્યાસ એટલો બધો ઉત્તમ પ્રકારનો હતો કે દર્શાતતરીકે ૧૮ આંકડાની સંખ્યાના ૧૭ આંકડાની સંખ્યા સાથેના ગુણાકારની રકમ તરતજ મોઝેજ કહી દેતા. આમ સાચી થતું ? —અભ્યાસથી.”

સ્વામી રામતીર્થ
ગોસ્વામી તીર્થરામની ગણિતવિદ્યામાં કેટલી નિપુણતા હતી, એ

એમના ઉપરના કથન ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે. લાહોરમાં આવીને મિશન કોલેજમાં અધ્યાપક થયા, એટલે અત્યાર સુધી પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓને લાણાવવામાં એમના એ વિદ્યાના ઉચ્ચ શિક્ષણનું જ્ઞાન શુભ રહ્યું હતું, તેનો લાભ વિદ્યાપીઠના ઉચ્ચકક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને હવે મળવા માંડ્યો. બી. એ. ના બધા વિદ્યાર્થીઓએ એમના એ જ્ઞાનથી આકૃષ્ટ થઈને પોતાના ફરજિયાત વિષયતરિકે ગણિતનો વિષય લીધો.

છતાં એમના અધ્યાપક પદની કીર્તિ કરતાં એમનાં ઇશ્વરભક્તિ અને જ્ઞાન-નિષ્ઠાનાં ગૌરવ વિશેષ ઓજસ્વી હતાં. સનાતનધર્મસલા સાથેના સંબંધને લીધે ઠેકઠેકાણેથી એમને વ્યાખ્યાનને માટે નિમંત્રણ જેમ સિયાલકોટમાં આવતાં હતાં, તે અહીં આવ્યા પછી વધવા માંડ્યાં. વિખ્યાત વ્યાખ્યાતાઓ પંડિત દીનદયાળ, પંડિત ગોવિંદરામ શાસ્ત્રી અને પંડિત જ્વાલાપ્રસાદ જેવા વિદ્વાનોનો એમને સમાગમ થયો અને પરસ્પર પ્રીતિ બંધાઈ. પંડિત દીનદયાળનાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિવિષયક વ્યાખ્યાનોની એમના ચિત્ત ઉપર બહુ અદ્ભુત અસર થઈ હતી. વેદાન્તનાં પુસ્તકો એમણે વાંચ્યાં હતાં ખરાં, પણ હજી એના ઉપર મનન કરવાનો પ્રસંગ નહોતો પ્રાપ્ત થયો.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાનું ગોસ્વામીએ અધ્યયન કર્યું, ત્યારથી શ્રીકૃષ્ણ-ભક્તિનો એમનામાં અદ્ભુત આવિર્ભાવ થયો હતો. વિદ્યાર્થીઅવસ્થામાં જે કરુણ રુદનઆકેદદ્વારા યમુનાસમાન રાવીને કિનારે ફરતાં ફરતાં, કે પોતાના મકાનમાં એકાન્તમાં, ઇશ્વરદર્શનની અભિલાષાઓ માટે પ્રાર્થનાઓ કરેલી, એનું જોર હવે વધવા માંડ્યું. હોશિયારપુરના વકીલ શાલા અયોધ્યાપ્રસાદજી લખે છે કે:- જે ગલીમાં પોતે રહેતા હતા, ત્ય કોઈ વિદ્વાન પંડિત વાલ્મીકિરામાયણની કથા કરતા હતા. પંડિતજી કથા એટલી બધી રસભરીરીતે કહેતા હતા કે શ્રોતાઓ પ્રેમમાં નિમગ્ન થઈને કથાના વિષયમાં તદાકાર ધર્મ જતા અને સર્વત્ર અનુપમ અને અલૌકિક શાંતિ પ્રસરી રહેતી. આ કથામાં ગોસ્વામીજી પણ કોઈ કોઈ વાર જતા. એક દિવસ કથામાં ભગવાન રામચંદ્રજીને બોલાવવા માટે ભરતજી અરણ્યમાં ગયા છે તે પ્રસંગ આવ્યો. ભરતજીનો પોતાના પૂજ્ય પ્રિય બંધુને અયોધ્યામાં આવી રાજ્યકારુણ સંભાળી લેવાનો વિનય અને ભગવાન રામચંદ્રજીનો ધર્મ અને સત્યપરાયણ રહી વનવાસ ભોગવવાનો નિશ્ચય; એ પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે એ નિશ્ચય સંભળી ભરતજીએ પણ પ્રહર્યર્ચનત ધારણ કરી

રામચંદ્રજી પાછા ન ફરે ત્યાંસુધી વનવાસ વેડીને તપ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી. કથાનો આ પ્રસંગ સાંભળી ગોસ્વામી તીર્થરામે બાળકની પેઠે છાતીફાટ રડવા માંડ્યું. અશુભોની ધારા વહેવા માંડી. પંડિતજીની કથા બંધ પડી. શ્રોતાઓનું ધ્યાન ભક્તિ અને પ્રેમની સાક્ષાત્ મૂર્તિ તીર્થરામ ભણી ગયું. લોકોએ તેમને બહુ સમજાવ્યા. પંડિતજીની કથા કરતાં ગોસ્વામીજીના વિરહ-પ્રેમથી શ્રોતાઓના અંતઃકરણમાં ભક્તિનો મહાસાગર ઉછળી રહ્યો. હે રામ ! શું કિષ્કિંધા નગરીનાં રીંછવાનર કરતાં-પણ હું નીચ ? મને દર્શન કયાંદે આપશે ? હે કૃષ્ણ ! કુળડી કુળજા કરતાં પણ મારો અધિકાર નીચો છે ? હે ભગવાન ! હવે કયાંસુધી વિયોગ રખાવશે ? આપનાં દર્શન થાય તો જીવામાં પડે આ વિદ્યા ! રાખમાં જાય આ ઇન્દ્રજીત ! જાડમાં પડે આ શરીર ! આમ કહેતાં કહેતાં ખૂબ રડયા; અને મહાસુશીળતે શાંત પડયા; તથા ભગવતી મીરાંબાઈની ભજનની નીચેની લીટીઓ ગોલી ઉડયા કે:-

“ પ્રેમ આંસુ ડાર ડાર, અમર ણેલ બાઈ;

x x x x
અળ તો ણેલ ફેલ ગઈ, બને સળ કોઈ;

અળ તો એક રામનામ, દસરા ન કોઈ. ”

વાહવાહ ! હવે તો વાત ફેલાઈ ગઈ; અત્યારસુધી ગ્રામ રાખેલી અંતર્ગત ભક્તિ પ્રગટ થઈ ગઈ. ત્યારપછી ધીરે ધીરે વિરહદગ્ધ હૃદયે ઘેર આવ્યા અને એજ ભજનને અનેકવાર ગાયું. વેદના વધવા માંડી; આંખમાંથી અશુભોની ધારા ચાલી રહી. “હે ભગવાન ! હવે કયાંસુધી સતાવશે ? કયાંસુધી વિયોગ રખાવશે ? હે પ્રભુ ! દયા કરો. હે કૃપાળુ ! દર્શન દો; મારાં નેત્રને કૃતાર્થ કરો; મારા જીવનને સાર્થક કરો. ” એમ કરતાં કરતાં છાતીફાટ રોદન કરતા હતા. એટલામાં કોઈ ભક્ત ત્યાં ચડી આવ્યો. ગોસ્વામીજીની આવી પ્રેમવિહ્વલા સ્થિતિ જોઈને એ તો બિચારો દિગ્ગમ્ભૂત જેવો બનીને બેસી રહ્યો; ગોસ્વામીજી થોડીવારમાં બેહોશ થઈ ગયા. ભક્તે તેમની સારવાર કરી પોતાની જાતને ધન્ય માની. પોતાનું આવે ઉત્તમ સમયે આવવું સફલ થયું એમ એને લાગ્યું. થોડીવારે તીર્થરામજી સાવધાન થયા અને વળી પાછું રોદન આદ્યું:-“ હે પ્રભુ ! કયાંસુધી મારી સાથે છલકપટ રમશે ? આમને આમ ફેટલોક કાળ આવ્યો નરો ? હે પ્રભુ ! આપ ક્યાં છો ? આપ થામાટે દૂર રહો છો ? મારા પર દયા કરો ! દર્શન દો ! ઓ દયાહુ પરમાત્મા ! ઓ મનમોહન કૃષ્ણ ! ઓ

ધનશ્યામ ! આ જીવનને આપનાં દર્શન ન થાય તો વ્યર્થ છે. કરુણાહુ ! કૃપા કરો, દયા કરો,” આવો વિલાપ સાંભળી પેલા ભકતે સાંત્વન આપવા જરા એટલું કહ્યું કે ગોસાંધજી ! જેને આપ શોધો છો તે તો આપના હૃદયમાં છે. ગીતાજીમાં સ્વમુખેજ એણે કહ્યું છે કે:-

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो ।

“ સર્વના હૃદયમાં હું રહેલો છું ”તો એને બહાર ક્યાંથી ગોલાવો છો ? એ તો સૌના હૃદયમાં છે; આપના હૃદયમાં પણ છેજ, આટલું સાંભળતાં તો સ્થિતિ કંઠંગી થઈ પડી. બિચારા પેલા ભકતને ભગવાન હૃદયમાંજ છે, એમ કહી શાંતિ પ્રાપ્ત કરાવવાની ઈચ્છા હતી; પણ આહું કહેતાં તો સ્થિતિ ઉલટી વિપરીત થઈ પડી. તીર્થરામજી બોલી ઉઠ્યા, “ વાહ વાહ ! હૃદયમાંજ છે ને ! ત્યારે તો હમણાં દર્શન કરું છું ” એમ કહેતાં કહેતાં કપડાં ફાડીને નખથી છાતી ચીરવા માંડી; કાળજામાં ઉગરડા થવા માંડ્યા, એટલે પેલા ભકતે એમના હાથ પકડી લીધા; અને કહ્યું:- “ મહારાજ ! શાંત પડો; ધૈર્ય રાખો ! આપને તો અવશ્ય ભગવાન મળશે. ” આમ કહી એણે હાથ મજબૂત પકડી રાખ્યા. તીર્થરામજીના શરીરમાં એ વખતે અદ્ભુત બળ આવી ગયું હોય એમ લાગતું હતું. નેત્રો ઉઘાડાં હતાં; પણ ગાહિર્જગતનું લાન નહોતું. આંખો આંસુઓથી તરળોળ હતી; મુખમુદ્રા લાલચોળ થઈ ગઈ હતી અને બોલતા જતા હતા કે:- “ કેમ નાથ ! બહાર પધાર્યા ! થોડો સમય ન આવ્યા હોત તો બેઠ લેત કે આપ ક્યાં બંધો છો ! ” આમ કહેતા કહેતા બહુવારે શાંત પડ્યા. ત્યાર પછી લગભગ ત્રણ ચાર દિવસ સુધી બહુ શાંત રહ્યા હતા. કથાના આ પ્રસંગને લીધે હવે તો એ વાત બધે ફેલાઈ ગઈ કે અધ્યાપક તીર્થરામ ગોસ્વામી પરમ ભકત છે. એમના અંતઃકરણમાં પરમાત્માનો વિરહ સર્વેન્દ્રિય અને ઉત્કટ છે. સનાતનધર્મસલાના સંબંધને લીધે અને બીજી રીતે પણ ધર્મવિષયક વ્યાખ્યાતાતરિકે એમની ખ્યાતિ તો થઈ ગઈજ હતી; પણ આવા પ્રકટ રુદનના પ્રસંગો બ્યારથી વધવા માંડ્યા ત્યારથી એમના જીવનમાં પણ બહુ મોટું પરિવર્તન થવા માંડ્યું. કૃષ્ણભકિતનું ગરણ એમના અંતઃકરણમાંથી બહુ જોરથી ઉછળી ઉછળીને વહેવા માંડ્યું. સિમલા, અમૃતસર, પેશાવર, સિયાલકોટ વિગેરે અનેક સ્થળે એમનાં જે વ્યાખ્યાનો થતાં હતાં, તેમાં પણ એમના ગ્રેમ અને ઇશ્વરભકિતની અમૃતધારાઓમાં

શ્રોતાઓ નિમગ્ન થઈ જતા. વ્યાખ્યાન આપતી વખતે એમનાં અનુરાગપૂર્ણ નેત્રોમાંથી અવિરલ અશ્રુધારા ચાલી નીકળતી. હાલોરમાં ધરકે-ધલાદી (ધ-શ્વરભક્ત) ઉપર એમનું જે વ્યાખ્યાન થયું હતું, તેમાં તેઓ એટલા બધા પ્રેમાવેશમાં આવી ગયા હતા અને એટલું હીળકી હીળકીને રડયા હતા કે શ્રોતાઓ આશ્ચર્યમુગ્ધ થઈ ગયા. પેશાવરમાં "તૃપ્તિ" ના વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન આપતી વખતે તો એમની વિહ્વલતાની સીમા જ નહોતી. રૂઢન કરતાં કરતાં એટલી બધી વાર માન ઉભા રહ્યા કે એમના મુખમાંથી શબ્દજ નીકળતા બંધ થઈ ગયા.

તેમની પ્રેમાવસ્થા સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં એમના પરમ ભક્ત સરદાર પૂરણસિંહ અંગ્રેજી અંથની પ્રસ્તાવના લખતાંલખેહેકે:—"તેઓએનેકવાર આખી રાત રડયા કરતા અને સવાર થતાં એમનાં મુપત્નીને એમની પયારીની ચાદર પલળેલી જણાતી. તેમને શું કદા હતું ? શામાટે તેઓ એટલા બધા દુઃખી હતા ? કેવળ સર્વોત્તમ પ્રેમને માટેજ અંતઃકરણની ઉત્કટ આકાંક્ષાઓનાંજ એ આંસુઓ હતાં કે જે પ્રેમમાંથીજ અદ્ભુત વિચારોનો પ્રાદુર્ભાવ થયો હતો." ઇશ્વરદર્શનની આવી તીવ્ર જિજ્ઞાસાને લીધે તેઓ અવિરતપણે સાધનામાં મંડયા રહેતા હતા. કૌલેજના સમય ઉપરાંતનો બધો સમય હકસલે, સ્પેન્સર, કેન્ટ, શોપનહોર આદિ અંથકારોનાં પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોના અભ્યાસમાં, કપિલ, કણ્ઠક, પદ્મજલિ વગેરે આચાર્યોનાં પૌર્વાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોના અને પ્રાકૃત ભક્તપ્રવર કબીર, નાનક, ગોપાલસિંહ, બુદ્ધાશાહ, મીરાંબાઈ, સરદાસ, તુલસીદાસ અને જયદેવ જેવા સંતોની વાણીઓના સ્વાધ્યાયમાં વીતાવતા. હાદેજ, ગોલાના રૂમ, શેખસાદી જેવા ફારસી શાયરોની મસ્તીભરી વાણીની મઝા પણ લૂંટતા.

ગૃહસ્થાશ્રમના વ્યવસાયમાં તેમણે જેમ વિશેષ ધ્યાન આપ્યું નથી, તેમ તેનાથી પોતે બેદરકાર પણ રહ્યા નથી. તેમનાં પત્ની વિશેષ સંસ્કારવાળાં નહોતાં; પરંતુ શાંત, આત્માધીન અને પતિભક્ત હતાં. ગૃહસંસારનું બધું કામ-કાજ પોતે જતે સંભાળી લેતાં. ગોસ્વામીજીની અધ્યાપકતરિકેની વિદ્યાથી. આપ્રતિની વત્સલતાને લીધે અનેક વિદ્યાર્થીઓ તથા એમની સાધુતાથી આકર્ષાઈ અન્ય સગજનો એમને ત્યાં સત્સંગ માટે આવતા, તે બધાંની સાથે, તેઓ બહુ માયાળુપણે વર્તતા. આર્થિક સ્થિતિના સંબંધમાં તો ગોસ્વામીજીનાં દ્વાર અસહાય વિદ્યાર્થીઓને માટે સદા ઉઘાડાંજ હતાં. પગાર આવતાં

તેની તરતજ વ્યવસ્થા થઈ જતી. મહિનાભરમાં ખાસ કરીને ત્રણ વેપારીનાં ખાતાં ચકી જતાં. કોઈપણ વિદ્યાર્થીને અને પોતાને અભ્યાસનાં પુસ્તક જોઈએ, તે પુસ્તક વેચનારાને ત્યાંથી ખાતે મંગાવી લેતા, એટલે એક છુક-સેલરનું ખાતું; બીજું દૂધનો સત્કાર કરવાની ટેવને લીધે દૂધવાળાનું અને પોતાને, ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને અને આવતાંજતાં સગાંસંજાંધીઓને વચ્ચની જરૂર પડે ત્યારે કાપડવાળાને ત્યાંથી કપડાં લેવાનું ધોરણ રાખેલું હોવાથી એ કપડાવાળાનું; એમ ત્રણ દુકાનદારની રકમ સૌથી મોટી થઈ જતી. આ ત્રણ બાબતમાં કોઈપણ જાતનો હિસાબ નહોતો રાખવામાં આવતો અને તે એટલે સુધી કે એમના પિતાશ્રી ગોસ્વામી હીરાનંદજી પણ ઘરખર્ચ માટે દ્રવ્ય લઈ જવા માટે પગારની તારિખેજ જાતે આવી હાજર થતા અને આવશ્યક રકમ લઈ જતા. આમ એમનો આર્થિકવ્યવહાર ચદ્દચ્છાપ્રારબ્ધ ચાલતો. પગાર આવતાંજ દીન-દુઃખીઓમાં વહેંચાઈ જતો અને ઘેર મોકલવાનું પણ એમને ઘણીવાર ચાદ ન રહેતું. આથી ઘણીવાર તેઓ પિતાજી તથા ધન્નારામજીના કોધને પાત્ર પણ થઈ પડતા; છતાં હવે એમના અંતઃકરણની પ્રથમના જેવી સુકોમળ સ્થિતિ નહોતી, તેથી એમને પોતાને જેદ નહોતો થતો. આવા પ્રકારનું ત્યાગ-મય જીવન તેઓ વ્યતીત કરતા, તે ઉપરથી જે વિરક્ત જીવન પોતે ભવિષ્યમાં વ્યતીત કરવાના હતા, તેનું એમને કંઈક દર્શન થયું હોય તેમ લાગતું હતું અને વિદ્યાર્થી અવસ્થાનાં સ્વાનુભવસિદ્ધ સંકટોનું જાણે અંતઃકરણમાં સતત સ્મરણ રહેતું હોય, તેમ વિદ્યાર્થીઓ, સત્સંગીઓ અને સંજાંધીઓ વચ્ચે કોઈપણ જાતનો ભેદભાવ રાખ્યા સિવાય, પોતાના વેતનનો તેમના ઉપયોગ માટે વ્યય કરી નાખતા.

તે વખતના તેમના એક વ્યાખ્યાનનું એક પત્રમાં જે પ્રકારનું વર્ણન આવ્યું હતું, તેનો થોડો સારાંશ વાચકના મનોરંજનને માટે આપીએ છીએ.

“એક લાંબા મેદાનમાં બે હજારથી પણ અધિક મનુષ્યો એકત્ર થયાં છે, જેમાં ભણેલા અને અભણ, દુકાનદાર અને ખેડુત, તેમજ કૌલેજના વિદ્યાર્થીઓ પણ છે. સનાતનધર્મસલા તરફથી આ વ્યાખ્યાનની ગોઠવણ થઈ હતી. મનુષ્યો ધક્કા મારી મારીને પોતાને માટે સ્થાન કરી લેતાં હતાં. ધીરે ધીરે મનુષ્યની સંખ્યા વધી પડી. ગરમીના દિવસો હતા, તેથી લોકો પરસેવાથી પલળી જતા હતા; કોઈકોઈ હાથમાં પંખા લઈને પંખા નાખતા હતા. પાંચસાત મિનિટ સુધી ગડગડ રહ્યા પછી સર્વ મનુષ્ય ખેંચી ગયાં અને થોડી શાંતિ

યર્ષ, કૌલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને ભણેલા મનુષ્યોએ તરીઓ કહાડીને સમય ભેગા માંડ્યો. 'લોકો અધીરા થવા માંડ્યા. એટલી વારમાં એક સન્નને ઉભા થઈ કહ્યું કે:- "સન્નનો ! સમય યર્ષ ગયો છે, આપ શાન્ત થઈ જાઓ; હવે કાર્યક્રમની શરૂઆત થવી જોઈએ. આજના વ્યાખ્યાનનો પ્રારંભ થતાં પહેલાં ગોસ્વામી તીર્થરામ એમ. એ. મંગલાચરણ કરશે. આપ દત્તચિત્તથી શ્રવણ કર્યો." એ સન્નનના બેચી જવા પછી, દુર્બળ શરીરવાળા, ગૌરવર્ણ, શાંતવદન, ૨૩-૨૪ વર્ષની વયના અધ્યાપક તીર્થરામ મંગલાચરણ માટે ઉભા થયા. એમનાં નેત્રમાંથી અફુલ્લ પ્રકાશ પડતો હતો. એમની મુખમુદ્રા પર લબ્ધ શાંતિ હતી. શરીરે માત્ર એક સાધારણ પહેરણ પહેર્યું હતું અને એક ધીતિયું અર્ધું પહેરેલું અને અર્ધું ખલે નાખ્યું હતું. મનુષ્યોની સંખ્યા પણ હવે વધીને લગલગ ચારથી પાંચ હજાર જેટલી થઈ ગઈ હતી. બધા શાંત થઈ ગયા હતાં. ગોસ્વામી તીર્થરામે જ, જ, જ, ના ઉચ્ચાર સાથે પ્રાર્થના કરવા માંડી. "

"હે નાથ ! બાળક તો પિતા પાસેજ રહેશે અને પોતાના અપરાધ ક્ષમા કરાવશે. એને આપના વિના બીજું કંઈ છે કે જોના એ આધાર લે ? હે પ્રભુ ! પાપને ભણતાં છતાં યે અમારું ચિત્ત સદર્ભમાં લાગતું નથી. હજારો મનુષ્યોને નિત્ય મૃત્યુમુખમાં જતાં જોઈએ છીએ, છતાં વિષયોથી વેરાળ્ય થતો નથી; પણ એ બધું આપનાથી વિમુખ રહેવાનું જ કારણ છે. હે દયાનિધિ ! આપની કૃપાદ્રષ્ટિથી લાખો પાપીઓનો ઉદ્ધાર થાય છે. તો પછી અમારું મન આપની તરફ શામાટે નથી વાળતો ? હે કરુણામય ! આપની પાસે અમે કશુંયે માગતાં નથી, ઉલટું એમ ઇચ્છીએ છીએ કે અમારા મનને લઈ લ્યો. એ મન વિચાર કરે તો આપનો; ચિંતન કરે તોપણ આપનું; સ્વપ્ન જુએ તોપણ આપનું. હે ભગવત ! લ્યો, એ મનની આપના ચરણમાં ભેટ મારું છું. શબ્દોનાં એકાં બેર પણ આપે સ્વીકારી લીધાં તો શું અમારા મેલા મનની ભેટ નહિ સ્વીકારે ? હે પતિતપાવન ! લ્યો, લઈ લ્યો અમારા મનને. અમારે એનો સંબંધ નથી રાખવો. હે રામ ! સંસારના કાઠવમાં ફસાઈને મનુષ્યજન્મરૂપી હીરાને શુભાવેલો એ ઠીક નથી લાગતું. મારાથી હવે એ નથી બનતું. હે પ્રભુ ! આ હીન પર દયા કરો; પથ્થર થઈ ગયેલી અહલ્યાનો આપે ચરણસ્પર્શ કરીને ઉદ્ધાર કર્યો હતો. કુબડી કુબળને આપે અફુલ્લ નવયૌવન અને સૌંદર્ય આપ્યાં હતાં. હે રામ ! હવે તો મરું છું; નથી સહન થતી આ વેદના, મારું ધન પણ તમે,

પિતા પણ તમે, માતા પણ તમે, પુત્ર પણ તમે અને મિત્ર તથા સંબંધી પણ તમે છો. તમને છોડી સંસારના મિથ્યા પદાર્થોને ગ્રહણ કરવાની નીચતા હું નહિ કરું.”

હરિચન્દ્ર જી હરિન કે વ્યવહારન,

કાંચન કે લે પરે રખિયેગા;

જિન આંખન મેં તવ રૂપ વસ્યો,

ઉન આંખન સો અથ દેખિયેગા.

અર્થ:—હરિચન્દ્ર કહે છે કે હરિના કાંચનરૂપી વ્યવહારને દૂર રાખશો; જે નેત્રોમાં આપનું સ્વરૂપ વસી ગયું, તે આંખોમાંથી હવે આપના વિના બીજું શું જોઈએ ?

“હે નાથ ! આપ કૃષ્ણ કહેવાઓ છો; આપનો વર્ણ કાળો છે; અને અમારું અંતઃકરણ પણ કાળું છે, છતાં આપના લાણી શામાટે નથી ખેંચાતું?” આટલું બોલતાં બોલતાં તો તીર્થરામજીનો કંઠ રૂંધાઈ ગયો; આંખમાંથી આ આંખોની ધારા વહેવા માંડી; ખભાપરના ઘોતીઆનો ભાગ આંખો લોતાં લોતાં અશ્રુઓથી પલળી ગયો. શ્રોતાઓ પણ શાંત ગંભીર બની પ્રાર્થનામાં એકાગ્ર થઈ ગયા હતા. વક્રતાની પ્રાર્થના પૂરી થઈ, એટલે જળથી આંખો ધોઈ, પાણી પી, શાંત થઈને તેઓ બેસી ગયા. ”

જેવી રીતે આ પ્રાર્થના કરતાં તેમના ચિત્તની આર્દ્ર સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી, તેવીજ અવસ્થા વ્યાખ્યાન આપતી વખતે પણ થઈ જતી; આવી લક્ષિત-મય અવસ્થા આ અરસામાં ચાલતી હતી.

સિયાલકોટમાં એમની લોકપ્રિયતાના વિષયમાં એમના સહપાઠી લાલા વનસ્પતિજી લખે છે કે:—“સિયાલકોટનગરના શિક્ષિત પુરુષો અને પ્રત્યેક સંપ્રદાયના હિંદુઓ એમના અનુવર્તી થઈ ગયા હતા. વિદ્યાર્થીઓને તેઓ સવાર-સાંજ પોતાની સાથે ફરવા લઈ જતા અને યોગાભ્યાસના અંગ શીખવતા.ગોસાંઈજીનાં મનોવિનોદનાં કૃત્ય બહુ થોડાં હતાં. સવારસાંજ બગિચામાં અથવા રાવી નદીના તરંગોની પરસ્પર અથડાતી લહરિઓને ધ્યાનપૂર્વક નિહાળતા બેસી રહેતા. અવકાશ મળે ત્યારે મિત્રોને મળવા પણ જતા. મને યાદ નથી કે મેં એમને કોઈ વાર વર્તમાનપત્ર અથવા સાહિત્યનાં અન્ય પત્રો વાંચતા જોયા હોય. હા, કોઈ કોઈવાર ઉર્દુ અને ફારસીના સુકીમતસંબંધી કાવ્યો લેખકને સંભળાવતા. કોઈ કોઈ કવિઓનાં વચનો સાંભળીને તો એમના

મનપર નિસ્તબ્ધતા છાઈ જતી. ગોસાંઈજી વાંચતા તથા વાતો કરતા અને એમાંથી જ્યારે અવકાશ મળતો ત્યારે તત્કાલ આંખો બંધ કરીને મહા-પ્રભુવ જ નો જપ આરંભ કરીને એના ધ્યાનમાં તન્મય થઈ જતા. તેઓ કહેતા કે ચિત્ત પારાના જેવું ચંચલ છે, તેને પ્રતિક્ષણે વશ રાખવું જોઈએ; નહિ તો એ ધૃષ્ટતા કરીને ઢળી પડે છે. માળા ફેરવવાને ગોસાંઈજી બહુ મહત્ત્વ નહોતા આપતા. તેમનો એવો અભિપ્રાય હતો કે ચિરકાલિક અભ્યાસ પછી આંગળાં ફરે છે; પણ ચિત્ત તો દોડતું ફરે છે.....એક દિવસે મેં ગોસાંઈજીને પૂછ્યું કે આપની હાર્દિક ઇચ્છા શું છે? તેમણે કહ્યું કે:—આ લજ્જાવવાનો કંમં તો અસ્થાયી છે; સ્ત્રીપુત્રોની આવશ્યકતાને માટે થોડું દ્રવ્ય એકત્ર કરીને પછી દિનરાત સમસ્ત દેશમાં સદુપદેશ આપતા ફરવું, એ મારું અંતિમ ધ્યેય છે. જ્યાં જઈશ ત્યાં વિદ્યાર્થીઓને લજ્જાવીને કેવળ દૂધને માટે થોડું લેતો રહીશ. બીજી કંઈ વસ્તુની મારે જરૂર નથી. ઉપદેશ આપીને આપણા દેશના આત્મિક અંધકારને દૂર કરવો એને હું મારું મુખ્ય કર્તવ્ય માનું છું.”

લોકહિતની જે ભાવના એમ. એ. ના અભ્યાસ વખતે ગાંધિતથા શ્રીજીવવાના રૂપમાં ઉદ્ભવ પામી હતી, તેનો વિકાસ થતાં થતાં, અત્યારે એજ ભાવનાએ ધાર્મિક સ્વરૂપ પકડવા માંડ્યું હતું. ભક્તિભર્યા ઉન્મત્ત ચિત્તમાં હવે જિજ્ઞાસાનો અગ્નિ પ્રજ્વલિત થયો હતો, પ્રેમની તાલાવેલી વધી હતી, વૈરાગ્યના તરંગોથી ચિત્ત ઉદાસીન રહેતું; રત્નના દિવસોમાં મથુરા, વંદાવન જઈને મંદિરોમાં દર્શન કરતા, રાસલીલા જેવા પ્રસંગોમાં છાતીફાટ રુદન કરતા અને ત્યાંના કૃષ્ણલક્ષ્મી વિરક્ત સંતોનાં દર્શનસત્સંગ કરતા. પોતાની વૈરાગ્યસાધના સંબંધમાં ફેબ્રુઆરીમાં એક સત્સંગને પ્રસંગે નીચે પ્રમાણે એમણે સ્વમુખે વાત કરી છે:—

“ એકવાર રામનું મન બગડ્યું. લાહોરમાં મકાનની અગાસી ઉપર એ હતો, ત્યાંથી એણે બીજા મકાનમાં ઠાક શ્રીને નઆવસ્થામાં જોઈ; પરંતુ મનની આવી અવસ્થા જોઈને એણે તો તરતજ છાતી ફૂટવા માંડી ને દોવા માંડ્યું; અને એજ શણે એવો નિશ્ચય કરી લીધો કે ઠાં તો મારે જતે મરવું અથવા મારા મનને મારવું.”

ધન્ય છે એ નિશ્ચયને! અને એ નિશ્ચયના વર્ણનમાં તરી આવતાં સર હતા, સત્ય અને સમર્પણને! આવા નિશ્ચયવાન પુરુષને કયો આંધારિત

વિદ્ય કરી શકે ? વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ગણિતના પ્રશ્નો ગણતી વખતે છરીથી આપઘાત કરવાના પ્રયત્નના જેવોજ આ પ્રયત્ન પણ છે. આ પ્રસંગના ચોક્કસ વર્ણની ખબર નથી, પણ અધ્યાપકકાળમાં વૈરાગ્યની ચઢતી જતી અવસ્થાનો આ પ્રસંગ હશે, એમ સહજ અનુમાન થાય છે.

ઇશ્વરપ્રાપ્તિની ભૂમિકાઓની સ્વામી રામતીર્થે પોતાનાં વ્યાખ્યાનોમાં અનેક ઠેકાણે ત્રણ શ્રેણીઓ પાડી છે. એ વિષે પોતાના વાર્તાલાપમાં તેઓ કહે છે કે:—

“શ્રેણી ત્રણ છે:—(૧) તસ્યૈવાહમ્—હું તેનો છું, એટલે કે પરમેશ્વર કોઇ અન્ય ઠેકાણે આપણાથી જૂદો અને દૂર છે—ત્રીજા પુરુષરૂપે છે. (૨) તવૈવાહમ્—હું તારો છું; આમાં તું એટલે ઇશ્વર સામે બીજા પુરુષરૂપે હોજર છે. (૩) ત્વમેવાહમ્—હું તુંજ છું; આમાં પહેલા પુરુષરૂપે જૂદાઇ-લેદલાવ દૂર થયો. મનુષ્યોએ અને જાતિઓએ આ શ્રેણીઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. રામે પણ આ શ્રેણીઓ પાર કરી છે.”

આમ આ વખતે તેઓ ઇશ્વરપ્રાપ્તિની બીજી ભૂમિકામાં કેવી રીતે જીવન વ્યતીત કરતા તે આપણે જોયું. ભગત ધન્નારામજી સાથેનો સંબંધ જો કે બાહ્યદષ્ટિએ પહેલાંના જેવોજ ચાલ્યા કરતો હતો; પરંતુ આગળ જણાવી ગયા છીએ તેમ એમાં હવે ક્ષમાપ્રાર્થનાભરી દીનતા નહોતી. ઉત્કટ જિજ્ઞાસાને લીધે અંતઃકરણની સ્થિતિ હવે બદલાઇ ગઇ હતી; પરંતુ મોટું પરિવર્તન તો એમનામાં હવે પછી જે ઉચ્ચકોટિનો સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો એનાથી થયું.

દારકાના શારદાપીઠના તે સમયના શંકરાચાર્ય શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી રાજ-રાજેશ્વરતીર્થજીએ કાશ્મીરના પ્રવાસે જતાં લાહોરમાં થોડો કાલ સ્થિતિ કરી હતી. ગોસ્વામીજી સનાતનધર્મસલાના મંત્રી હોવાથી, સલાની તરફથી સ્વામીજીની સેવામાં ઉપસ્થિત રહેવાનું એમને સફલાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. એમના જેવા શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ આચાર્યના દર્શનથી અને ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર અને ભગવદ્ગીતા જેવા પ્રસ્થાનત્રયીના ગ્રંથો ઉપરનાં એમનાં વ્યાખ્યાનથી ગોસ્વામીજીની ઇશ્વરસંબંધી ભાવનાનું સ્પષ્ટીકરણ થયું. એમના પવિત્ર અંતઃકરણ ઉપર શ્રીશંકરાચાર્યનાં બ્રહ્મનિષ્ઠા અને જ્ઞાનવિજ્ઞાનનો એવો તો પ્રભાવ પડ્યો કે એમના ભક્તિવિગલિત ચિત્તમાં જ્ઞાનનો અગ્નિ પ્રગ્લવિત થયો. ગરમીની રજાએના દિવસોમાં તેઓ હમેશાં મથુરાવૃંદાવનની યાત્રા

કરવા જતા હતા, તેને બદલે હવે હિમાલયના નિર્જન અને એકાન્ત સ્થાનો-
માં જવાની અભિરુચિ તેમને થઈ. એમના સત્સમાગમથી એમના ચિત્તમાં
શાંતિ રહેવા લાગી. તેઓ ભગતજી ધનારામને પોતાના સ્વરૂપસ્થિતિના સં-
બંધમાં તા. ૧૧-૬-૧૮૯૬ના પત્રમાં લખે છે કે:—

“ પિતાજી શુરસે નથી ચલા; ચામાટે ચાપ ? હું તો શરીરથી પર
સ્થિતિ અનુભવતો હતો; મારી પાસે જે પચાસ રૂપિયા હતા તે એમની
સેવામાં ભેટ કરી દીધા. હું માફ કામ ઉધાર લઈને ચલાવું છું; અને આનંદ-
માં છું. ” સ્વામીજીની સાથે જન્મ (કાશ્મીર) જવાની બાબતમાં પણ એજ
પત્રમાં ભગત ધનારામજીને લખે છે કે:—“ મેં હવે જવાનો પાકો સંકલ્પ
નથી ફર્યો. આપની જેવી અંદરથી આજ્ઞા થયે તેમ કરીશ. ” પ્રથમ નાની નાની
બાબતોમાં પણ આજ્ઞાવિના કાર્ય નહોતા કરતા, તેને બદલે આ પ્રમાણે હવે પો-
તાના અંતર્યામીની પ્રેરણાનેજ શુભજનો શબ્દ માનવાની તેમનામાં નિષ્ઠા આવી
હતી. જગદ્ગુરુ શ્રી શંકરાચાર્યજી મહારાજે તેમને શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા ઉપરાંત
ઉપાનિષદ્, બ્રહ્મસૂત્ર, પદ્મદર્શનો વગેરેનો અભ્યાસ કરવા સલાહ આપી હતી.
તેમના આગ્રહથી થોડા સમયને માટે તેઓ જન્મ જઈ આવ્યા.
ભક્તિ અને અદ્વૈતનિષ્ઠા વચ્ચેની મધ્યવર્તી ભૂમિકામાં રહેવા છતાં એ
ભગતજી ધનારામને બને તેટલા સંતોષવાનો પ્રયત્ન તેઓ કરતા.
તા. ૪-૭-૧૮૯૬ના પત્રમાં તો લખે છે કે:—

“ હું આજ સુધીમાં કંઈ ભેટ નથી કરી શક્યો; ક્ષમા કરશો. આપને
ન્યારે વિલંબનું કારણ માલુમ પડશે, ત્યારે મનમાં જરાએ વહેમ નહિ રહે.
આપ દીન સેવક ઉપર શુરસે ન થયા કરો. ”

શંકરાચાર્યના આગમન પછી લગભગ બે માસ પછી ગરમીની રજાના
દિવસોમાં ૫૦ દીનકયાળજીની સાથે તેઓ મથુરાવૃંદાવન ગયા હતા. ત્રજમાં
ગોવર્દન, વરસાણા, નંદશામ, ગોકુળ વિગેરે પવિત્ર તીર્થોનાં દર્શન કરી
સિમલા ગયા હતા અને ત્યાં પણ એમના વ્યાખ્યાનની યોજના ૫૦ દીનકયા-
ળજીએ કરી હતી. એમના ઉપદેશમાં સરળતા અને સત્ય હૃદયસ્પર્શી હતાં.
સિમલાથી લાહોર આવ્યા પછી એમણે વેદાન્તનાં પુસ્તકોનો પદ્ધતિસર
અભ્યાસ કરવા માંડ્યો; એમ એમના તા. ૨૨-૨-૧૯૦૧ના પત્ર ઉપરથી જણાય
છે. આ વેદાન્તના અભ્યાસથી એમની આંતરિક સ્થિતિમાં પણ ફેરફાર થતો
આવ્યો. હવે તો આત્મવિચાર, આત્માચંતન અને આત્મધ્યાનમાંજ રહેવાનો

અભ્યાસ કરવા લાગ્યા. આ વર્ષે એમને ચોવીસમું વર્ષ ચાલતું હતું. એ વર્ષના અનેક પત્રોમાં પોતાના વેદાન્તના અભ્યાસની વાતો તેઓ લખે છે. દૃષ્ટાંતરૂપે આપણે તેમનાં થોડાં વચનામૃતો વાંચીએ.

“આનંદ તો કેવળ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહેવાથી મળે છે; અને સમસ્ત વિશ્વપર આપણીજ સત્તા છે. આપણે વ્યર્થજ પોતાને અન્યને આધીન માની લઇએ છીએ.” તા. ૨૨-૨-૧૮૯૭

“પારમાર્થિક અંથ વાંચવાથી અન્ય કાર્યોમાં પણ ચિત્ત પ્રસન્ન રહે છે.” તા. ૧૧-૩-૧૮૯૭

“વેદોનો માત્ર પાઠ સાંભળવાથીજ મારા ચિત્તને સમાધિની દશા પ્રાપ્ત થઇ જાય છે; અને અત્યંત આનંદની દશા આજ્ઞાદત થાય છે.” તા. ૨૩-૬-૧૮૯૭

“આજકાલ તો વેદાન્તવિચાર, લગ્નન અને એકાન્તસેવનમાં બધો સમય ગાળું છું; એમાં એવો આનંદ આવે છે કે છોડતાં જીવ નથી ચાલતો.” તા. ૫-૮-૧૮૯૭

“સંસારમાં જો કોઇ શાસ્ત્ર સત્ય હોય તો તે વેદાન્તશાસ્ત્રજ છે.” તા. ૬-૮-૧૮૯૭

“આજકાલ તો નિર્ભયપદની પ્રાપ્તિ થઈ છે; એટલે કે કેવળ નિર્ભયતા અને સર્વ સ્થિતિમાં આનંદની અવસ્થા.” તા. ૧૧-૯-૧૮૯૭

“આજકાલ તો નીચેના વાક્યનો અભ્યાસ ચાલુ છે:—

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः॥
(મુંડકોપનિષદ)

અર્થ:—“એક માત્ર આત્માનેજ ઓળખ. એ વિના અન્ય વાત ન કર. સાંભળ, એજ અમૃતનો સેતુ છે.” તા. ૧૭-૧૦-૧૮૯૭

ઉપરાંત ગૃહસ્થાશ્રમનો વ્યવહાર તો પ્રથમના જેવીજ ઉદારતાથી ચાલતો હતો. એ વિષયનો તા. ૬-૧-૧૮૯૭ નો પત્ર વાંચવા જેવો છે:—

“હું કાલે આપની સેવામાં અઠ્ઠાવીસ રૂપિયા મોકલીશ. એમાંથી અર્ધા પિતાજીને આપજો. એમને હું લખી ચૂક્યો છું. આ મહિનામાં મારી પાસે માત્ર ત્રણજ રૂપિયા બચ્યા છે અને આખા મહિનાનું ખર્ચ તો હજી માથાપર છે. લોટ પણ નથી તેમ ઘી સિવાય બીજું કશું પણ નથી. દેવામાં પણ આવળે દમડી સરખી આપી નથી. તેમ કોઈ વિદ્યાર્થીને પણ લેશમાત્ર સહા-

યતા કરી નથી; છતાં પણ ખર્ચાં ગુસ્સે છે અને મેણાં ઉપર મેણાં મારે છે. આજકાલ મારી પાસે કોઈ રસોઈ કરતાડું પણ નથી; બહુ હેરાન થાઉં છું.”

પરંતુ જેનાં ખારણાં સગાંસંબંધીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય અતિથિઓ માટે હમેશાંને માટે સ્વાગત કરવા ઉઘાડાંજ હોય, ત્યાં કયા બાવિધ્યનો વિચાર થતો હોય ! આમ છતાંયે એમણે દ્રવ્યને માટે કાદ દીનતા બતાવી નથી. એમનો જો સમય તો શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનમાંજ વ્યતીત થતો હતો અને તેથી નિબનંદની માત્રા દિનપ્રતિદિન વધતી જતી હતી; એ આપણે ઉપરના પત્રોમાં જોઈ શકીએ છીએ.

જો અરસામાં પોતે જે મકાનમાં રહેતા હતા, તે નાનું પડવાથી અને પોતાને એકાન્ત સાધનને માટે ઉપયોગી ઓરડાની એમાં સગવડ ન હોવાથી સુતરમંડીની ગલીમાંથી ‘હરિચરણની પાવડી’ નામની ગલીમાં મકાન બદલ્યું. આ મકાનમાં આવ્યા પછી, એમનો જીવનવ્યવહાર બહુજ બદલાઈ ગયો હતો. પ્રાતઃસ્મરણીય પરગઢુંસ રામકૃષ્ણના શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદજી પોતાના વિદેશજ્રમણમાં દિગ્વિજય કરી સ્વદેશ પાછા ફર્યા, ત્યારે ફરતા ફરતા આ સમયે લાહોર જઈ ચડયા; ત્યારે સનાતનધર્મસભાની વ્યવસ્થા નીચે એમનું વ્યાખ્યાન કરાવવાની બધી વ્યવસ્થા ગોસાંઈ તીર્થરામજીએજ કરી હતી અને પોતાને ઘેર લિફ્ટાને માટે પણ તેડી ગયા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદજી પણ એમના જેવી ઉત્તમ ચારિત્ર્યવાન, ધાર્મિક અને જ્યોત્સ્વી વ્યક્તિને લાહોરના ધર્મસ્તંભ જેવું જીવન ગાળતાં જોઈને બહુ પ્રસન્ન થયા હતા. ગોસાંઈજીની કીર્તિ સત્સંગીઓ અને જિજ્ઞાસુઓમાં પણ એટલી બધી થઈ ગઈ હતી કે એકવાર આવાહ મહિનાની વ્યાસપર્ણિમાએ જિજ્ઞાસુઓએ તેમની વ્યાસપૂજા કરી હતી.

લાહોરમાં આવીને નોકરી કરતાં કરતાં દોઢેક વર્ષના સમયમાં તો એ મનામાં અનેક પરિવર્તન થયાં. ગૃહસ્થાશ્રમી જીવન ગાળવાની સાથે એમણે પત્ની તથા પુત્રોમાં ત્યાગ અને બહિષ્કાર સંસ્કાર પણ પાટયા અને પટે પણ દેવનિન્દામાંથી અધ્યાત્મજ્ઞાનજન્ય અદૈતનિન્દાનો આનંદ લેવા લાગ્યા. વેદાન્તનાં અમેજી, સંસ્કૃત અને ઉર્દૂ અનેક પુસ્તકો વાંચી નાખ્યાં. અનેક જિજ્ઞાસુઓને સત્સંગનો આસ્વાદ ચખાટ્યો. એમાં લાલા હરલાલ, લાલા

૧ જાણ દરમિયાન લાલ લાહોરની જિલ્લા કચેરીમાં મોટી કરે છે. ગોસાંઈજીના ધાર્મિકજીવિતે જોગબા બેનરમૈયા પ્રથમ સંજ્ઞન એ છે, એમણે કરેલા શુભચરણ

નારાયણદાસ, લાલા તુલારામ^૨ અને લાલા ચિરંજીવ, એ મુખ્ય હતા. વેદાન્તના અભ્યાસથી એમનામાં ત્યાગની લાવના વધવા માંડી અને આશ્રમપરિવર્તનદ્વારા સર્વોત્તમ આર્યજીવન ગાળવાનો નિશ્ચય કરી લીધો હોય, તેમ પોતાની એવીસ વર્ષની અવસ્થા પૂરી થતાં, દીવાળીને દિવસે સર્વભાવે ઇશ્વરાર્પણ થયાનો નિશ્ચય કરી એ સમાચાર તા. ૨૫-૧૦-૧૮૬૭ ના પત્રમાં પોતાના પિતાશ્રીને આપ્યા.

“ પરમપૂજ્ય પિતાજી મહારાજ,

અરણ્યવંદના. આપના પુત્ર તીર્થરામનું શરીર તો હવે વેચાઈ ગયું. વેચાઈ ગયું રામની પાસે. એનું શરીર હવે એનું પોતાનું નથી રહ્યું. આજ દીવાળીને દિવસે પોતાનું શરીર હારી બેઠો અને મહારાજને જીતી લીધા. આપને ધન્યવાદ છે ! હવે જે વસ્તુની આવશ્યકતા હોય તે મારા માલિક પાસેથી માગી લેજો. એ પોતે તત્કાળ આપશે અને મારીદ્વારા મોકલી આપશે; પણ એક વાર નિશ્ચયપૂર્વક એની પાસે આપ માગો તો ખરા! ઝોગણીસ વીસ દિવસથી મારાં બધાં કામ બહુ સંભાળથી એણે પોતાની મેળે કરવા માંડ્યાં છે; તો પછી આપનાં શામાટે નહિ કરે વાડ ? ગભરાવું ઠીક નથી. જેવી આજ્ઞા થશે, તેવું વર્તન ધતું રહેશે. મહારાજજી આપણું ગોસાંઘઓનું ધન છે. આપણા પોતાના સાચા અને અમૂલ્ય ધનનો ત્યાગ કરીને સંસારની ખોટી કોડીઓની પાછળ પડવું એ આપણે માટે ઊચિત નથી અને એ કોડીઓ ન મળે ત્યારે શોક કરવો એ તો બહુજ ખરાબ છે. આપણી વાસ્તવિક ધનસંપત્તિનો આનંદ એકવાર તો લઈ જીએ ! ”

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

એને લોકો યસંકલ્પના સત્સંગનો લાભ લેતા; હજુ પણ તેઓ હયાત છે.

૧ લાલા હરલાલદ્વારા એમને ગોસાંકલ્પનો સત્સંગ થયો અને એટલો બધો રમ મડ્યો કે ગોસાંકલ્પને આત્મસમર્પણ કરી નિત્ય સેવા કરવા માંડી; અને અતિ સંતોષાત વારણ કર્યું. આ લાલ નારાયણદાસ તેજ દાવના શ્રીમાન આર-એમ-ના-રણજી સ્વામી.

૨ તેમણે પણ અનેકથી સંન્યત લીધું હતું. કિતરાવસ્થાનું તેમનું નામ સ્વામી રામવંદ છે.

પ્રકરણ ૮ મું—ગૃહસ્થજીવન અને ત્યાગનિષ્ઠા

“હૃદયોપનિષદના અભ્યાસથી રામનું ચિત્ત ત્રીજી શ્રેણી (ત્વમેવાહમ્ = હું જ છું) અર્થાત્ અદૈતનિષ્ઠ) માં આવ્યું.”

“સંન્યાસ લેતા પહેલાં રામ એક વાર કાશ્મીરની યાત્રાએ ગયો હતો; ત્યાંથી પાછા આવ્યા પછી થોડો સમય (ગૃહસ્થાશ્રમમાં) ઘેર રહ્યો; પણ બકરાની મા ક્યાં સુધી પોતાના બચ્ચાને સામવી રાખે ? બીજીવાર વળી પાછો ચાલી નીકળ્યો..... વર્ષમાં બહુવારો દુનો ત્યારે પ્રાયઃ ગણિતશાસ્ત્રનાં વ્યાખ્યાન ભક્તિના વિષયમાં બહુ લાઈ જતાં. અતે તેને સાંસારિક સંજયો છોડવાજ પડ્યા. હરિદ્વાર જઈ પહોંચ્યો. હરિદ્વારથી હથિફેશના માર્ગમાં આવતા સત્યનારાયણના મંદિરસુધી ગયો. પોતાનાં રેશમી વસ્ત્ર, સોનાનો અંગૂઠો અને ધડીઆળ વગેરે બધાં આમતેમ ફેંકી દીધાં. ત્રણસો રૂપિયા ઘેરથી બીજા મંગાવ્યા એ પણ વાપરી નાખ્યા. સાધુસંતોને મળ્યો, વાર્તાલાપ થયો, બધાની સાથે શાસ્ત્રાર્થ ક્યો, ત્યારે રામને ખાત્રી થઈ કે વાચિકતાન જાંટવામાં તો કાષ્ટનાથી ઉતરે એમ નથી; પણ હાય ! છતાંયે શાંતિ નથી ! પછી એ શાંતિની શોધમાં ફરવા માંડ્યું. એકવાર સત્યનારાયણના મંદિરમાંથી પ્રાતઃકાળે બધા સાથીઓને છોડીને એકલો ચાલી નીકળ્યો.....ત્યાંથી પદાડપર ચાલી નીકળ્યો. જ્યાં મંગાજીને કંઠે એક બહુ પુરી નામનું અરણ્ય છે, ત્યાં રામે ઉપનિષદો ત્યાગ્યા.....પછી તો એવી સમાધિ લાગી કે ન પૂછો વાત.”

સ્વામી રામતીર્થ

ગયા પ્રકરણમાં જણાવ્યું તેમ ઈ. સ. ૧૮૯૭ ના દીવાળીના દિવસે, પોતાની પચીસમી વર્ષગાંઠને દહાડે, જીવનને બ્રહ્માર્પણ કરવાનો પત્ર પોતાના પિતાજીને લખ્યો. ત્યાર પછી ગૃહસ્થજીવનમાં રહી, ઇશ્વરસાક્ષાત્કારની ધારણાથી કેવી ઉચ્ચ વૈરાગ્ય ભાવનાનું પોતે સેવન કરતા હતા અને એને માટે વારંવાર, કાશ્મીર તથા હિમાલયના પ્રદેશોમાં એકાન્તસેવનને માટે જતા હતા, તેનું “વાર્તાલાપ” નામના લેખમાં એમનું પોતાનું જ આપેલું વર્ણન આપણે ઉપર જોઈએ. ત્યારથી જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજનો એમને સત્સંગ થયો, ત્યારથી એમના જીવનનું ધ્યેય બદલાઈ ગયું હતું; કૃષ્ણ-ભક્તિની વિરહદગ્ધ લાલિમાનું જ્ઞાનાગ્નિની પ્રખર જ્વાલામાં પરિવર્તન થવા માંડ્યું હતું; અને ધનારામજી ઉપરની ભક્તિએ કેવળ વ્યાવહારિક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હોય એમ તે પછીના પત્રોમાં જણાઈ આવે છે. પિતાજીએ અને ધનારામજી બન્નેએ, જેમ જેમ એમની તે સમયની વિરક્ત ભાવનાઓની વૃદ્ધિ થવા માંડી તેમ તેમ તેમની વિરુદ્ધ પત્રો લખવા શરૂ કર્યા હતા; પરંતુ

[illegible]

કારી કમાણીવાળો અને વિદ્વાન તથા યશસ્વી પુત્ર આવી બંતનાં ત્યાગ-
દેરામ્યનાં વચન એક સાંસારિક, નિર્ધન અને અસંસ્કારી પિતાને સંભળાવે,
ત્યારે એમના માયાવી અંતઃકરણને આઘાત પહોંચે એમાં શું આશ્ચર્ય ! આ
ત્યાગનું કૃણ ભારતવર્ષનાજ નહિ; પણ પૃથ્વીભરના સમસ્ત માનવસમાજને
અમૃતતુલ્ય થઈ પડશે, એવો એમને સ્વપ્ને પણ કયાંથી વિચાર આવે !
પોતાના ઉપર પુત્રે આવો ત્યાગની ભાવનાનો પત્ર લખ્યો એટલે એ પત્ર
તરતજ એમણે તો ભગત ધન્નારામજી ઉપર મોકલી દીધો અને તેમાં ભગત-
જીને ઠપકો લખ્યો કે:—“ભગતજી ! આપની સંગતથી આજ સમસ્ત કુટુંબને
તિરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો છે. અમે તો આપને બુદ્ધિમાન માનીને એ (તીર્થરામ)-
ને આપને સુપ્રત કર્યો હતો, પણ પરિણામ તો આવું આવ્યું. ” ભગતજી
પણ સમજી ગયા કે તીર્થરામના હૃદયમાં સંન્યાસનો રંગ ચડવા માંડ્યો છે;
પણ હવે એમના હાથમાં વાત નહોતી; એટલે તેઓ શું કરે ? છતાં તેમણે
ગૃહસ્થાધમની મહત્તા સમજાવવા પત્રો લખ્યા હતા, જેના ઉત્તરમાં ગોસ્વા-
મીજી તા.૯-૧૨-૧૮૯૭ ના પત્રમાં લખે છે કે:—

“આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો.....ઉન્માદ અને સંસારપ્રતિ અસાવધા-
નતા સ્વતાઃ આવી જાય તેમાં મારો શો અપરાધ ? કર્યા વિના કામ થયાજ કરે
છે.....શ્રીરામચંદ્રજી તથા શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર જેવા પણ એવા મહાત્માઓના
ચરણમાં શિર રાખતા આવ્યા છે અને યાત્રાવલક્ય તથા અષ્ટાવલક્યની પદવી
રાજ જનક કરતાં ઉચ્ચ છે. રાજ જનક તથા કૃષ્ણ તો બી. એ. વર્ગના છે
અને યાત્રાવલક્ય તથા અષ્ટાવલક્ય એમ. એ. વર્ગના છે.....સેવકના સંબંધ-
માં તો હજી ઘોડા વખત મુખી કાંઈ ચિંતા તથા લય ન રાખવાં જોઈએ....
.....ઉનામણમાં ઉકળતા ગરમ પાણીમાંથી વળવા માટે તો બહાર ફરી
પડવાનું વાજગી છે; ઉનામણ સાથે વગગી રહેવું યોગ્ય નથી. શ્રીશંકરાચાર્ય-
જીએ પણ ગીતાભાષ્યમાં અત્યંત સ્પષ્ટરીતે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે અતે
કર્મનો કેવળ ત્યાગ થઈ જવો જોઈએ.....સેવકને માટે એવા દહાડા
આવવામાં વિલંબ છે.”

આ પત્રમાં સંન્યાસ ધારણ કરવાની ભાવના બહુ સ્પષ્ટ અને પ્રોત્સાહક
રેખાઈ આવે છે. જગદગુરુ શંકરાચાર્ય, સ્વામી વિવેકાનંદ અને સ્વામી
શિવમણિચાર્ય નામના ત્રણ સંતોનો એમને પરિચય થઈ ચૂક્યો હતો.

• સ્વામી શિવમણિચાર્ય પૂર્વાજમાં દપાદખાતમાં નોકર તથા એ સમયે ફરતી

પુસ્તકના અધ્યયનથી વેદાન્તમાં નિષ્ઠા અને સંન્યાસની ભાવના એમના અંતઃકરણમાં ઉદય પામી એમ કહીએ તો જરાયે ખોટું નથી. આવી અવસ્થામાં સંતસમાગમની છુટાથી કટાક્ષરજ્ઞ નામના એક શહેરના મેળામાં ગયા; પણ એકાન્તિક ચિત્તને એમાં આનંદ ન આવ્યો. તા. ૧૩-૩-૧૮૯૮ ના પત્રમાં ભગવંતે લખે છે કે:—“કટાક્ષની યાત્રાએ જે ઉપદેશ આપ્યો તે બહુ જ ઠીક છે; જે સુખ એકાન્તસેવન અને નિજ સામમાં છે તે બીજે ક્યાંય નથી.

હે મૃગ તેરી સુગંધ સે, ભયો ચહ વન ભરપૂર;

કસ્તુરી તો નિકટ હે, કયોં ધાવત હય દૂર?

આપણે પોતાનો જ આનંદ જગતના પદાર્થોમાં આનંદની ભાવનારૂપે પ્રતીત થાય છે, બધાં વેદવેદાંગ આપણી અંદર છે.”

આથી એમણે અંતર્મુખ થઈને, પ્રકૃતિનાં સૌંદર્યભર્યાં અરણ્યોમાં એકાન્તિક આનંદ પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગો લીધા. પ્રથમ તો પોતે સમુદ્રયાત્રાએ ગયા. પંજાબના તથા સમુદ્રથી દૂર વસતા લોકોને સમુદ્રદર્શનની બહુ અભિલાષા રહે છે. એ યાત્રા એમણે કરાંચી જઈને કરી. એક દિવસે એ યાત્રાનો તરંગ આવતાં કરાંચી જવા માટે ટિકિટ લઈ આવવાની એક ભક્તને આજ્ઞા કરી અને સ્ટેશને ટિકિટ લઈને હાજર રહેવા કહ્યું. પોત માત્ર હાથમાં એકાદ વેદાન્તનું પુસ્તક લઈને જઈ ચડ્યા. ભક્તે પૂછ્યું, “શુસાંઈછી! બીજે સામાન ક્યાં છે?” તીર્થરામજીએ કહ્યું, “પ્રારબ્ધ બધે હાજર છે; એ અનુભવ કરવા તો જવું છે. સામાન રાખીને પરમાત્મા ઉપરની શ્રદ્ધામાં શામાટે અપૂર્ણતા દર્શાવવી?” આમ કહી તેઓ કરાંચી ગયા. એકાદ અઠવાડિયામાં હૈદરાબાદ, સક્કર અને કરાંચી જઈ, અનાયાસ પ્રારબ્ધયોગથી

ભાષાનું પુસ્તક છે. પંજાબમાં કપુરમહા રાજ્યમાં બાબા નગીનાસિંહ નામના એક અનુભવી વિદ્વાન સજ્જને પોતાના શિષ્યોને ઉપનિષદોનો સ્વાધ્યાય કરાવતી વખતે સાથે સાથે તેને લખવા માંડ્યું હતું. તેનો દસ્તાવિજિત સંગ્રહ ગોસ્વામીજીને તેમના કાંઈ શિષ્ય પાસેથી વાંચવા મળી ગયો હતો. ઉપનિષદનું રહસ્ય એમાં એવી મુંઝવણથી સમજાવ્યું છે કે ગોસ્વામીજીને એ પુસ્તક વાંચવાથી વેદાન્તપ્રતિ રુચિ વધી હતી. ગોસ્વામીજીએ સંન્યાસ સ્વીકાર્યો ત્યારપછી એમની આજ્ઞાનુસાર એ પુસ્તક લાહેરના એમના ભક્ત હાલા દરલામજીએ છપાવ્યું હતું; પરંતુ ત્યારપછી એની શોધિતવર્ધિત આટ્લિઓ સ્વામી નારાયણતીર્થદ્વારા છપાવેલી છે અને લખનામાં “શ્રી રામતીર્થ પબ્લીકેશન લીમિટેડ” માંથી તે મળી ચકે છે.

અનેક જિજ્ઞાસુઓના આદરસત્કારનો ઉપલોગ કરી પાછા ફર્યા. સમુદ્રયાત્રાનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:—

“સમુદ્રને કિનારે રામ ઉભો છે; ગુંચળાં વળતા તરંગો ચરણોમાં લહે-રાય છે; વેગથી વાતો વાયુ વસ્ત્રોને ઉડાવી રહ્યો છે; સમુદ્રનું ગંભીર ગર્જન જગતના વિચારને લીન કરી રહ્યું છે; શરીરમાં ગતિ નથી; આ કેવી દશા છે ? રામ ક્યાં છે ?

જિસતરફ અળ નિગાહ જાવે હય, આળ હી આળ નજર આવે હય;
અર્થ:—જ્યાં જ્યાં દષ્ટિ પડે છે, ત્યાં પાણીજ પાણી દેખાય છે.”

x

x

x

x

આ દશ્યોનાં વર્ણનો પોતે પાછળથી પોતાને સ્વહસ્તેજ લખેલાં છે અને એનો અનુવાદ એમના ઉપદેશોમાં આવી ગયેલો છે તેથી અહિં માત્ર સામાન્ય ઉલ્લેખજ કર્યો છે. જેઓએ સમગ્ર ઉપદેશો ન વાંચ્યા હોય, તેઓને માર્ગ દેખાડવા પૂરતુંજ આ કાર્ય કરેલું છે અને એમના પોતાના વર્ણનમાં મળતો આનંદ વિશેષ સ્વાભાવિક હોય એટલે અમે વિશેષ અવતરણો આપ્યાં નથી.

સમુદ્રની યાત્રા કરી આવી ઇ. સ. ૧૮૯૮ ની ગરમીના દિવસોમાં હરદ્વાર અને ત્યાંથી હૃષિકેશનાં એકાન્ત અરણ્યોમાં, ગંગાતટના રમણીય દેવી પ્રદેશમાં આત્મસાધના માટે ગયા. પ્રકરણની શરૂઆતમાં આપણે જોઈ ગયા તેમ જ કાંઈ દ્રવ્ય પાસે હતું, એ બધું સંતસાધુઓની સેવામાં ખર્ચી નાખ્યું અને હાથમાં ઉપનિષદ્નું પુસ્તક લઈ, કેવલ પરમાત્માપર વિશ્વાસ રાખી હૃષિકેશથી દૂર આઠેક માઈલપર આવેલાં તપોવન નામના અરણ્યમાં તપ કરવા માટે ચાલી નીકળ્યા.

આપણે આ તપોવનની સાધનાનું અવલોકન કરીએ તે પહેલાં જે સંન્યાસ-નિષ્ઠાની જાગૃતિ આપણે પ્રથમ જોઈ ગયા, તેનું જરા વિશેષ દર્શન કરીએ. આશ્રમપરિવર્તન કરી વેદાન્તનો સમસ્ત જગતમાં પ્રચાર કરવાની ભાવના અને દેશપ્રેમ એ અવસ્થામાં એમની નસેનસમાં વ્યાપી રહ્યાં હતાં. તે વખતનું આનંદસમુદ્રનું તોફાન એટલું બધું પ્રચંડ હતું કે નિરંતર તેમના હૃદયસાગરમાં નીચે પ્રમાણે સંકલ્પ તરંગો ઉછળતા.

“હમ રૂપે ટુકડે ખાયેંગે, ભારતપર વારી જાયેંગે;

હમ સુખે ચને ચખાયેંગે, ભારતકી ખાત બનાયેંગે;

૧ વિશેષ વર્ણનમાટે જુઓ સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ત્રીજામાંનો “પહાડી દશ્યો”નો વિષય

હમ ન'ગે ઉંઝ બિતાયે'ગે, બારતપર જાન મિટાયે'ગે;
સૂલોપર ફાટે જાયે'ગે, કાંટો ઠો રાખ બનાયે'ગે;
હમ દર દર ધકકે ખાયે'ગે, આનંદકી બલક દિખાયે'ગે;
સખ રિશ્તે નાતે તોડે'ગે, દિલ ધક આતમસંગ જોડે'ગે;
સખ વિષયોસે ઝુંહ મોડે'ગે, સિરસખ પાપોંકા ફેડે'ગે."

આવું જોમનું જો વખતનું સ્વદેશાભિમાન હતું; અને આત્મસિદ્ધિ તથા આત્મોદ્ધાર પ્રાપ્ત કરી સમસ્ત ભારતવર્ષમાં જો જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો જોવી જો સમયની ભાવના હતી. ભગતજી જોમને વૈરાગ્યના તરંગોમાંથી રોકવાના પ્રયત્નો પત્રદ્વારા કરતા હતા, તેના ઉત્તરમાં પણ નીચે પ્રમાણેનાં વાંકયો જતાં હતાં.

"વૈરાગ્યના જે તરંગો અહીં આવે છે તે આપનાજ મોકલેલા છે અને આપજ જોને અટકાવો છો. અદ્ભુત લીલા છે. વાહ ! કેવી મનોહર ક્રીડા છે ! બલિહારી ! બધાને માટે સંન્યાસ વાજળી નથી, તેમ સંસારમાં સંન્યાસનું લોપ થવું પણ ઉચિત નથી.....કોઈ કળ પાક્યા છતાં પણ વૃક્ષની સાથે વળગી રહે છે ને કોઈ કોઈ પાકીને ખરી પડે છે." તા.-૧૩-૧૨-૧૮૬૭

આ અરસામાં સત્સંગીઓ નિયમિત અભ્યાસ કરી શકે એટલા માટે જોમની સૂચના પ્રમાણે "અદ્વૈતામૃતવર્ષિણી" નામની સભાની સ્થાપના કરી હતી. તેમાં સાધુમહાત્માઓ તથા અન્ય જિજ્ઞાસુઓ આવતા. મળવાનું સ્થાન ગોસ્વામીજીનું મકાન હતું. ત્યાં પ્રત્યેક ગુરુવારે બધા એકત્ર થતા અને શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન તથા ભજનદ્વારા નિજનંદની પ્રાપ્તિમાટે પોતાની વૃત્તિઓને અંતર્મુખ કરવાનો અભ્યાસ કરતા. આમ જોમનો નિત્યનો વ્યવસાય તો આત્મમનન અને આત્મજ્ઞાનની અર્ચના થઈ પડ્યો હતો અને ગણિતશાસ્ત્રના અધ્યાપકનું દાર્ઘ્ય તો મિશનકૌલેજમાં જઈ કરી આવતા એટલુંજ રહ્યું હતું. ઘેર તો નિત્ય પ્રતિ વેદાન્તવિષયક અંગેનું શ્રવણમનનજ થતું હતું અને વિવિધ વિજ્ઞ પ્રકારનાં પ્રોત્સાહક ભજનો ગવાતાં હતાં. કેવી જાતનાં ભજનો ગવાતાં હતાં, તેનું વાચકોને જ્ઞાન થાય એટલા માટે થોડાં આપણે વાંચીએ.

(રાગ પીલુ, તાલ દીપચંદી)

જો તુ દે 'સો મેં હું, જો મેં 'સો તુ હે;
ન કુછ 'આજૂં હું, ન કુછ 'જુસ્તજૂ હું. (ટક)

જોસા રામ મુજમેં, મેં અખ રામ મેં હું;

ન ઈક હૈ, ન દો, , સદા તૂ હી તૂ હૈ. ૨
 ૨ ઉઠા જળ કિ માયા કા પરદા યહ સારા,
 ક્રિયા યગમ યુશી ને લી સુઝ સે પકિનારા. ૩
 ૩ બુખાં કોન ઉતાકત, ન મનકો રિસાઈ;
 મિલી સુઝ કો અખ અપની બાદશાહી. ૪

(રાગ ભૈરવી, ત્રિતાલ.)

૧^૦ખરાયે-નામ લી અપના ન કુછ બાકી ૧^૧નિશાં રખના;
 ન તન રખના, ન દિલ રખના, ૧^૨ન જી રખના, ન ૧^૩જાં રખના. (૧)
 ૧^૪તાલુક તોડ દેના, છોડ દેના ઉસકી ૧^૫પાખંદી;
 ખખરદાર અપની ગર્દન પર ન યહ ૧^૬બારે-ગિરાં રખના. (૨)
 મિલેગી કયા મદદ તુઝકો ૧^૭મદદગારાને-દુનિયાં સે;
 ૧^૮ઉમેદે-યાવરી ઉનસે ન યહાં રખના, ન વહાં રખના. (૩)
 બહુત મજબૂત ઘર હૈ ૧^૯આકબત-કા ૨^૦દારે-દુનિયાં સે;
 ઉઠા લેના યહાં સે અપની દૌલતઔર વહાં રખના. (૪)
 ઉઠા દેના ૨^૧તસવ્વર ૨૨ ગૈર કી ૨૩સૂરત કા આંખોં સે;
 ફક્ત ૨૪સૂને કે ૨૫આયીનેમેં ૨૬નકશે-દિલસ્તાં રખના. (૫)
 કિસી ઘર મેં ન ઘર કર ખેઠના ઇસ ૨^૭દારે-ફાની મેં;
 ઠિકાના ૨૮ખેઠિકાના ઔર મકાં બદ ૨૯લામકાં રખના. (૬)

અર્થ:-કોઈ પણ જાતનું નામમાત્ર પણ નિશાન રાખશે નહિ. શરીર નહિ, મન નહિ, જીવ નહિ, તેમ પ્રાણ પણ રાખશે નહિ. (૧) બધા સંબંધો તોડી નાખજો; એ સંબંધોની પરાધીનતા છોડી દેજો. ખખરદાર ! તમારી ગરદન ઉપર આ ભારે વજન ન રાખશે. (૨) સંસારને સહાયતા કરનારાં પાસેથી તમને શું સહાયતા મળવાની હતી ? એમની પાસેથી તો આ લોકમાં કે પરલોકમાં

૧ એક ૨ ઉડીગયો ૩ બધો ૪ શોક, દર્પ ૫ પાર ગયા, આલ્યા ગયા
 ૬ જીવ્હા ૭ બલ ૮ પહોંચવાની શક્તિ ૯ સ્વરાજ્ય ૧૦ નામમાત્ર ૧૧ નિશાન
 ૧૨ જીવ ૧૩ પ્રાણ ૧૪ સંબંધ ૧૫ પરાધીનતા ૧૬ ભારે વજન ૧૭
 સંસારની સહાયતા કરનારાં, સંસાર વધારનારાં ૧૮ ફક્તની આશા ૧૯ પરસોટ
 ૨૦ સંસારરૂપી ધર ૨૧ બ્રમ ૨૨ અન્ય; દૈતભાવના ૨૩ રૂપ ૨૪ હૃદય
 ૨૫ દર્પણ ૨૬ હૃદયને દરી લેનાર અર્થાત્ પ્રિયતમરૂપી પરમાત્મા ૨૭ મૃત્યુનોક
 ૨૮ દેશજીવ વગરનું ૨૯ દેશનીત

કોઈ પણ જાતના ક્ષણની આશા રાખ્યો નહિ. (૩) આ પાર્થિવ નાશવાન ઘર કરતાં પરલોકનું સ્થાન ઘણું મજબૂત છે, માટે આ લોકમાંથી તમારું ધન લઈને એ પરલોકમાં લઈ જાઓ. (૪) દેવભાવનારૂપી નામરૂપના જામને પકડો તમારાં નેત્રોમાંથી કહાડી નાખજો. અંતઃકરણનાં દર્પણમાં એ પ્રિયતમ પરમાત્માનેજ રાખજો. (૫) આ નાશવાન સંસારમાં કોઈ પણ ઘર (મકાન અથવા શરીર)માં ઘર કરીને બેસી રહેશો નહિ. સ્થાનને બદલે સ્થાનાતીત અને દેશને બદલે દેશાતીત થઈને રહેજો. (૬)

(રાગ ભૈરવી, તાલ દાદરા)

ગર હમને દિલ સનમકો દિયા, ફિર કિસીકો કયા;
ઈસ્લામ છોડ કુદ્ર લિયા, ફિર કિસી કો કયા. (૧)

હમને તો અપના આપ ગિરેબાં કિયા હૈ આક;
આપહી સિયા, સિયા ન સિયા, ફિર કિસીકો કયા. (૨)

આંખે હમારી લાલ સનમ ! કુછ નશા પિયા;
આપહી પિયા, પિયા ન પિયા, ફિર કિસી કો કયા. (૩)

અપની તો જિન્દગી તો મિયાં ! મિસ્લે-હુબાબ હૈ;
ગો ખિજર લાખ ભરસ જિયા, ફિર કિસી કો કયા. (૪)

હુનિયા મેં હમને આ કે બલા યા ખુરા કિયા;
જો કુછ કિયા હમને કિયા, ફિર કિસીકો કયા. (૫)

અર્થ:-કદાપિ અમે સનમને હૃદય અર્પણ કર્યું, તો એમાં બીજાને શું લાગે-વળગે છે અને આસ્તિક મટીને અમે નાસ્તિક થયા તો પણ એમાં કોઈને શું ? (૧) અમે અમારૂં કપડું અમે પોતેજ ફાડી નાખ્યું; અમેજ એને સીવ્યું હતું અને હવે સીવીએ કે ન સીવીએ તેમાં બીજા કોઈને શું ? (૨) હૈ સનમ ! અમારી આંખો લાલચોળ છે. માનો કે નશો પીધો છે; પણ અમે પોતેજ પીધો કે નથી પીધો એમાં બીજાને શું લેવાદેવા છે ? (૩) લાઈ ! અમારી જિન્દગી તો પાણીના પરપોટા જેવી છે. ખીજર લાખો વર્યો જીવ્યો હોય તો તેમાં બીજા કોઈને શું ? (૪) આ જગતમાં આવીને અમે સારું કામ કર્યું કે ખરાબ કર્યું; જે કાંઈ કર્યું તે બધું અમેજ કર્યું, તેમાં બીજા કોઈને શું ? (૫)

(રાગ ભૈરવી, ત્રિતાલ)

દિયા અપની ખુદી કે જો હમને ઉઠા, વહ જો પદ્મ સા બીચમેં થા ન રહા;
 રહે પદ્મેં મેં અખ ન વહ પરદાનિશી, કોઈ ફસરા ઉસ કે સિવા ન રહા. ૧
 નથી હાલકી જબ હમેં અપની ખખર, રહે દેખતે ઔરોં કે એ યો-હુનર;
 પડી અપની ખુરાઈયોં પર જો નજર, તો નિગાહમેં કોઈ ખુરા ન રહા. ૨
 *જફર આદમી ઉસકો ન જાનિયેગા, ગોહો કૈસા હી સાહિબે-ફે હમો-જકા;
 જિસે ઐશમેં યાદે-ખુદા ન રહી, જિસે તૈશમેં ખૌફે-ખુદા ન રહા. ૩

અર્થ:-મેં જ્યારે મારા અહંકારને કહાડી નાખ્યો ત્યારે (મારી અને પર-
 માત્માની વચ્ચે જે પડદો હતો તે) પડદો વચમાં ન રહ્યો. એ પડદાની પાછળ
 છુપાઈને ઘેસનારો (અહંકાર) પણ ન રહ્યો; અને હવે તો એ (પરમાત્મા)-
 ના સિવાય બીજું કોઈ (દેવ) જ ન રહ્યું (૧) મારા પોતાના સ્વરૂપનું જ્યાં
 સુધી મને જ્ઞાન નહોતું, ત્યાંસુધી બીજાના ગુણદોષ હું જોયા કરતો હતો; પણ
 જ્યાં મારા પોતાના દોષપર મારી દષ્ટિ પડી, ત્યારે મારી દષ્ટિમાં કોઈ ખરા-
 બ રહ્યું જ નહિ. (૨) જફર કહે છે કે મનુષ્યગમે તેવો ખુદિશાળી, વિચારવાન
 અને જ્ઞાની હોય તો પણ જેને લોગવિલાસમાં પરમાત્માનું સ્મરણ ન રહેતું
 હોય અને ક્રોધમાં ઇશ્વરનો ભય ન રહેતો હોય, તેને તું મનુષ્ય ન સમજીશ. (૩)

આવી જાતનાં અન્યનાં બનાવેલાં અને “ઇલ્તમાસ” “જાઉં કિધરકો
 મેં” “અહાહાહા” “ગંજેનિહા” “ઉલ્ફતકા દરયા” “મેરા નામ” “રામકા નાચ”
 “હુમ બગલરામ” વગેરે એમની પોતાની લેખિનીમાંથી ઉતરેલાં ભજનોથી
 એમનું ઘર એટલે અદ્વૈતામૃતવર્ષિણી સલાનું મકાન ગુંજી ઉઠતું. એમનું સ્થા-
 ન તો અદ્વૈતસાધનાનો સાધકાશ્રમ બની ગયો હતો. એ સલાની સ્થાપનાના
 સમાચાર ભગતજીને આપતાં તા. ૫-૨-૧૮૯૮ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે “અહિં
 અદ્વૈતામૃતવર્ષિણી સલા સ્થાપન થઈ છે. જેમાં વિશેષે કરીને સાધુમહાત્માઓ
 દાખલ થયા છે; એનું એકઠા થવાનું સ્થાન મારું ઘર છે અને દરેક ગુરુવારે
 સંમેલન થાય છે. તેમાં ઉપદેશ વગેરે થાય છે અને તે વેદાન્ત ઉપરજ.”

કોલેજની સાથેના સંબંધ હજી જેવોને તેવો જ હતો. વિશેષમાં તેઓ
 એ સાલમાં એમ. એ. ના ફારસી અને સંસ્કૃતના પરીક્ષક નિમાયા હતા.
 એમની નિપુણતા, કર્મણ્યતા અને પરિશ્રમ એવાં અદ્ભુત હતાં કે એ દિશામાં
 પણ એમની ઉપયોગિતા વધતી જતી હતી; છતાં એમનું એ સાંસારિક ઉન્ન-

તિ અને વિદ્યાદાનપ્રતિ હવે લક્ષ્ય નહોતું. એમને તો 'અહોનિશ જ્ઞાન, વેદાન્ત અને આત્મસાક્ષાત્કારનોજ રસ લાગ્યો હતો. લોકોનો પરિચય બહુ ઓછો કરી નાખ્યો હતો. સંતસંગીઓને પણ નિયમિત સમયેજ મળતાં. એમના શિક્ષણની પદ્ધતિની બધે પ્રશંસા થતી અને પરીક્ષામાં પણ પરિણામ બહુ સારું આવતું. અતિ પરિશ્રમને લીધે શરીર કોઈ કોઈવાર બગડી આવતું પણ હવે એ બિમારીની એમના ચિત્તપર જરાયે અસર ક્યાં થાય એમ હતી? તા. ૧૬-૧૨-૧૮૯૭ ના એક પત્રમાં લખે છે કે:- "પરમ દિવસે મને તાવ આવી ગયો હતો, પણ એ તાવ પણ મારો આત્મસ્વરૂપ છે એમ ભાવના કરવાથી અત્યંત આનંદદાયી નિવડ્યો. સળેખમ બહુ જોરથી થયું હતું. એ બંધાં પોતાની મેળે યાદીને બહુ જલદી દૂર જતાં રહ્યાં." શરીરની સાથે આવી ઉપરામની અવસ્થા અને તેની સાથે એકાન્તસેવન અને અંતર્મુખવૃત્તિ રાખવાની જિજ્ઞાસામાં નિત્યપ્રતિવધારો થતાં થતાં ચિત્ત દિનપ્રતિદિન અચલ થતું જતું હતું. 'એમાં હવે પ્રથમના જેવો ઘડીએ ઘડીએ વિશેષ ફેરફાર નહોતો થતો.

પોતાના આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો લાભ ધર્મપત્નીને પણ આપ્યો હતો, એમ એમના વ્યાખ્યાનમાં પણ પોતે કહેલું છે. અનુભવનો ઉદય થયા પછી એટલે કે ૪૦ સં ૧૮૯૮ થી ૧૯૦૦ સુધીનાં બે વર્ષમાં પોતે કેવી રીતે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા હતા, તેનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે:- "અનુભવ થયા પછી રામ પૂરાં બે વર્ષ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યો હતો. ધર્મપત્નીને વેદાન્તનું શિક્ષણ આપ્યું હતું; તે ફૂલ લાવતી, ધૂપદીપ કરતી અને આત્માનંદમાં નિમગ્ન રહેતી. પૂજા સમાપ્ત કરીને તે રામના પ્રતિ એકાકાર દષ્ટિ કરીને ધ્યાનમાં બેસતી અને એવી રીતે જ નો ખવન કરતાં કરતાં રામમાં આત્મદર્શન પામતી. પોતાના આત્મામાંજ રામનો અર્થાત્ ઇશ્વરનો અનુભવ કરતી. પરસ્પર એજ વિચારોનો વિનિમય થતો. ઉભય એકબીજામાં આત્મદર્શન પામતાં અને માત્ર સહધર્મ અને સદાચારની સાધનામાંથી આત્મસાક્ષાત્કાર થતો. રામે તેને ઉન્નતસ્થિતિમાં આણી હતી; થોડા સમય સુધી એ સ્થિતિ ચાલુ રહી મહિનાઓ વીતી ગયા. કામવાસના, અધમ વિચારો અને રેહની સ્પર્શ વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ, અને અમે બન્ને મુક્ત થયાં. પતિપત્નીના સંબંધનો વિચારમાત્ર પણ નહોતો રહ્યો ત્યાં એ સંબંધનો આભાસ પણ ક્યાંયો થાય !

તે રામને પોતાનો પતિ નહોતી સમજતી, રામ તેને પોતાની પત્ની નહોતો માનતો. ”

“ માંસાહારનિષેધ ” નામના વ્યાખ્યાનમાં પોતેજ કહે છે કે:—“ પત્નીમાં જો કે ઉચ્ચ સંસ્કારો નહોતા, છતાં તેને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં લાવવા માટે બનતા પ્રયત્નો કર્યા હતા. ” એમનું લગ્ન બાલ્યાવસ્થામાંજ થયું હતું, તેથી અને નિર્ધન બ્રાહ્મણ કુટુંબની એ સમયની કન્યાને શિક્ષણ આપવાની પદ્ધતિજ નહિ હોવાથી જ્ઞાનવૈરાગ્યના સંસ્કારો એનામાં ન હોય, તે સ્વાભાવિક હતું; છતાં પણ ગોસ્વામી તીર્થરામજી જેવા સમર્થ ત્યાગીનાં ધર્મપત્નીતરીકે એમનું એટલું અહોભાગ્ય કે એવા વિરકત પતિની છાયામાં રહી પોતે પણ એમની નિષ્ઠામાં સહધર્મી બન્યાં. એક ભકતે વળુંવેલો એમના ગૃહસ્થાશ્રમનો પ્રસંગ નોંધવા જેવો છે. એકવાર કુટુંબમાં કોઈ ઠેકાણે લગ્નપ્રસંગ હતો, તેમાં બાહોરથી એમનાં ધર્મપત્નીને જવાનું હતું. વિરકતચિત્ત તીર્થરામજીને તો એવા સાંસારિક સંબંધો અને પ્રસંગોપ્રતિ લક્ષ ન હોય એ સ્વાભાવિકજ છે; પરંતુ સ્ત્રીઓને પોતાની સ્વાભાવિક રાજસવૃત્તિને લીધે એ સંબંધોનું પરિપાલન કરવાની અને સમયોચિત વસ્ત્રાલંકાર પહેરી, પોતાની સ્થિતિનું માનગૌરવ ભોગવવાની વૃત્તિ હોય છે. પ્રથમની નિર્ધન અવસ્થાને લીધે સુવર્ણના અલંકારો કે બહુમૂલ્ય રેશમી વસ્ત્રોની એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં ભરતી શાનીજ હોય ! ઉપરાંત ગોસાંઈજી અધ્યાપક બની સારી કમાણી મેળવતા થયા, છતાં એમનું દ્રવ્ય તો વિદ્યા અને જ્ઞાનદાનમાંજ જતું હતું; એટલે પત્નીનો ગમે તેટલો આગ્રહ હોય તોપણ વસ્ત્રાભૂષણ વધારવાની તો વાતજ ક્યાંથી સંભવે? એમને તો આતિથ્યસત્કાર, પુસ્તકો ખરીદવાં, વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવી અને માતાપિતા, કુટુંબીઓ તથા ભગત ધન્નારામજીનો નિર્વાહ નિભાવવામાંજ પોતાનો ખર્ચો પચાર ખર્ચી નાખવો પડતો. આવી સ્થિતિમાં એમનાં ધર્મપત્નીએ પેલા લગ્નપ્રસંગ ઉપર જવા માટે આજ્ઞા માગી અને સાથે સાથે થોડા અલંકારમાટે વિનંતિ કરી. ગોસ્વામીજીએ એમને સમજાવ્યાં કે આપણો ગૃહસ્થાશ્રમ તો ત્યાગનો નમુનો છે; આપણે બ્રાહ્મણને વળી એવી વસ્ત્રાલંકારની શોભા કેવી ? આપણું ભૂષણ તો જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને બ્રહ્મવિદ્યા ! છતાં આની અસર કાંઈ થઈ નહિ. પત્નીના ચિત્તમાં સાંસારિક સ્થિતિની અભિલાષાઓ હોતી. હું એમ. એ. થયેલા અધ્યાપકની પત્ની, નાતબતમાં સાદેવેષે જાઉં તો ઘરની શી આખર રહે ! લોકો તો

એમજ હું કે એને પતિ આટલું આટલું કમાય છે, છતાં આના શરીર ઉપર-
તો એકેય કિંમતી દાગીનો નથી; આવા આવા વિચારો એમને સતાવ્યા કરતા
હતા. પ્રાતઃકાળથી આ વાતની શરૂઆત થઈ હતી. ઘણું સમજાવ્યા છતાં
પણ હું ન હોડી. આખો દિવસ ધરતું કામકાજ કરું; પણ બહુ વિદગ્ધ
ચિત્ત. રાત્રિએ જ્યારે ગોસ્વામીજી લોજન કરવા નીચે ઉતર્યા, ત્યારે પણ એ
રોષ નહોતો ઉતર્યો, એટલે એમણે જરા વિશેષ ધ્યાન આપ્યું. પત્નીને ચો-
કથસ્ત મુખમુદ્રાથી પીરસતી જોઈને પૂછ્યું કે:—“કેમ, હંજી મનમાંથી મોહ
નથી જતો ?”

“પણ આવી ને આવી જાઉં તો સગાંસંબંધી ને નાતજાતનાં લોક કેવી વાતો
કરે એની આપને કાંઈ ખબર છે ?” પત્નીએ ખિન્નવદને દલીલ કરી. “શી
વાતો કરે વાડ ! હું જોઈએ ?” ધીમે સ્વરે તીર્થરામજીએ પૂછ્યું. “વાતો
એકે આવડા મોટા ખગારદારની સ્ત્રીને અંગ ઉપર એકે દાગીનો સરખોએ નહિ,
એ વાતો વળી; એમાં માફ તો શું પણ આપનું જ નામ વગોવાય.” એવાજ
રોષમાં ને રોષમાં પીરસતાં પીરસતાં દલીલ આગળ ચલાવી. આ દલીલને
સહુપયોગ કરતાં તીર્થરામજી બોલ્યા:—“હીક આબડ તો મારી જશે, એમમાનો
છો નહિ વાડ ? ત્યારે તો કાંઈ ચિંતા નહિ; હું તો સમજતો હતો કે તમને
ધરેણું પહેરવાનો મોહ છે; પણ આ તો વાત ઉલટી નીકળી. તમે તો
મારી આબડ સાચવવા વસ્ત્રાભૂષણ માગો છો ! પણ હું એથી નારાજ થતો
હોઉં તો ! તમારે મને રાજી રાખવા વસ્ત્રાલંકાર પહેરવા છે કે લોકોને રાજી
રાખવા ? જવાબ આપો જોઈએ !”

આવા પ્રશ્નનો શું ઉત્તર આપે ! પત્નીના સર્વ પ્રયત્ન, સમસ્ત જીવન
અને જીવનના લોગોપલોગ કેવળ પતિના ચિત્તરંજનાર્થે હોય છે, એવું
જ્ઞાનતો આર્થરમણી ગમે તેટલો અસંસ્કારી કે અશિક્ષિત હોય તોપણ એની
નસેનસમાં વારસાડપે માતાના દ્વંધમાંથીજ ઉતરી આવેલું હોય છે; એટલે
લોકરંજનમાટે સ્ત્રીનું જીવન નથી પણ કેવળ પતિનેજ પોતાનાં તનમન સ-
મર્પણ છે, એમ સમજનારી સન્નારી લોકપ્રસન્નતાનાં લોભમોહ કેવી રીતે
યથાર્થ કરાવી શકે ? આવો પ્રશ્ન સાંભળતાં એ શાંત થયાં અને રોષ, ક્રોધ
શમી ગયાં. તીર્થરામજીએ શાંતભાવે સમજાવવા માંડ્યું કે, “આપણે એવા
વસ્ત્રાભૂષણથી આપણી કિંમત આંકનારા લોકોને માટે જીવતાંજ નથી;
આપણું તનમનધન તો પરમાત્મા છે. આ ગૃહસ્થાશ્રમમાં તમે જોતાં નથી —

આપણે તો આપણી બધી આવકનો ધર્મવરી કરી રહ્યાં છીએ. એમાં વસ્ત્રાભૂષણથી ક્યાં શરીરને શણગારવા ભેસીએ ? માટે જેવાં છો તેવાં સાદાં સીધાં લગ્નોત્સવમાં જઈ આવો તે બીજાં ઉપર પણ સાદાઈનો પ્રભાવ પાડો.”

આમ સમન્તવવાથી તેઓ શાંત પડ્યાં. કોઈ કોઈવાર આવી હઠ પ્રકૃતિને લીધે તેમનામાં આવી જતી; પણ એકંદરે તેઓ પતિરાયણા અને આશાંકિત સ્ત્રી હતાં. તીર્થરામજીની ઉદાર અને પરોપકારવૃત્તિમાં તેઓ કદિ આડે આંખ્યાં હોય તેમ બન્યુંજ નથી અને ઉત્તરાવસ્થામાં જ્યારે તીર્થરામજી વનવાસગમનને માટે તૈયાર થયા, ત્યારે પોતે પણ બાલબચ્ચાં લઈને સાથે ગયાં હતાં, એજ એમનાં પતિભક્તિ અને સદ્ભાવની ખાત્રી આપે છે. પાછળથી તેમણે હિન્દીભાષાનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને ભક્તકવિ તુલસીદાસનું રામાયણ તથા ભગવદ્ગીતા અને ભાગવત વગેરે ગ્રંથોના વાચનથી પોતાનો સમય વીતાવતાં. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પત્નીને યથાશક્ય કોટિએ લઈ જવા આટલી મહેનત એમણે કરી હતી અને એમાં કાંઈક અંશે સફળતા પણ મળી હતી.

આપણે આટલું વિવેચન હરદ્વારગમન પહેલાંનું એટલા માટે જોઈએ કે એથી આપણને એમના ધાર્મિક જીવનની તદ્દાકારતાનું દર્શન થાય. હરદ્વારથી હૃષિકેશ જતાં પોતાની પાસે જે દ્રવ્ય હતું તે તેમણે સાધુમહાત્માઓની સેવામાં ખર્ચી નાખ્યું અને ત્યાંથી હાથમાં ઉપનિષદોનું પુસ્તક લઈ, વેદાન્ત-પ્રતિપાદિત સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા આઠેક માઇલ ઉપર આવેલા તપોવન ભણીચાલી નીકળ્યા. ત્યાં એક બ્રહ્મપુરી નામનું અગોચર અરણ્ય છે. ભગવતી ગંગાજીનો કલકલ ધ્વનિથી ગર્જતો પ્રવાહ, નાનાવિધ પક્ષીઓનો સ્વચ્છંદી વનવિહાર, હિંસક પશુઓની પ્રસંગોપાત વિહારલીલા અને ભયભીત ગર્જના અને જનશૂન્ય નીરવ ગંભીરતા, એ આ અરણ્યનાં મહત્ત્વપૂર્ણ લક્ષણ છે. આબુખાબુ પાંચપાંચ માઇલ સુધી વસ્તી નથી. એક આવરત વેગે ખળખળ વહેતાં ઝરણાંને વાળી, પોતાની પર્ણકુટિની આસપાસજ વહેવારાવીને ઉપયોગી પુષ્પફલની વાટિકા બનાવી કોઈ એકાન્ત પ્રેમી તપસ્વી સાધક ત્યાં ઘણીવાર જઈ રહે છે. તે સિવાય ત્યાં વિશાળ વૃક્ષો કે પર્વતની શુદ્ધા સિવાય આશ્રય લેવાનાં કોઈ સ્થાન નથી. વાંસનું જંગલ, ઘનઘોર છાયા, વન પશુઓને વિહાર અને વાનરકીડાની ખેલ કદ સિવાય ત્યાં દિવસે બીજું કંઈ દૃષ્ટિગોચર થતું નથી. રાત્રિએ તો અદૃશ સાધકને પ્રકૃત માતાના પ્રેમભાવ પાલવવિના બીજો કશો આશ્રયજ નહિ; ગંગાજીનાં અનારત ગંભીર શ્રુતિગાન-

મા ધ્વનિ અને સાધકનાં ત્રિરહઠ્ઠ ચિત્તના આર્દ્ર કરુણાલાપનાં દ્વૈત સંમેલ-
નને અદ્વૈત શાંતાલાપ એજ માત્ર એ સમયનાં એકજ સિદ્ધાન્તાં મિથ્યાભાસ
જેવાં બે જૂદાં જૂદાં સ્વરૂપો ! આવા નિર્જન પ્રદેશભણી ગોસ્વામી તીર્થરામ
પોતાની અધુરી સાધનામાં સિદ્ધિ પૂરવા માટે ચાલી નીકળ્યા. એમને આ
સ્થાન બહુજ ગમ્યું; એટલે અહિં આવીને આસન જમાવ્યું.

હવે એ બાલપણના લોળા તીર્થરામ રહ્યા નહોતા; છતાં વિદ્યાર્થી અવ-
સ્થાના લીધણુ પરિશ્રમનું તપોબળ અત્યારની એકવચ્ચ શરીરે રહેવાની
તપશ્ચર્યામાં બદલાઈ ગયું હતું. લયંકર અરણ્યમાં એકાદી પર્યટન કરીને આત્મ
ભાવનાનાં અમૃતને આસ્વાદ લેવાની લીધમપ્રતિજ્ઞા એમણે ધારણ કરી. એ
અવસ્થાનું સાંગોપાંગ વર્ણન એમણે સ્વહસ્તે અનેક પત્રોમાં અને પહાડી
દરેયો નામના લઘુ લેખોમાં કર્યું છે; એટલે વાચકોને એનાં વાચનથીજ
એમના ત્યાગની ઉત્કટતાનું દર્શન થયે, છતાં પણ પ્રસંગોચિત અવતરણો
અહિં આપીએ છીએ. અહિં આવીને એમણે નીચેના સંકલ્પ કર્યો:-

આસન જમાવે બેઠે હું, રહર સે ન નાચંગે;

હમ ઝૈહકશાં બનેંગે, તુમ્હેં જમાહર બનાયેંગે.

૧

x

x

x

હમ પુર્યે-દરે-ચાર સે કયા ટલકે નાયેંગે ?

હમ ન પત્યર હું દ્વિસલને કિ દ્વિસલ નાયેંગે.

૨

વસલે-સનમ દો દોડ કર, કયા કામે નાયેંગે;

વહાં બી વહી સનમ હૈ, તો કયા મુહ દિખાયેંગે.

૩

હમ અપને પુર્યે-ચાર, કો કાખા બનાયેંગે;

૧૦ લેલી બનેંગે હમ, દસે ૧૧ મજનુ બનાયેંગે.

૪

૧૨ જોર સે મત મિલો, કિ ૧૩ સિતમજર બનાયેંગે;

હમ સે મિલા કરો, તુમ્હેં ૧૪ દિલબર બનાયેંગે.

૫

અર્થ:-અને તો અહિં આવીને આસન જમાવીને બેઠા છીએ, તે દવે
તારાં બારણાં પાસેથી નહિ જઈએ. અને રાત્રિએ આકાશમાં દેખાતી આકાશ-

૧ જમાવીને ૨ દાર, બારણ ૩ આકાશમાં ૪ ચંદ્રમુખ ૫ પ્રિયનમના ધર-
ની સેરી ૬ લપસી ૭ એવો ૮ પ્રિયનમનું દર્શન, મેઝા ૯ મદિર ૧૦ પ્રિયનમ-
ની સેરી ૧૧ લેલી નામની આશુર ૧૨ મજનુ નામનો આશુર ૧૩ બીજાનો ૧૪
જુલમી ૧૫ પ્રિયનમ

જ ન થાય. x x x x રાજલોક રાજ્યપાટનો ત્યાગ કરીને પણ
એવા આનંદની ઈચ્છા કરતા હતા, દેવતાગણ સ્વર્ગવૈકુંઠનું ધ્યાન છોડીને
આ ગંગાતીર્થની કામના રાખતા હતા; તો મારું જ શું પ્રારબ્ધ ફૂટી ગયું
કે આ પ્રાપ્ત થએલા આનંદને છોડીને ખોટા પદાર્થોની પ્રાછળ દોડું ?
લોકો તીર્થમાં જાય છે, તીર્થ કદિ ચાલોને લોકોની પાસે નથી જતું. ઘર-
વાળાંને કહેજે કે જ્યારે તીર્થોમાં રમણ કરનાર તીર્થરામરૂપી પરમાત્માના
ચરણમાં જશે ત્યારે તીર્થરામ ગોસાંઈનો મેળાપ થશે; નહિ તો નહિ.
જ્યાંસુધી અમારા ઘરમાં સત્સંગરૂપી ગંગા નહિ વહે ત્યાંસુધી ચિત્ત ત્યાં
નહિ ચોટે. એક પળ પણ ત્યાં નહિ રહી શકું.....અમે તો મરી
શુક્યા; જીવતે જીવ મરી શુક્યા; ઘરવાળાં હવે અમને ગોલાવવાનો પ્રયત્ન
ન કરે. અમારા જેવાં થઈ જશે, ત્યારે તો બહુ સુગમતાથી મેળાપ થઈ
જશે.....જ્યારે આખરે બધાંને સૂકાં ફૂલ (હાડકાં)
બનીને તો ગંગામાં આવવાનું જ છે, તો પછી લીલાં ફૂલના જેવા શરીરને
“જ્ઞાનગંગામાં શામાટે નથી પધરાવતાં ?.....અહિં” તો
“આઠ પ્રહરમાં માત્ર રાત્રિએ જ સંતોનાં દર્શન કરવા બહાર જવાય છે, નહિ
“તો ક્યાંયે જવું આવવું નથી થતું અને આઠ દિવસે માત્ર રવિવારે બ્રાહ્મણો
“અને સંન્યાસીઓની સલામાં વ્યાખ્યાન દેવા માટે જવું પડે છે; બીજે કોઈ
“સ્થળે નહિ. લગભગ સોએક મહાત્માઓને લોજન કરાવ્યાં આજ પાંચ છ
“દિવસ થયા છે. ”

આ પત્રમાં એમના આત્મસાક્ષાત્કારના સંકલ્પ ઉપરાંત દિનચર્યાનું પણ
આપણને જ્ઞાન થાય છે. એક તરફ પોતે નિત્યતૃપ્તિને માટે તપશ્ચર્યા કરે છે
અને બીજી બાજુ દુર્પીકેશનિવાસી સંતોના સમૂહમાં વ્યાખ્યાનો આપી અને-
કોને અદ્વૈતામૃત પાતા જાય છે. એ અવસ્થાનું મનોહર વર્ણન કરતાં તેઓ
લખે છે કે:—

“ હે ગંગા ! શું આ તારી છાતી છે કે જેના પયપાનવડે બ્રહ્મવિદ્યાનું
“પોષણ થાય છે ? હિમાલય ! શું એ તારો જ ખોળો છે કે જેમાં બ્રહ્મવિદ્યા
“પ ગિરિજા) રમ્યા કરે છે.....હે ભગવન્ ! એવો સમય ક્યારે આવશે
“કે જ્યારે બ્રહ્મજ્ઞાનના ઉન્માદના પ્રતાપે રાગ અને દ્વેષ રામના હૃદય ઉપર
“સ્વપ્ને પણ અધિકાર મેળવી ન શકે ? પાપ અને શોક ભૂતકાલની પેઠે ક્યારે
“ગયાંશુન્ય થઈ જશે ? તુર્યાવસ્થા પણ જો અંધમાં જ લાખવા માટે ન હોય
સ્વા. રા. ૭

“તો એ અવસ્થા ક્યાં છે ? આવી આંતરિક અવસ્થામાં રામ ઉઘાડે માથે
 “ઉઘાડે પગે, ઉઘાડે શરીરે, ઉપનિષદો હાથમાં લઇને ગાંડાની પેઠે અરણ્યે
 “માં રળી રહ્યો છે; અને ગાતો જાય છે:—

^૧ઇશ્વરકા ^૨મન્સબ લિખા, ^૩નિસદિન મેરી ^૪તકદીરમે;

^૫આહકી ^૬નકદી મિલી, ^૭સહરા મિલા ^૮જગીરમે.

અર્થ:—મારા ભાગ્યમાં ઇશ્વર (ગ્રેમ) નો લેખ લખાયો તેજ દિવસથી
 પૂંજમાં મને “હાય” અને જગીરમાં “જંગલ” મળ્યાં છે.

લીપણુ પ્રતિજ્ઞા

“બસ ! તખ્ત કે તખ્તો (રાજસિંહાસન અથવા ગિતા). માતાપિતા !
 “તમારો પુત્ર હવે પાછો નથી આવવાનો. વિદ્યાર્થીઓ ! તમારો વિદ્યારુ
 “હવે પાછો નહિ આવે. પત્ની ! તારો સંબંધ હવે ક્યાંસુધી નભશે ? બક-
 “રાની માતા પોતાના પુત્રની ક્યાંસુધી સલામતી માન્યા કરશે ? કાં તો રામ
 “સર્વ સંબંધોથી રહિત થઇ જશે અથવા તમારી આશાઓને શિરે એકસામટું
 “પાણી ફરી વળશે; કાં તો રામના આનંદમય તરંગોમાં ઘરબાર (દેશ, કાલ,
 “કારણ) બધાં નિમગ્ન થઇ જશે અથવા તો રામનું શરીર ગંગાની લહરિ-
 “ઓને સમર્પણ થશે અને શરીરનો અંત આવશે. મુવા પછી તો પ્રત્યેકનાં
 “હાડકાં ગંગામાં પડે છે; પરંતુ જો રામને આત્મસાક્ષાત્કાર નહિ થાય અને
 “દેહભાવની ગંધ બાકી રહી જશે, તો રામનાં અસ્થિમાંસ જીવતાંજ માછ-
 “લાંને ભેટ થઇ જશે.

રાગ પરજ, તાલ રૂપક

નિસકો ^૧શોહરત લી તરસતી હો વહ ^૨રુવાઈ હૈ ઓર,
 હોશ લી નિસપર ^૩ફૂડક જાયે વહ ^૪સૌદા ઓર હૈ. ૧
 બન કે ^૫રપવાના તેરા આયા હું મૈં એ ^૬શમા-એ-તૂર,
 ખાત વહ ફિર છિડ ન જાયે, યહ ^૭તકાબ ઓર હૈ. ૨
 દેખના ! ^૮પતેકે-તકલમ ! યહાં કોઈ ^૯મૂસા નહીં,
 જો મેરી આંખોં મૈં ફિરતા હૈ વહ શીશા ઓર હૈ. ૩

૧ ગ્રેમ ૨ લેખ ૩ ભાગ્ય ૪ હાય ૫ પૂંજ ૬ જંગલ ૭ માન ૮ અપમાન
 ૯ ભાન ૧૦ ન રહે ૧૧ વસ્તુ ૧૨ પતંગ ૧૩ પર્વતરૂપી અગ્નિનો દીપક ૧૪
 ઝગરો ૧૫ વાણી અર્થાત પોતાને અદભાવથી બોલવાનો આનંદ ૧૬ હર
 મોઝીઝ

યું તો એ સંધ્યાદ ૧ આનંદી મેં હું લાખોં મને,
 વેદામ કે નીચે ૨ કુકને કા ૩ તમાશા ૪ ઓર હું ૪
 બન દેતા હું તડપ કર ફૂયા-એ-ઉકૂત મેં મેં,
 દેખ લો તુમ બી કોઈ હમકા તમાશા ઓર હું ૫
 તેરે ખંજરને નિગર ટુકડે ક્રિયા, અચ્છા ક્રિયા,
 કુછ મેરે ખેલલૂ મેં લેકિન વિલખલા સા ઓર હું ૬
 લેસ જલલે ૧૦ મહાશિવે-અગયાર મેં જોડે હું હમ,
 વહ સમજતે હું યહ કોઈ ૧૧ ઓપરા સા ઓર હું ૭

અર્થ:-એને માન પણ તરસતું હોય એ નિર્માન (અર્થાત્ અહંભાવના નાશરૂપી માનાપમાનપરની વૃત્તિ) કાંઈ જુદુંજ છે; અને જેના ઉપર પોતાનું દેહમાન પણ ન રહે એ વસ્તુ કાંઈ જુદીજ છે. (૧) હું પર્વતસમાન અગ્નિ (જ્ઞાન) ના દીપક ! હું તારો પતંગ (લક્ષત) થઈને આવ્યો છું. સંભાળજે, પાછી પહેલાંના જેવીજ સ્થિતિ ન થઈ જાય! આ ઝગડો કાંઈ જુદીજ જાતનો છે. (૨) હું નિરહંકાર વાચા (શબ્દ) ! આ કાંઈ મોઝીઝ નથી; (કે જેણે પર્વતઉપરથી આવતા શબ્દને પ્રથમ નહોતો ઓળખ્યો) મારી આંખોમાં જે અત્યારે રમી રહ્યો છે એ કોઈ જુદોજ આભાસ છે. (૩) અરે આ શિકારી ! સ્વતંત્રતામાં એમ તો લાખો આનંદ છે, પણ તારા પાલનનીચે (પ્રેમના વિરહમાં તડકડવાનો) ખેલ કાંઈ જુદીજ જાતનો છે. (૪) હું તો પ્રેમના માર્ગમાં તડપી તડપીને પ્રાણ અર્પણ કરું છું. તમે પણ જોઈ લ્યો કે એ પ્રાણના (ત્યાગના) ખેલ કાંઈ જુદીજ જાતનો છે. (૫) તારા ખંજરે મારા હૃદયના ખંડખંડ કરી નાખ્યા એ સાડું થયું; છતાં મારા પડખામાં હજુ કાંઈ ખૂંચે છે, તે હજુ કોઈ અન્ય દેતાભાસ હોય એમ લાગે છે. (૬) આ દૈતરૂપી સંસારના સમાજમાં અમે વેશ જલલીને ઝેડા છીએ, તેથી એ (પ્રિયતમ) એમ સમજે છે કે આ કોઈ બીજો અલ્પવેશ જોડો છે. (૭)

અપરોક્ષ અનુભવની આવી લગની લાગી રહી છે: હાય ! અનુભવની વ્થાલા અંતઃકરણમાં લડકી રહી છે ! અનુભવ ! આત્મસાક્ષાત્કાર ! બસ એજ બધામાં આંખોમાંથી અશ્રુની ધારા ચાલી રહી છે; મુખથી અનેક પ્રકાર

૧ શિકારી ૨ સ્વતંત્રતા ૩ પાલન ૪ તડકડાટ ૫ ખેલ ૬ પ્રિયતમની શેરી ૭ કુખ, પડખું ૮ વાગતુ ૯ વેશ ૧૦ બીજા લોકોની સમા ૧૧ બન્ય, અપરિચિત

રનાં લજ્જનો યોલાઈ રહ્યાં છે અને ઉપનિષદોનાં મહાવાક્ય તો સાચાં છે, પણ (આ પ્રકરણમાં પહેલાં એમના પોતાના શબ્દોમાં લખી ગયા તેમ) સંપૂર્ણ અનુભવ કેમ થતો નથી એનીજ ચિન્તાએ હૃદયમાં દાવાનલ ઉત્પન્ન કર્યો છે; હૃદયમાં સંપૂર્ણ શાંતિ શામાટે નથી, એ આનંદના અવધિની કેવી અવસ્થા છે, એના તડકડાટમાં દેહ પાતયામિ ના સંકલ્પો ઉઠતા જાય છે. એ વિષયમાં એઓએ સ્વમુખે એક વર્ણન કર્યું છે કે હરદ્વારથી હૃષીકેશ જતાં તેઓશ્રીને એક મસ્ત પુરુષનાં દર્શન થયાં હતાં અને એમની સાથે દૃષ્ટિ મળતાં તેમના ચિત્તની અવસ્થા બદલાઈ ગઈ હતી. જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યના ઉપદેશથી એમનામાં સંન્યાસની જવાલા પ્રકટી હતી; પરંતુ જે નાના છતાં અત્યંત મહત્વના પ્રસંગોની એમના ચિત્તપર બહુ અદ્ભુત અસર થઈ હતી, એમ એઓ પોતે કહેતા. જે મહાત્માએ એમને શુજરાંવાલામાં અભ્યાસ કરતા હતા, ત્યારે મહાવાક્ય તત્ત્વમાસિ નું શ્રવણ કરાવ્યું હતું તે એક અને બીજો આ વખતે હૃષીકેશ જતાં એક મસ્ત મહાત્માની સાથે દૃષ્ટિમિલન, એ જે પ્રસંગોએજ એમને નિજાનંદના પદપર આરૂઢ થવામાં સાચી સહાયતા કરી હતી. પ્રથમ પ્રસંગનું વર્ણન અમે આગળ કરી ગયા છીએ. બીજા પ્રસંગનું વર્ણન હવે આપણે એમના પોતાના શબ્દોમાંજ જોઈએ:—

“એક દિવસ પ્રાતઃકાલે ^૧સત્યનારાયણના મંદિરમાંથી કે જ્યાં રામે રાતવાસો કર્યો હતો, ત્યાં બધાંને છોડીને તે એકલો ચાલી નીકળ્યો; પણ એક સંસ્કૃતનો વિદ્યાર્થી એની સાથે થઈ ગયો; કારણકે સંસ્કૃતના વિદ્યાર્થીઓ ઘણું બહુ પ્રાતઃકાલમાં બહુ વહેલા ઉઠે છે. સહભાગ્યે એક મસ્ત અદ્વૈતમૂર્તિ મહાત્માની સાથે રામની દૃષ્ટિ મળી. એમના શરીર ઉપર માત્ર એક લંગોટી સિવાય બીજું કશુંયે નહોતું; અને એ લંગોટી પણ જરા ફાટેલી હતી. રસ્તામાં ત્યાં થઈને કોઈ શેઠ બઢરીનાથ જતા હતા. *પેલા મસ્ત મહાત્માએ પેલા શેઠને પોતાની લંગોટી કે જે થોડી ફાટેલી હતી તેના ભણી સંકેત કરીને કહ્યું કે: “અરે બઢરીનાથ! તું આ જોઈ લે.” એ મહાત્માનું નામ બઢરીદેવ હતું. એનાં નેત્રો સાથે જ્યારે રામનાં નેત્રો મળ્યાં એટલે બન્ને હસી પડ્યા. વાતચીત

૧ આ મંદિર હરદ્વારથી ૧૪ માઇલ દૂર આવેલા હૃષીકેશ નામના તીર્થમાં જતાં આઠ માઇલ પછી રસ્તામાં આવે છે.

* બઢરીનારાયણની યાત્રાએ જવાનો પણ એજ માર્ગ છે અને આ સમય પણ એ યાત્રાએ જવાનો હતો, એટલે યાત્રીઓ પણ એ રસ્તે જતા હતા.

પણ થઈ; દશા બદલાઈ ગઈ.”

તીર્થરામજીની ઉપર આ પ્રસંગની અસર કેવી થઈ હતી તેનું પોતેજ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે, એમની સાથે વાતચીત થતાં દશા બદલાઈ ગઈ, એમ તેઓ સ્વમુખે કહે છે. એકાન્તસેવનદ્વારા ઉપનિષદગમ્ય સત્યનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરવા લાહોરના જનસમાજ અને સગાંસંબંધીથી દૂર આટલે વિજનવનમાં પોતે એકલા આદ્યાજતા, ત્યાં આ મસ્તપુરુષે પેલા ઈશ્વરદર્શનમાટે બહરિના-રાયણ જતા જડ શ્રદ્ધાવાળા ભક્તને સંકેતથી સમજાવ્યું કે પરમાત્મા ક્યાં દૂર છે? બાહ્ય ! જોને એ તો સર્વત્ર વિરાજે છે! મહાત્માનું પોતાનું નામ બહરીદેવ હતું. યાત્રાજી બહરિનાથનાં દર્શનમાટે જતો હતો. એનો અસેદ એ મસ્તની રોગમાં વ્યાપ્ત હતો, તેથી સંકેતથી સમજાવ્યું કે જે ત્યાં છે તે અહીં છે અને જે અહીં છે તે ત્યાં છે. આવા સંકેતની તીર્થરામજીનાં ચિત્તપર અફુલ્લ અસર થઈ; આત્મપ્રતીતિનું દાર ઉઘડી મળ્યું હોય એમ એમને લાગ્યું અને વનવાસમાં પોતે ક્યાંય અન્ય સ્થાનમાં, બાહ્યપદાર્થમાં અથવા દેવસ્તુમાં અદ્વૈતદર્શન પામવા ઇચ્છતા હોય તો તે વ્યર્થ છે અને દેવજા આત્મસાક્ષાત્કારજ એ અનંત તૃપ્તિ અને શાંતિનું એકમાત્ર સાધન છે, એવી એમને સાચી નિષ્ઠા થઈ. એ મસ્તમૂર્તિ સંતના મહાવાક્યથી અને એના નિબાનદંડી સ્વકથથી તીર્થરામજીની વૃત્તિ બદલાઈ ગઈ અને અંતર્મુખતામાં ઉત્તરો થયો. શાંતિ, આનંદ, સુખ અને તૃપ્તિ કેવલ આત્મકેન્દ્રમાં દેહપૂરંક સ્થિત થવાથીજ પ્રાપ્ત થાય છે અને આત્મજ્ઞાનજ માત્ર સર્વોપરિ સાધન છે એ સત્યની એ સંતના સંકેતથી એમને પ્રતીતિ થઈ; તેથી એમની શોકવિદવલ અવસ્થામાં પરિવર્તન થઈ ગયું. દુપીકેશ ગયા પછી એમણે એટલા માટેજ તપો-વન અને પ્રદ્યુમ્નીનાં એકાન્ત અરણ્યમાં જઈ, એ અપરોક્ષ અનુભવમાટે બીજા પ્રતિજ્ઞા લીધી તથા ઉપર આપણે જોઈ ગયા તેવી સ્થિતિમાં નિદિધ્યાસન કરવા માંડ્યું; પરંતુ અત્યંત પ્રયત્ન કરતાં છતાંયે પણ ત્યારે એકાંતજીને આત્મ-સાક્ષાત્કાર ન થયો ત્યારે એક દિવસે વ્યાકુલ થઈને એમણે શું કર્યું? વાચક ! આથી બીજા પ્રતિજ્ઞાવાળો પુરુષ બીજું શું કરે? એકવર નવરની એકને ચિત્તમાં વિહાર લેત્યવ્ન થયો હતો ત્યારે એ વિહારને નિર્મૂલ કરવામાટે અને કૃષ્ણદર્શનની ઉત્કટ વિશ્વાસ જે શહે સદાવતી હતી અને છાત્રીશાહ સદન-વિલાપ કરતા છાત્રી સ્ત્રીવા મળી હતી, તે વખતે તેદં વાગવામિ ના પ્રયોગે લેણે અજમાવ્યા હતા તે શું આવે વખતે, આત્મસાક્ષાત્કારની અભિપ્રાયમિ-

કાએ આરોહણ કરવા માટે ખીલું સાધન શોધે અથવા તો કોઈ સાધારણ માર્ગે અહુણ કરે ખરા છે ? વિદ્યવળતા વધવા માંડી અને અસાનાવરણનો લેહ સહન ન થઈ શક્યો, એટલે સંકલ્પ કર્યો કે : “જો રામનાં ચરણોમાંથી (આનંદરૂપી) ગંગા નહિ વહે તો રામનું શરીર તો ગંગા ઉપર અવસ્થ વહેશેજ.”

નેત્ર જલ વરસાવી રહ્યા છે ! જાણે મેઘનો સાથ દેતા હોય તેમ ઠંડા અને લાંબા શ્વાસ ચાલી રહ્યા છે. બહાર ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. અધીરતા અને રુદનસહિત રામના અંતઃકરણમાંથી ધ્વનિ નીકળે છે :—

રાગ જંગલો, ત્રિતાલ

“ગંગા, ૧ તેથી રસદ ઝળહાડે જાઉં.

હાડયામ સળ ૪ વાર કે ફેંકું, યહી ફૂલ પળતાસે લાઉં. ગંગા૦

મન તેરે ૬ બન્દરનકો દે દૂં, બુદ્ધિ ૭ ધારા મેં ૮ ગહાઉં. ગંગા૦

ચિત્ત તેરી મછલી ૯ અળ જવે, ૧૦ અહં ગિરિ-ગુહામે દબાઉં. ગંગા૦

પાપપુણ્ય સલી ૧૧ સુલગાકર, યહ તેરી જ્યોતિ જગાઉં. ગંગા૦

તુઝ મેં પડું તો તું બન જાઉં, એસી કુળકી લગાઉં. ગંગા૦

પંડે જલ થલ પવન દશેાં દિક, અપને રૂપ બનાઉં. ગંગા૦

રમણુ કહે ૧૨ સત ધારા માંહિં, નહીં તો નામ ન રામ ધરાઉં. ગંગા૦”

ભગવતી ગંગામૈયાની આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરતાં કરતાં શરીરને ગંગા-જીના પ્રવાહમાં ફેંકી દીધું. પ્રવાહ બહુ જોરથી વહેતો હતો. ઉનાળાને દીધે હિમાલયનો ખરફ પીગળવાથી પાણી અઢેલાં હતાં; કલકલ ધ્વનિ કરતો જલ-પ્રવાહ પૂરવેગથી ચાલ્યો જતો હતો અને રામે પોતાના શરીરને માતાજીને જોળે ફેંકી દીધું. એવા પ્રાણાંત સાહસને પરિણામે ઈષ્ટપ્રાપ્તિ કેમ ન થાય ? ભગવતી ગંગામૈયા પોતાના પ્રિય બાલકનો વિયોગ સુદમાં નહોતી સહી શકતી તે વિનાશ તો ક્યાંથીજ ઇચ્છે ! જે શરીરને દેશવિદેશના અસંખ્ય જિજ્ઞાસુ-ઓનાં જીવનમાં ઓજસ્ આજવાતું નિમિત્ત બનવાનું તેનો અકાળે લોપ-કેવી રીતે થાય ? ગોસાંઈજી તીર્થરામને તો સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ પરમાત્માના ચરણયુગ્મના આનંદપ્રવાહ જેવી ગંગાજીમાં તનમન અને અહંકારદ્વારા એકા-

૧ તારી ઉપરથી ૨ સોવાર ૩ વારી જાઉં ૪ વારીને ૫ પતાસાં ૬ વાંદરાં ૭ પ્રવાહ ૮ વહેવરાવું ૯ ચાવી જાય ૧૦ અભિમાન ૧૧ બાળાને ૧૨ સત્તારૂપી પ્રવાહમાં

કાર થઈ જવું હતું; પણ ધર્મસંસ્થાપક ભગવાનને ધર્મરક્ષાનો ખાર એ શરીરદારા, વહન કરાવવો હતો, તેથી તેનો લથ શામાટે થવા દે ? એથી જેવું શરીર ગંગાજીમાં ફેંક્યું કે એક વિશાળ તરંગે એને પોતાના હૃદય ઉપર ધારણ કરી, અત્યંત વેગથી ઉછાળીને પ્રવાહના વચમાં આવેલી એક ઉંચી શિલા પર સૂવરાવી દીધું. ઘણીવાર શરીર નિશ્ચેષ્ટ અવસ્થામાં પડ્યું રહ્યું. ધીરે ધીરે જલપ્રવાહ ઉતરતો ગયો; અને શરીરમાં ચૈતન્ય અને ભગૃતિ આવવા માંડ્યાં. રામ ભગૃત થતાં સ્થિર બની આસન વાળી નિબળનંદની લહરિમાં ઉન્મત્ત બનેલા, આત્માનંદનું અમૃતપાન કરતા, સમાધિસ્થ વિરાજમાન થયા. સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ; આનંદનો પ્રવાહ વહેવા માંડ્યો, અનુભવસૂર્યનો ઉદય થયો, જ્ઞાનપ્રકાશનાં રશ્મિ કૂટી નીકળ્યાં અને બોલી ઉઠ્યા કે:-

આનંદા અમ, આનંદા અમ, અજ રેજ દૂર ઉક્તાદા અમ;
અજ ઇશ્વરો બલે-જહાં આનંદા અમ, ખાલાસ્તમ-૧
તનહાસ્તમ, તનહાસ્તમ, ચેહં ભુલઅજળ તન હોસ્તમ;
ભુજ મન ન બાથદ હૈય શે, ચકતાસ્તમ, તનહાસ્તમ-૨
ચૂંકાર મરદમ મી કુનંદ, અજ દસ્તો-પા હરતક કુનંદ;
ખેકાર માંદમ બય હરકત, હમ મનમ હર બસ્તમ-૩
અજ ખુદ ચહા ભેરૂ જહમ, ગો મન કુળ હરકત કુનમ;
અજ બહર ચેકારે કુનમ મન રૂહે-મતલબહાસ્તમ-૪
ચેહં મુફલિસમ ચેહં મુફલિસમ બા ખુદ નમીદારમ જવે;
અંજમ જવાહિર મિહર-જર ભુમલા મનમ, ચકતાસ્તમ-૫
દીવાના અમ, દીવાના અમ, બા અકલો-હુશ બેગાના અમ;
ખેરૂદા આલમ મી કુનમ ઇં કરદમો મન ખવાસ્તમ-૬
નમરૂદ શુદ મરફૂદ ચી-ખૂદશ નિગદ મદફૂદ ચં;
મારા વકબ્બુર કે સજદ, ચું કિબ્રિયા હર બસ્તમ-૭
તાલિબ ! મકુન તોહિને મન, દરખાના અત “રામ” અસ્ત બી;
રૂ તાક્તી અજ મન ચરા ! દર ઠલબે-તો પેદાસ્તમ-૮

અર્થ:-હું સુકત છું, હું સુકત છું; હઃખ અને ચોકથી દૂર છું. સંસારરૂપી

માયાનાં લટકામટકાથી સુકત છું. (૧)

હું એકલોજ છું. હું એકલોજ છું. જેવું આશ્ચર્ય છે કે હું એકજ છું. મારા વિના બીજા કોઈ પણ વસ્તુનું અસ્તિત્વજ નથી. હું વ્યક્તિવાદિનીયમ્ છું.

હું કેવલ એકલોજ છું.(૨)

જ્યારે આ બધા લોક કામ કરે છે અને હાથપગ હલાવે છે, ત્યારે હું તો તદ્દન નિષ્ક્રિય રહું છું; કારણ કે ગતિનું નિકેતન તો હું છું. સમસ્ત વિશ્વ મારાવડેજ ગતિશીલ રહે છે. (૩)

હું મારી બહાર ક્યાં જાઉં? જતાવો, હું ક્યાં ગમન કરું? અને શામાટે કોઈ પણ કામ કરું? કારણ બધાં કારણોનો પ્રાણ અને આત્મા તો હું છું. (૪)

શું હું નિર્ધન છું? શું હું ખરેખર નિર્ધન છું અને મારી પાસે એક જવનો દાણો પણ નથી રાખતો? નહિ! તારાઓ, રત્નો, સુવર્ણ અને સૂર્ય એ બધું હું છું—એક હુંજ છું. (૫)

હું ઉન્મત્ત છું; હું વિક્ષિપ્ત છું; બુદ્ધિ અને વિવેકની સાથે મારે જરાયે સંબંધ નથી. હું વિશ્વને વ્યર્થ ઉત્પન્ન કરું છું અને ઉત્પન્ન કરતાંવેંતજ એનાથી પૃથક્ થઈ જાઉં છું. (૬)

નમરૂદ્ધને શામાટે પ્રહાર ખાવા પડ્યા હતા? એટલા માટે કે એની દષ્ટિ પરિચ્છિન્ન હતી. હું તો સર્વોપરિ, શ્રેષ્ઠ અને સર્વત્ર વ્યાપક છું. માટેમને

૧ નમરૂદ્ધ શામ દેશનો બાદશાહ હતો. પોતાના વૈભવને સર્વશ્રેષ્ઠ સમજીને એ પોતાને પ્રશ્નર કહેવરાવતો. પ્રશ્નરેચ્છાથી એક દહાડો એના કાનમાં એક મચ્છર પેસી ગયું અને એના મગજમાં ફડફડવા માંડ્યું. હકીમોએ એવો ઉપાય બતાવ્યો કે કાંઈ આપના માથા ઉપર ખાસડાં માર્યા કરે તો આપને એન પડશે. એ પ્રમાણે નમરૂદ્ધ સિંહાસનપર બેસીને પછવાડે એક શુલામને ઉભો રાખી એની પાસે પોતાના માથા ઉપર ખાસડાં મરાવતો. ત્યાર પછી એક દ્વિરસ્તાએ આવીને એનું રાજપાટ છીનવી લઈને એને દેશનિકાલ કર્યો. જ્યારે નમરૂદ્ધ રજળતા બિખારી બનીને અત્યંત દુઃખ સહન કર્યો; ત્યારે એનો અહંકાર ગળ્યો, એના હોસ ઠેકાણે આવ્યા અને પાપપુણ્યના ફલદાતા પરમાત્માનો એણે સ્વીકાર કર્યો. એજ પ્રમાણે રામ કહે છે કે નમરૂદ્ધેપી જીવાત્માના કાનમાં અહંકારેપી મચ્છર પેસી જવાથી એ પોતાનેજ દેહપરિચ્છિન્ન દૃષ્ટિથી પ્રશ્નર માનવા લાગ્યો, તેથી તેને ખાસડાંનો માર પડ્યો; તેવામાં યમરાજેપી દ્વિરસ્તાએ આવી એને કઠોર દુઃખયાતના કરાવી એટલે એનું અભિમાન ગળ્યું; પરંતુ નમરૂદ્ધે પોતાને પ્રશ્નર તો માની લીધો છતાં કેવલ શરીરમાત્રથીજ એ ભાવ રાખ્યો અને સમસ્ત ચરાચર જગતને પ્રશ્નર ન માન્યું, તેથી એની દુર્ગતિ થઈ; પરંતુ રામ કહે છે કે હું નમરૂદ્ધના જેવો અહંકાર નથી કરતો.

એવો અહંકાર ક્યાંથી શોભા આવે ? (૭)

હે જિજ્ઞાસુ ! મારું અપમાન ન કરીશ. જો, તારા ઘરમાં રામ વિરાજે છે; તેં મારાથી શામાટે મોં ફેરવી લીધું છે ? હું તો તારા હૃદયમાં પ્રકાશમાન છું. (૮)

પ્રાતઃકાલમાં આ જલસમાધિનો પ્રયત્ન કર્યો હતો; પણ શરીર આવી આનંદસમાધિમાં એક ઉંચી શિલા ઉપર મધ્યાહ્નસુધી બેસી રહ્યું. શિલા ગંગાના વેગભર્યા પ્રવાહમાં બરોબર મધ્યમાં હતી એટલે તરીને કાંઠે જવાય તેમ નહોતું; પરંતુ એ નિર્જન અરણ્યમાં દેવયોગે એ દૈવીશરીરને બહાર કહાડવા મનુષ્યો આવી પહોંચ્યા. હિમાલયના પ્રદેશના જંગલમાંથી લાકડાંના સ્તંભો પર વહેરીને મેદાનમાં નીચે હરદાર સુધી લાવવા માટે ઉપરનાં અરણ્યોમાંથી ગંગાજીમાં ફેંકવામાં આવે છે, એટલે તણાતા તણાતા તે હરદાર સુધી આવી પહોંચે છે. છતાં મૂકેલાં એ લાકડાં ગંગાજીમાં વચમાં કોઈ શુદ્ધમાં કે પત્થરોની શિલામાં ભરાઈ રહે, તેને કહાડવા માટે સ્તંભો પરના વેપારીનાં માણસો મૂળથી ઠેક હરદારસુધી કાંઠે કાંઠે ચાલીને લાંબાં દોરડાં અને ચામડાંની મોટી મશકોને આધારે ગંગાજીના ગમે તેવા વેગવાળા પ્રવાહમાં પણ જઈને એ અટકાઈ રહેલા સ્તંભો પરને પાછા પ્રવાહમાં વહેતા મૂકી દે છે. આ લોકો તે વખતે ત્યાં આવી ચડ્યા એટલે તેમણે એક કાન્તિમાન, ગૌરવર્ણ, કેવલ એક ધાતિયાલેર અને અર્ધમિલિત નેત્રથી સમાધિસ્થ બેઠેલા ભવ્ય પુરુષને શિલા પર બેઠેલા જોયા. તેઓને લાગ્યું કે આ મહાપુરુષ પ્રવાહમાં તણાઈને શિલા પર ચઢી બેઠા હોય એમ લાગે છે. તેઓએ રામને પૂછ્યું કે મહારાજ ! બહાર નીકળવું નથી ? અમે સહાયતા કરીએ. રામે અનુમતિ દર્શાવી એટલે એ લોકોએ તેમને પ્રવાહની વચમાં આવેલી શિલા ઉપરથી દિનારે આવડ્યા અને તીર્થરામનું પુનરુજ્જીવન થયું. ત્યાર પછીની સ્થિતિમાં જે પરિવર્તન થયું, એનું વર્ણન પોતે કરે છે કે:—

“મનનું માનસરોવર અમૃતથી છલોછલ બન્યું” છે અને આનંદની સ્પર્શા હૃદયમાંથી વહી રહી છે. પ્રત્યેક રામ દૃતદૃત્ય છે. વિપ્લવી અંદર સત્ત્વશુદ્ધિ એટલે તો વધી ગયો છે કે સમાવ્યો સમાતો નથી. એ સત્ત્વશુદ્ધિ ધારામાંથી અરણ્યદ્વારા ગંગાજી બનીને સત્ત્વશુદ્ધિનો પ્રવાહ નીકળ્યો.....કેટલાંએ દિવસો આવીજ દશામાં પીટી ગયા; પરંતુ દિનરાત અને રાતદિન કેવં ?આ તે જ્ઞાનો આનંદ છે કે મનના મરી જવાનો આનંદ ? સંસ્કાર

રોનો અંતિમ સંસ્કાર થઈ ગયો । ઇચ્છાઓ પણ મરી ગઈ. દુઃખદારિદ્ર પણ અજવાળું આવતાંજ અંધકારની પેઠે ઉડી ગયાં. પાપપુણ્યનાં દ્વંદ્વ પણ ખૂડી ગયાં.....જે તુર્યાવસ્થા અત્યારસુધી આકાશપુષ્પવત્ રહેતી હતી, તે તો હું ચોતેજ નીકળ્યો. જેને દ્વિતીય પુરુષ ગણીને સ્મરણ કર્યા કરતો હતો તે પ્રથમ પુરુષ હુંજ નીકળ્યો. ખીજો પુરુષ (તું) હવે અંતર્ધાન. ઐ હૂં હૂં ઐ હમન તુમ, દક્ષતર શુભ ।”

ઐ !

ઐ ! !

ઐ ! ! !

પ્રકરણ ૯ મું—ગૃહસ્થજીવન અને વેદાન્તપ્રચાર

ગઝલ-તાલ દાદરા

- ૧ હસ્તી-ઓ-ઇદમ હૂં, મસ્તી હૂં, નહીં નામ મેરા;
ર કિબરયાઈ-ઓ-ખુદાઈ, હૈ ક્રકત કામ મેરા. —૧
- ૩ યશમે-લૈલા હૂં, ૪ દિલે કૈસ, વ ૫ દસ્તે-ફરહાદ;
૬ બાસા દેના હો તો દે લે, હૈ ૭ લખે-જામ મેરા. —૨
- ૮ ગોશે-શુલ હૂં, ૯ રૂખે-યુસફ, ૧૦ દમે-ઈસા, ૧૧ સરે-સરમદ;
તેરે ૧૨ સીને મેં ૧૩ બસૂં હૂં, હૈ વહી ધામ મેરા. —૩
- ૧૪ હલકે-મનસૂર, ૧૫ તને-શમ્સ, વ ૧૬ ઇદમે-ઉદમા;
વાહવા ૧૭ ખૈહર હૂં ઔર ખુદખુદા ૧૮ ઇક રામ મેરા. —૪

અર્થ:-સચ્ચિદાનંદ છું; મસ્તી (ઉન્માદ) છું; માફ નામ નથી; મહેતા અને પ્રભુતા એજ બસ માફ કામ છે. (૧) લયલાની આંખ છું, કૈસ (મજનુ)નું હૃદય છું, ફરહાદનો હાથ છું, ચુંબન લેવું હોય તો લઈ લે માફ અધરખાત તારી પાસે છે. (૨) કુલની પાંખડી છું; યુસફનો ચહેરો છું; ઇસાનો પ્રાણ છું; સરમદનું શિર છું; તારા હૃદયમાં નિવાસ કરું છું; એજ માફ ધામ છે. (૩) મનસૂરની હલક (કંઠ) છું, શમ્સતબેજનું શરીર છું, વિદ્વાનોની વિદ્યા

૧ સચ્ચિદાનંદર મહતા અને પ્રભુતા ૩ લૈલાની આંખ ૪ કૈસનું હૃદય ૫ ફરહાદનો હાથ ૬ ચુંબન ૭ અધરખાત ૮ કુલની પાંખડી ૯ યુસફનો ચહેરો ૧૦ ઇસાનો પ્રાણ ૧૧ સરમદનું શિર ૧૨ હૃદયમાં ૧૩ રહું છું ૧૪ મનસૂરનો કંઠ ૧૫ શમ્સનું શરીર ૧૬ વિદ્વાનોની વિદ્યા ૧૭ મસૂર ૧૮ એક

વાહવા ! હું સમુદ્ર છું અને રામ તો એક માદો જલખુદખુદ છે. (૪)

“ વિચાર તો એવો હતો કે:-

હમ નગે ઉમર બિતાયેગે, આનંદકી ઝલક દિખાયેગે;

રૂખી રાટી ખાયેગે, મસ્ત પડે રહ જાયેગે;

સુખે ટુકડે ખાયેગે, સોડદં-હંસો ગાયેગે.

“ પરંતુ મેવા અને પેંડા કેડોજ નથી મૂકતા, પ્રતિપળે સેવામાં હાજર રહે છે. આ ત્રણે પંક્તિઓનો પાછલો અર્થો ભાગ બધો સાચો નીકળ્યો; પરંતુ પ્રથમનો અર્થો ભાગ બધો ખોટો પડ્યો. જંગલોમાં પણ એનું એજ જોયું.”

આત્મસાક્ષાત્કાર થયા પછી આંતરિકસ્થિતિનું ગોસ્વામીજી ઉપર પ્રભાણે સ્વહસ્તે વર્ણન કરે છે. જ્ઞાનની લાલી એટલી બધી વધવા માંડી કે કર્મની ચુંદડી બળી ગઈ; સમસ્ત ભારતવર્ષમાં વેદાન્તનો પ્રચાર કરશું, સૂકા ટુકડા ખાઈને પણ એને માટે પ્રાણ આપશું, એવી જે ભાવનાનો પ્રથમ આવેગ હતો તે શાંત પડ્યો. પંજાબી ભાષામાં એમના લખેલા નીચેના લગ્નનામાં એ ભાવ બહુ સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે:

ભાગ તિન્હાં દે અરહે, જિન્હાંતું રામ મિલે. (ટેક)

જદ ‘મે’ સી તાં દિલબર નાસી, ‘મે’ નિકસી પિયા ઘટ ઘટ બાસી;

ખસમ મરે ઘર બસે ! —ભાગ તિન્હાં (૧)

જદ ‘મે’ માર પિછાં બલ સુદિયાં, પ્રેમનગર ચઢ સેજે સુતિયાં;

ઇચક હુલાસે હસે ! —ભાગ તિન્હાં (૨)

ચાદરફૂદ થરહ દી સેકાં, અખિબયાં જોલ દિલબર નૂં દેખાં;

બરમ શુખડે સળ નસે ! —ભાગ તિન્હાં (૩)

ફૂડ ફૂડ કે ઉમર ગંવાઈ, જાં ઘર અપને આતી પાઈ;

રામ સજ્જે રામ ખખખે ! —ભાગ તિન્હાં (૪)

શુજરાતી અનુવાદ:-

એનાં ભાગ્ય ભલાં દે, જેને રામ મળ્યા;

જ્યાં જ્યાં “ હું ” ત્યાં પ્રિયતમ નહોતા;

“ હું ” નીકળી પિયુ ઘટઘટ વ્યાપ્યા;

પર ભરતાં ઘર ઉજળ્યાં: એનાં ૧

“ હું ” ફેંકી ગઈ પ્રેમનગરમાં, પિયુપ્રસંગે પડી શયનમાં;

પ્રણય હૃદય ઉછળ્યાં: એનાં ૨
કર્મ ચૂંટી બાળી તાપું; આંખ ઉઘાડી પ્રિયતમ આંખું;

ભરમ બેઠમ સૌ ટળ્યા: એનાં ૩
શોધી શોધીને ઉમર ગુમાવી; ઘર બીતર આંખી થઈ આવી;

દિશ દિશ રામ મળ્યા:-એનાં ૪

અનુભવનો ઉદય થયા પછી હરિદ્વારથીજ તા. ૧૬-૧૦-૧૯૯૮ ના એ
પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:-

મિથતે હૃદયગ્રન્થિશ્ચિયન્તે સર્વસંશયા: ।

ક્ષીયન્તે चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥

(મુંડાપનિષદ)

અર્થ:-જ્યારે દષ્ટિ પર (પ્રહ્લ)માં પહોંચે છે ત્યારે હૃદયની (જન્મમરણની)
ગાંઠ છુટી જાય છે, સર્વ સંશયો કપાઈ જાય છે અને એનાં કર્મ ક્ષીણ થાય છે

“બહાર જ્યાં જ્યાં ધ્યાન ધરું છું ત્યાં પ્રત્યેક પરમાણુમાંથી આવા
“કારણ” ગુંજન ઉઠે છે:-તત્ત્વમાસે તત્ત્વમાસે-તે તું છે, તે તું છે. અંકન
“દષ્ટિ વાળું” છું. (એટલે ધ્યાન ધરું છું) તો ઢોલ બીજું કંઈ સાંભળવાજ દેવું
“નથી. અહં બ્રહ્માસ્મિ અહં બ્રહ્માસ્મિ”

“હું ક્યાં છું? હું કોણ છું? મારા મહેલમાં “કોણ, ક્યારે કે ક્યાં”
“એવી ચૂંચાં નથી પહોંચતી. મનને વાંદરાઓએ છીનવી લીધું, બુદ્ધિ ગંગામાં
“તણાઈ ગઈ, ચિત્તને ચક્રમાં ચાવી ગયાં, અહંકાર માછલીઓને છેડ
“કર્યો, પાપ હવેમાં હરી ગયાં, સમસ્ત સંસાર છુટી લીધો છે. મારું અટક
“રાજ્ય મહા પ્રતાપ!”

नास्ति ब्रह्म सदानन्दमिति मे दुर्मतिः स्थिता ।

वत्त गता सा न जानामि यदाहं तद्रूपः स्थितः ॥

અર્થ:-હું સદા આનંદમય બ્રહ્મ નથી, એવી મારી જે દુર્બુદ્ધિ હતી તે
હવે ક્યાં ગઈ ત હું નથી જાણતો. જ્યારે “હું” હું જાણ થાય છે, ત્યારે ક-
રિયાતો જોવાય છે.

આનો અનુભવ કરીને તેઓ પાછા હરિદ્વારમાં આવ્યા અને પૂર્વજ
અર્થ-કરું કારણ તથા સત્તત્ત્વમાં વિદ્યાર વધાવત આહુ થઈ પડેલાં
ચિત્તો સમજાવ્યાં મક્ક અને આન્તર્યામી સમ શિવદાસી દીર્ઘગમ્યને

હવે સમસ્ત વ્યવહાર બદલાઈ ગયો. સાંસારિક વ્યવહારોથી તો હવે નિતાન્ત અલગ રહેતા. પૈસાટકા, મારાપરાયાનો ભાવ, ઘરભાર, ઓપુત્રનો વિચાર તદ્દન હ્રાસ થવા માંડ્યો. પગાર મળતાંવેંતજ દાલેજના વિદ્યાર્થીઓ, પટાવાળાઓ અને ઘરનાં લોકોની પાસે ધરીને કહેતા કે “જેને જેટલું જોઈએ તે લઈ લેજો.” એમાંથી પછી જે બચતું તે દીનદુઃખીઓની સહાયતા અને સાધુઓની સેવામાં વપરાઈ જતું. એમાંથી જે થોડી રકમ ગોસ્વામી હીરાનંદજીના હાથમાં આવતી એનાથી સુરાલીવાલાનો ગૃહસંસાર નશતો. પગાર ઉપરાંત એમને પ્રશ્નપત્રોની પરીક્ષામાંથી જે દ્રવ્ય મળતું, તે પણ એવી રીતેજ વપરાઈ જતું. ખાનપાનના પદાર્થો કરતાં ગોસ્વામીજીને અંધાવલોકનનો વિશેષ શોખ હતો. એને માટે મેસર્સ રામકૃષ્ણ એન્ડ સન્સ નામના લાહોરના બુકસેલરની દુકાન નક્કી કરી રાખી હતી. ગણિતશાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનનું કોઈ પણ નવું પુસ્તક પ્રકટ થાય, તો તે તરતજ મંગાવવામાં આવતું અને અધ્યયન કર્યા પછી પોતાના પુસ્તકાલયમાં એનો સંગ્રહ કરવામાં આવતો. આવા અર્થનું પરિણામ એ આવતું કે મહિનાની આખર તારીખે એમની પાસે કોઈ કોઈવાર પૈસાએ નહોતો બચતો, કોઈવાર ઉપવાસ પણ કરવા પડતા, અને ઘણીવાર રાત્રે દીવામાં બાળવા તેલ પણ નહોતું રહેતું. એવું થાય ત્યારે પુસ્તક હાથમાં લઈને રસ્તામાં જ્યાં પ્રકાશ હોય ત્યાં વાંચવા ચાલ્યા જતા; અથવા કરવા નીકળી પડતા. છતાં વાચકોએ એવો વિચાર નથી કરવાનો કે એથી એમના ચિત્ત ઉપર કોઈપણ બતનાં દીનતા અને દારિદ્ર્યનો પ્રભાવ પડતો નહિ, કદિ નહિ. મહાપુરુષ ગોસાંઈ તીર્થરામજી એવી અવસ્થામાં જેટલા સુખી અને સંતુષ્ટ રહેતા, એટલો કોઈ મહાન ચક્રવર્તી સમ્રાટ પણ સુખી નહિ રહી શકતો હોય; એમાં સંદેહ નથી. એવી અવસ્થાનું વર્ણન કરતો તા ૧૧-૧૨-૧૮૯૮ નો પત્ર આપણે વાંચીએ.

“પત્ર લખવામાં વિલંબનું કારણ એ હતું કે કોઈ કાર્ડ કવર પાસે નહોતું; તેમ પૈસો પણ શિલકમાં નહોતો. આજ એક પુસ્તકમાંથી ત્રણ “ટિકિટ નીકળી આવી અને આપનું ઉત્તર માગતું કાર્ડ પણ સન્મુખ આવ્યું, તેથી પત્ર લખાઈ ગયો છે. એવીજ સ્થિતિ ખાવાપીવાની થીજે” (હોટ, ઘી વગેરે) ની રહે છે. આજ લેખમાં તેલ નથી, તેથી રાતે ઘેર “નહિ રહીએ. શહેરની ચારે બાજુ સહેલ થયે. બન્ને હાથમાં લાડુ છે.

“ઉપરની અવસ્થાથી એમ ન સમજ્યો કે, હાય ! હાય ! રામ બહુજ

“નિર્ધન અને દુઃખી રહે છે. આ બાહ્ય નિર્ધનતા અને ખેંચને લીધે એ તો
 “સંપૂર્ણ અમીરી અને બાદશાહી ભોગવે છે. એવો પાઠ સિદ્ધ થઈ ગયો
 “છે કે જ્યારે કોઈ આવશ્યકતા સિદ્ધ કરવા માટે સાધનજ તૈયાર ન હોય
 “તો એ આવશ્યકતા માલૂમ પણ પડતી નથી. (અને વાસ્તવિકરીતે તો
 “જ્યારે આવશ્યકતા પૂરી કરવા માટે સાધન તૈયાર ન હોય તો તે આવ-
 “શ્યકતાનું પ્રતીત થવું ખોટી ભૂખના જેવું છે.) પહેલાં અત્યંત ચિંતાપૂ-
 “ર્વક આવશ્યકતાઓ પૂરી પાડવા માટે પ્રયત્ન થયા કરતા હતા; પણ હવે
 “ભિચારી આવશ્યકતાઓ સ્વયં પૂરી થઈને સામે આવી પડે છે, ત્યારેજ
 “એના પર દષ્ટિ પડે છે; નહિ તો એના ભાગ્યમાં રામની કૃપાદષ્ટિ કેવી ?
 “પ્રારબ્ધ અને કાળરૂપી સેવકોને સોવાર ગરજ હોય તો આવીને રામ બાદ-
 “શાહનાં ચરણ ચૂમે; નહિ તો એ શહેનશાહને શી પરવા છે કે અમુક સેવક
 “(આવશ્યકતા) સલામ કરી ગયો છે કે નહિ ? ”

૧ શાહ-શાહે-જહાન હૈ, ૨ સાયલ હુઆ હૈ તુ ;

૩ પૈદાકુને-જમાન હૈ, ૪ હાયલ હુઆ હૈ તુ. ૧

૫ સૌ બાર ફગજ હોવે તો, ઘો ઘો પિયે ૭ કદમ;

૬ ક્યોં વ્યર્જો-મિહરો-માહ પૈ ૮ માયલ હુઆ હૈ તુ ? ૨

૭ બંજરકી કયા ૧૦ મળલ કિ ઈક જખમ કર સકે ?

૮ તેરા હી હૈ ખયાલ કિ ઘાયલ હુઆ હૈ તુ. ૩

૯ કયા હર ૧૧ ગદા-ઓ-શાહ કા ૧૨ રાજક હૈ કોઈ ઔર ?

૧૨ અફલાસો-તંગદસ્તી કા ૧૪ કાયલ હુઆ હૈ તુ. ૪

૧૫ ટાંખમ હૈ તેરે ૧૬ મુજરે મેં ૧૭ મૌકયા કી તાક મેં;

૧૮ ક્યોં ડરસે ઉસકે ૧૯ મુક્ત મેં ૨૦ નાયલ હુઆ હૈ તુ ? ૫

૨૧ હમબગલ તુઝસે રહતા હૈ ૨૨ હર આન ‘રામ’ તો;

૨૩ બન પરદા અપની ૨૪ વસ્લમેં ૨૫ હાયલ હુઆ હૈ તુ. ૬

૧ પૃથ્વીનો ચક્રવર્તી રાજા ૨ ભિખારી ૩ કાળનો ઉત્પન્નકર્તા ૪ ધડીઆળ
 હાયલ ૫ સોવાર ૬ પરવા ૭ ચરણ ૮ આકાશ સ્પર્શ અને ચંદ્ર ૯ મોહિત ૧૦ શા
 ૧૧ ભિખારી અને રાજા ૧૨ અન્નદાતા ૧૩ નિર્ધનતા અને દીનતા ૧૪ નિ
 યવાળો ૧૫ વખત ૧૬ પ્રણામ ૧૭ તકની વાટ જોવી ૧૮ વ્યર્થ ૧૯ ગભર
 ગયેલો ૨૦ બગલમાં, પાસે ૨૧ પ્રત્યેક ક્ષણ ૨૨ આવરણ થઈને ૨૩ એ
 ૨૪ વયમાં પડાઈપે

ભાવાર્થ:—પૃથ્વીનો ચક્રવર્તી રાજ ધણે પવનું બિખારી જેવો થઈ ગયો છે. કાલનો તો તું ઉત્પન્નકર્તા છે, છતાં ધડીઆળના રાયલ જેવો થઈ ગયો છે. (૧)

સોવાર ગરજ હોય તો બધાં ચરણ પોણે પોણ પીએ. તું શામાટે આ-કાથ, સૂઈ અને ચંદ ઉપર મોહિત થયો છે ? (૨)

ખંજની શી તાકાત છે કે તને એક પથ ધા કરી શકે ? એ તો તારો જ જમ છે કે તું ધાયલ થઈ ગયો છે. (૩)

શું બિખારી કે શું રાજનો બીજો કોઈ અન્નદાતા છે ? તું તારી મેળે જ નિર્ધનતા અને દીનતાનો નિશ્ચય કરી બેઠો છે. (૪)

કાલ તો તને પ્રણામ કરવાની તક જોયાં કરે છે, તું શામાટે એના ડરમાં અમસ્તો ગભરાઈ ગયો છે ? (૫)

રામ તો પ્રત્યેક ક્ષણે તારી પાસે છે, તું પોતેજ પટ્ટો (આવરણ) બનીને એકતાની વચમાં પડ્યો છે. (૬)

પ્રથમ કહી ગયા તેમ ત્યારથી ગોસાંકલ ઉત્તરાખંડથી પાછા આવ્યા ત્યારથી એમના જીવનનો પ્રવાહ તદ્દન બીજા બાજુએ વહેવા માંડ્યો હતો. કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓને ગણિતના પ્રશ્ન સમજાવતાં સમજાવતાં મોલાના રૂમ, શમ્સતબેજ વગેરે મસ્તોનાં ઉચ્ચ કોટિનાં કાબો સંભળાવવા મંડી પડતા. વિદ્યાર્થીઓના શુદ્ધ કોમળ ચિત્ત ઉપર આનો બહુ સુંદર પ્રભાવ પડતો એમ કહેવામાં જરાયે અતિશયોક્તિ નથી. તેઓ રામને મહાપુરુષ માનીને તેમના પ્રતિ લક્ષિત અને માનની દૃષ્ટિથી જોતા. વેદાન્તનો રંગ અને અદ્વૈતના અનુભવની લાલિમા જેમ જેમ તીર્થરામજીના જીવનપર ચડવા માંડ્યાં, તેમ તેમ એમની મસ્તી વધતાં વધતાં પોતાને રામ બાદશાહ કહેતા, એ આપણે ઉપર આપેલા એમના એક પત્રમાં પણ જોઈએ છે. અનુભવના ઉદ્ગારરૂપી ઈંસુધિસ્ત, સરમદ, મનસૂર, મજનૂ, વગેરે પ્રેમાન્મત્ત વ્યક્તિઓના આત્મારૂપે પોતે નિજસત્તાનો સાક્ષાત્કાર કર્યો હતો; તેથી ભૂતર્વતમાનની સર્વ સત્તાધારી વ્યક્તિઓ માત્ર એક જ બ્રહ્મસાગરના તરંગો છે અને એ બધાં રામથી અલિન છે એવું એમને અપરોક્ષ સમજાયું હતું. એવામાં મિશનકોલેજમાં એક એવો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો કે જેને હીથે ત્યાંથી નોકરી છોડી દીધી. એક તો પોતાનું ચિત્તજ હવે સંસારનાં કામકાજમાંથી નિવૃત્તિ ઇચ્છતું હતું અને તેમાં આવેા પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો; એટલે રામને મન તો સુવર્ણમાં

સુગંધ મળ્યા જેવું થયું. એમની મસ્તીનો પ્રવાહ બહુ જોરથી વહેતો હતો, ભગતજીને પણ પ્રથમની પેઠે લાંબું લાંબું પરબ્રહ્મવાચક સંબોધન નહોતા કરતા અને પત્રને અંતે પણ “આપનો દાસ તીર્થરામ” ને બદલે લેખક ‘રામ’ એટલા શબ્દો સહેજે લખાઈ જતા. પોતાને સર્વ ચરાચર જગતમાં રમી રહેનારા ‘રામ’ શબ્દની સંજ્ઞા આપી હતી; અને નિર્ભયતાનું પદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. એમના રામની વ્યાખ્યા તો એવી થઈ હતી કે:—

જિત દેખું તિત ભરિયા જમ, પી પી મસ્તી આઠોં યામ.

નિત્ય તૃપ્ત સુખસાગર નામ, ગિરે બને હમ તો આરામ. ૧

દેખા સુના ખપાના કામ, તીન લોકમેં હૈ વિશ્રામ.

કયા સોચે કયા સમજે રામ, તીન કાલ નિસકોં નિજ ધામ.* ૨

x

x

x

x

ધન્ય જૂમિ, ધન્ય કાલ, દેશ વહુ, ધન્ય માતા, ધન્ય કુલ, ધન્ય સમધી;
ધન્ય ધન્ય લોચન કરહેં દરસ જો, રામ તિહારો સર્વત્ર સમધી.^૧

આવી રામની ઝાંખીમાં એમને કોઇ ઉચ્ચ નીચ કે મહાન લઘુ નહોતું. તેવી અવસ્થામાં એકવાર મિશનકોલેજમાં તેમનું વ્યાખ્યાન હતું. મિશન કોલેજના અધ્યાપકો અને આચાર્ય એમની વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં એમને સહાયતા કરી હતી અને ત્યાર પછી જે વર્ષથી એજ કોલેજમાં પોતે પણ અધ્યાપક રહ્યા હતા; પણ જેમ જેમ એમની વેદાન્તપ્રતિ સાચી પ્રીતિ વધવા માંડી અને જ્ઞાનનિષ્ઠાનાં વ્યાખ્યાનોનો પ્રભાવ પડવા માંડ્યો, તેમ તેમ એ સાંપ્રદાયિક પાદરીસાહેબોને એમના ધાર્મિકજીવનની સુગ આવવા માંડી. ગણિતના અધ્યાપક જે વર્ષની રત્નપર વિલાયત ગયા હતા; તેની અવેજીમાં ત્યાં અધ્યાપક તીર્થરામ કામ કરતા હતા. તે સમય પણ હવે પૂરો થવા

* સુમરાતી અનુવાદ:

જ્યાં દેખું ત્યાં ભરિયા જમ, પી પી મસ્તી આઠે યામ;

નિત્યનૃપ સુખસાગર નામ, પડવા અને એમાં આરામ. ૧

દેખું સુના ખપાના કામ, ત્રણે લોકમાં છે વિશ્રામ;

કયા વિચારે સમજે રામ ! ત્રણે કાલ જેવું નિજ ધામ. ૨

૧ અર્થ:- ધન્ય જમિ, ધન્ય કાલ, ધન્ય દેશ, ધન્ય માતા, ધન્ય કુળ અને ધન્ય છે સમધીને ધન્ય ધન્ય છે એ લોચન કે જેણે દર્શન કર્યા છે અને ધન્ય છે રામ કે તુરી સર્વત્ર સમધિ છે.

આવ્યો હતો; છતાં એક દિવસે ધાર્મિક વ્યાખ્યાનમાં ઇમુખિસ્તની સાથેના પોતાના અલેદાનુભવના બળે એવું બોલાઈ જવાયું કે, “ઓ ખ્રિસ્તીઓ! જુઓ, તમારો ઇમુખિસ્ત આ તમારી સન્મુખ ઉભો છે.” એ અર્થમાં અધ્યાપકોને જરા ખોટું લાગ્યું. તેમની દ્વેષદષ્ટિમાં રામની નિરહંકાર, નિરાસક્ત અદ્વૈતનિષ્ઠાનું રહસ્ય ક્યાંથી સમજાય? તેઓને રામના આવા કથનથી ખોટું લાગ્યું અને વિદ્યાર્થીઓની તેમના પ્રતિ વધતી જતી ભક્તિની પણ મધ્યો આવી હોય તેમ, તેઓએ પરસ્પર સલાહ કરીને ગોસાંઈજીને કહેવરાવ્યું કે જે અધ્યાપકના સ્થાનપર આપ કામ કરો છો; તેઓ વિલાયતથી હવે પાછા આવવાના છે, તેથી આપ હવે બીજે કોઈ ઠેકાણે નોકરીની વ્યવસ્થા જલદી કરી લેશો; નહિ તો આપને નોકરીવિના બેસી રહેવું પડશે. વસુધાને તૃણવત્ સમજનારા રામ બાદશાહ એ સાંભળીને બહુ પ્રસન્ન થયા; કારણ કે તેઓ પોતેજ એ પાંચ ઠેલાકની નોકરી છોડી દેવા ચાહતા હતા, એટલે એમને તો એક પ્રકારે આથી ઉલટી અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થઈ; પણ તેજ અરસામાં ગવર્નમેન્ટ હોલેજમાં માત્ર બે ઠેલાક ભણાવવા પૂરતું કામકાજ હતું; ત્યાં તેમની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ અને મિશનકોલેજ સાથેના સંબંધ ઇ.સ. ૧૮૯૯થી છોડી દીધો.

એમના ગૃહસ્થાશ્રમમાં અત્યાર સુધીમાં એમને ચિ. મહનમોહન નામનો પુત્ર અને કુમારી સુભદ્રાદેવી નામની એક પુત્રી હતાં, તેમાં એક પુત્રનો વધારો થયો. ગોસ્વામી તો એ અવસ્થામાં એટલા બધા પ્રદક્ષાનંદમાં મગ્ન રહેતા હતા કે ભગતજીએ જ્યારે એમને એ વિવચના ખબર આપ્યા ત્યારે રામ લખે છે કે:-

“આપના પત્રથી ખબર મળ્યા કે પુત્ર ઉત્પન્ન થયો છે. સમુદ્રમાં એક નદી વધારે આવી મળે તો કાંઈ વધારે ઉમેરો થતો નથી અને એકેય નદી આવીને ન મળે તો કાંઈ ઉલ્લપ આવતી નથી. જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ હોય, ત્યાં એક દીપક રાખીએ તોયે શું ને ન રાખીએ તોયે શું? જે ઠીક વાજવી હશે તે સહેજે થયું હશે. કાંઈ પણ ભલનો શોક કે ચિંતા આપણે શામાટે કરીએ? એવાં શોકચિંતા કરવાંજ ચોખ્ખું નથી. આપણે જાની નહિ, સ્વયં જ્ઞાન છીએ. શરીરસાથે જરાંજે સંબંધજ નથી, શરીર અને એનાં સંબંધી બધું અને એમનું પ્રાણજ બધું, આપણને શું?

મનોબુદ્ધિપરંકારચિંતાનિ નારં ન ચ યોગદિદે ન ચ માપનંત્રે ।

न च परामर्शमिर्न वैजो न वायुबिदानन्दरूपः त्रिवोध्यम् त्रिवोध्यम् ॥

(૧) ૨૩૫૫૧)

અર્થ:-“હું મન નથી,બુદ્ધિ નથી,અહંકાર નથી, ચિત્ત નથી; જ્ઞાન, શુદ્ધિ, નાસિકા કે નેત્ર નથી;આકાશ,પૃથ્વી, તેજ કે વાયુ પણ નથી. હું તો ચિદાનંદ-સ્વરૂપ શિવ છું, શિવ છું.”

રામની આવી બ્રહ્મવિદ્યામાં નિમગ્ન સ્થિતિને લીધે એ પુત્રનું નામ બ્રહ્માનંદ રાખવામાં આવ્યું. એજ અરસામાં લાલા હરલાલ તથા લાલા નારાયણદાસ એમના વિશેષ પરિચયમાં આવ્યા. તેમાંથી લાલા નારાયણદાસ તો એટલા બધા મુગ્ધ થઈ ગયા કે એમણે પોતાનો વ્યવહારભાર ઉતારી નાખીને તનમનધનથી રામની સેવા કરવા માંડી. તે વખતનું વર્ણન કરતાં તેઓ કહે છે કે:-“વેદાન્ત પ્રાત્ મારી જરાએ રુચિ નહોતી. આર્યસમાજની સંસ્થાઓમાં શિક્ષણ મેળવ્યું હતું તેથી ધર્મપ્રતિ પ્રીતિ હતી, પણ એતું ઉંડું રહસ્ય સમજવાની શક્તિ નહોતી. ગીતા અને અન્ય ધાર્મિક ગ્રંથોને સમજવાનો હું પ્રયત્ન કરતો અને પઢિતો તથા શાસ્ત્રીઓની પાસે જઈ એમનો અર્થવિચાર કરવામાં સમય ગાળતો; પણ મારા ચિત્તને એમના સમજવવાથી શાંતિ કે સમાધાન નહોતાં પ્રાપ્ત થતાં. ઉલટી મારી શંકાઓ અને તર્કવિતર્કની જાળ વધતી જતી હતી. એવામાં મારા મિત્ર લાલા હરલાલજીના આગ્રહથી હું રામ ભગવાનનાં દર્શન કરવા ગયો. પ્રથમ દર્શનેજ એમની પ્રેમભરી પ્રતિમા અને આનંદમસ્ત અવસ્થાનો મારા ચિત્તપર એવો પ્રભાવ પડ્યો કે મારા સંશયવિપર્યય હવામાં ઉડી જતા હોય એમ મને લાગ્યું. માત્ર બે દિવસના સત્સંગથીજ મારી સર્વ શંકાઓ નિર્મૂળ થઈ ગઈ. એમની પાસેથી મેં ગીતા તથા ઉપાનિષદોનો અભ્યાસ કર્યો અને એ સમયથીજ એ મહાપુરુષના ચરણમાં મારા તનમનને સમર્પણ કર્યું.”

૧ લાલા નારાયણદાસ તેજ હાલના સ્વામી રામતીર્થના શિષ્ય શ્રીમાન સ્વામી આર. એસ. નારાયણતીર્થ. પૂર્વાશ્રમમાં તેઓ વર્ણે ખત્રી હતા; અને કોઈ સરકારી ખાતામાં નોકરીમાં જોડાયા હતા; પણ પોતાની ધાર્મિક વૃત્તિને લીધે નિત્ય સત્સંગપરાયણ રહેતા. આર્યસમાજની સંસ્થાઓમાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તેથી વેદાન્તવિષયક સિદ્ધાન્તોમાં એમને અનેક તર્કવિતર્ક થતા હતા, તે બ્યારે રામ બાદશાહના સત્સંગથી ઢિન્નસિન્ન થઈ ગયા એટલે એમની સેવામાં પોતાના જીવનને સમર્પણ કર્યું. ત્યાર પછી નિરંતર એમની સેવામાં રહેતા. ઉત્તરાવસ્થામાં વનવાસમાં રામે બ્યારે વિદ્વત્ સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો ત્યારે સાથે હતા તે દિમાલયના એકાન્ત પ્રદેશમાં પણ એમણે એમની જે સેવા કરી છે તેડું વર્ણન દેવે પછીનાં પ્રકરણોમાં આવશે.

ત્યાર પછી થોડા કાળ પછી રામ કાંઈ માંદા પડ્યા. મંદવાડમાં પણ એમના પ્રહારનંદના તરંગો તો પ્રથમના જેવીજ પ્રબળતાપૂર્વક ઉછળતા રહેતા હતા. એમના ઈષ્ટમંત્ર ઠંકારનો જપ તો એવો તો પ્રકૃતિગત થઈ ગયો હતો કે જાગતાં કે સૂતાં પણ એ ધ્વનિ એમના મુખમાંથી નીકળ્યા કરતો. શ્રીમાન નારાયણ સ્વામી કહે છે કે મેં એમના કૃષ્ણભક્તિના તરંગો પણ જોયા છે અને ઠંકારનો અહોનિશ જપ પણ મેં મારાં સ્વચ્છુએ નિહાળ્યો છે. એ બન્નેમાં એમની તન્મયતા અદ્ભુત હતી; કૃષ્ણદર્શનની અનેક વાતો તેઓ સ્વપ્ન સુષ્ણે કહેતા તેમાં આજ તો “પ્રગોલ્લાદે ખૂબ દર્શન દીધું. હું નહાતો હતો, ત્યાં આવી ચઢ્યા, બન્ને ખુબ લેટ્યા.” આવી આવી દર્શનસ્વપ્નની અનેક વાતો કરી, પોતાની ઇષ્ટધ્યાનની તત્પરતા અને એકાગ્રતાની ખાત્રી કરાવતા. આવીજ તદાકારતા તેમના ઠંકારના જપયજ્ઞમાં રહેલી. મંદવાડમાં નિત્યનિરંતર ઈનો ધ્વનિ એમના મુખમાં સ્પષ્ટ સંરળરીતે શુંજન કરી રહેતો. એકવાર નારાયણસ્વામીએ એમને એ અવસ્થામાં પૂછેલું કે:—“મહારાજ ! શું રાત્રીએ સૂતાં સૂતાં પણ જપ અહુ રહી શકે ?” ગોસ્વામીજીએ કહ્યું: “હા, તમે તપાસી જોજો. રામના મુખમાંથી જેવો જાગૃત અવસ્થામાં ઈનો શું જરવ ચાલુ રહે છે, તેમ રાત્રીએ પણ એ જપની સ્વાભાવિક સત્તારૂપે હોઠ ફડફડતા રહેતા હશે.” નારાયણ સ્વામી કહે છે કે એમણે એ વાતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરી જોયો તો ખરું જણાયું કે મંદવાડમાં નેત્ર મિચાયાં હોય તે વખતે પણ એમના હોઠ ઈનો જપ કરતા હોય તેમ ફડફડતા રહેતા. મંદવાડમાં એમની આનંદની માત્રા જરાએ ઓછી નહોતી થઈ. થોડા સમય પછી જ્યારે શરીર નિરોગી થયું ત્યારે સ્વશરીરની જાણે આર્યભૂમિના શરીર સાથે એકાકારતા અનુભવતા હોય એમ જોલી ઉઠ્યા કે: “નારાયણ ! દેશનાં સદ્ભાગ્ય હોય એમ લાગે છે. રામનું શરીર સાડું થતું જાય છે.” વાહવાહ ! કેવો સ્વાર્થત્યાગ ! કેટલી દેશભક્તિ ! દેશભરમાં ધાર્મિક આંદોલન ફેલાવવાની કેવી પ્રબલ જિજ્ઞાસા ! અને થયું પણ એમજ. શરીર સાડું થતાંજ જીવનમાં અત્યંત સ્ફુર્તિ આવવા માંડી. ૪૦ સં ૧૮૯૯ના ગરમીના દિવસોમાં કારમીરની યાત્રાએ ગયા. પ્રથમ જગદ્ગુરુ શ્રીશંકરાચાર્ય મહારાજની સાથે એકવાર કારમીર જઈ આવ્યા હતા, તેથી ત્યાંના વનસૈંદર્યથી તેઓ મુગ્ધ થયા હતા; આ વખતે એ પ્રદેશમાં આવેલા અમરનાથ નામના પવિત્ર ધામની યાત્રાએ નીકળી

૪૫૫ને સ્વામી શમતીર્થ ગોલચંદ્રના હુકા નામ ગોલુ કહીને સંબ્રમતા.

પડયા. એ યાત્રાતું વર્ણુન તેઓએ પોતે ‘પહાડી દર્શ્યો’ નામના લેખમાં કર્યું છે; તેથી વિસ્તારભયથી તેતું વર્ણુન અહિં ન કરતાં સ્નાન કરતી વખતની ઉન્મત્ત અવસ્થાતુંજ થોડું અવતરણ આપીએ છીએ:—

“આજે વ્યાયામ નથી કર્યો. ચાલો થોડીવાર સુધી ધોધની નીચે છાતી “રાખીએ, આપોઆપ વ્યાયામ થઈ જશે. છાતીતું ક્ષેત્ર અને જલની ગતિના “વર્ગ ઈત્યાદિને આધારે ગણિતશાસ્ત્રની રીતે પાણીના દબાણનું માપ કહાડ્યું. “પણ અરે ! આટલું બધું પાણીનું જોર ! આ તો ગણિતબળિતને પણ ક્યાંયે “તાણી જાય છે. ઈંટો કરતાં પણ વધારે સખત છે. એની નીચે છાતી ધરવા “કરતાં તો એજ ઉત્તમ રસ્તો છે કે ચાર પાંચ પથ્થર મારીને છાતી કાઢી “નાખી હોય ! અરે જલ ! તારી નમ્રતા તો દૃષ્ટાંતરૂપ છે; પણ અત્યારે કેમ નથી “દેખાતી ? તારી શીતલતા ક્યાં ચાલી ગઈ ? શું આ ગરમાગરમ ઢોડધામની “સાથે વહેતી જાય છે ? આવો આવેશ, આટલી ઉત્કટતા અને શીઘ્રતા અને “આટલી ગરમી શામાટે ? ”

જલનો ઉત્તર:—“હું તો સદાય શીતલ છું, સ્પર્શ કરીને જોઈ લ્યો. “શરીર ઠરી ન જાય તો મને કહેજો. ઉષ્ણતા તો જોનારની કલ્પનામાંજ છે. “વળી હું તો પ્રતિપળ નમ્રજ છું. ઉલટી આપની જખરદસ્તી છે કે મારામાં “કઠોરતાનો આપ આરોપ કરો છો. ”

આ યાત્રાતું આવું સંપૂર્ણ મનોહર ચિત્ર અનેક દર્શ્યોનાં વર્ણુનદ્વારા એમણે સ્વહસ્તે લખેલું છે. * વાચકોને એ રસિક વર્ણુનો વાંચી જવાની અમે ખાસ લલામણુ કરીએ છીએ. અમરનાથની યાત્રામાંથી પાછા આવ્યા પછી એમની પ્રેમોન્મત્ત અવસ્થામાં એાર વધારો થયો. મિશનકોલેજમાંથી કામકાજ છોડી દેવાને લીધે અને એારીઅન્ટલ કોલેજમાં બેજ કલાકની નોકરીને લીધે હવે એમની આવકમાં બહુ ઘટાડો થયો હતો. એ કોલેજમાં એમને વેદાન્ત અને ગણિતશાસ્ત્ર લખાવવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. આથી ગોસ્વામીજીનું હૃદય ખીલી ઉઠ્યું. રામબાદશાહના હૃદયમાં ભરેલા અગાધ જ્ઞાનના સરોવરમાંથી જ્ઞાનનાં ઝરણાં જે અત્યાર સુધી ઝીણાં ઝીણાં નીકળતાં હતાં, તે આવા સંયોગથી વેગભર નીકળવા માંડ્યાં. ભગત ધન્નારામજી સાથેના સંબંધ તો હવે તદ્દન હતો નહોતો જેવો થઈ ગયો હતો. માનવિતાના જીવનનિર્વાહમાટે પણ ત્યાં પોતે નિયમિત ધન મોકલવાની વ્યવસ્થા-

માં યથાયોગ્ય લક્ષ નહોતા રાખી શકતા, તે પછી અનેક શિષ્યવાળા સાધુના જેવું જીવન ગાળી રહેલા ભગતજીની દ્રવ્યસેવાની તો શામાટેજ ચિંતા કરે ? એમને તો તા.૬-૩-૧૮૯૬ ના પત્રદ્વારા ચોખ્ખું સંભળાવી દીધું કે:—

“અરજ એ છે કે અહિં કોઈ પણ વ્યક્તિને હિસાબ નથી રખાતો. એક “માસના ત્રીસેર (૭૦) કરતાં પણ એક બે રૂપિયા ઓછા મળ્યા હતા, એમાંથી કોઢી સંઘરી તો રાખવી નહોતી. જે જે આવશ્યકતાઓ દ્રષ્ટિસમુખ આવતી ગઈ, તે પૂરી થતી ગઈ. બાકીની જરૂરિયાતોને સાફ જવાબ દેવો પડ્યો. કેવલ બાર રૂપિયા ઘેર મોકલ્યા કે જ્યાં આઠ મનુષ્યો ખાનારાં છે; “અને સાધુઓ કે જેને માટે ભ્રમરની પેઠે અનેક પુષ્પ (ધર)ની માધુકરી (લિક્ષા) “માગવી બૂધણરૂપ છે; એના કરતાં ગૃહસ્થો, સ્ત્રીઓ, બાળકો અને વૃદ્ધોને “વિશેષ આવશ્યકતાઓ હોય છે. ગૃહસ્થાશ્રમીઓ ભિચારાં બંહુજ ગરીબ હોય છે; માટે જે થયાં કરે છે, તે તદ્દન ઠીક અને વાજબી થયાં કરે છે. લેખક—રામ”

બસ; ધર્મ ચૂકરું, ભગતજીને રોકડો જવાબ આપી દીધો કે “મહારાજ, આપની મમતા હવે વ્યાજબી નથી; આપ તો ત્યાગી છો. ધન મેળવવા માટે અનેક ત્રેવકો આપને છે, એ બધાંની પાસેથી શામાટે નથી માગતા ? આવા વિરક્ત શિષ્યના ઉપરજ આટલી બધી મમતા અને આજ્ઞા શામાટે ?” અને તે પણ માત્ર દ્રવ્યનેજ ખાતર વેરાગ્યની ભાવનાને પોષણ ન આપતાં, જે ભગતજીને પોતે વિરક્ત માની શુરુપદ આપ્યું હતું, તેઓ જ્યારે ઉઠતા એમને વેરાગ્યના તરંગોમાંથી રોકીને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડ્યા રહેવાની સલાહ આપતા હતા અને વારંવાર ‘જેટ’ની ઉધરાણી કર્યેજ જતા હતા, ત્યારે તીર્થરામ જેવા સ્વાસ્થિક, ઉદાર અને સરલચિત્ત સત્ગુણને પણ આતું સ્પષ્ટ લખવાની ફરજ પડી હતી. આમાં તીર્થરામજીની કર્તવ્યનિષ્ઠાની ન્યૂનતા નહિ પણ ભગતજીની સાંસારિકતાજ મૂલ કારણરૂપે સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. ગોસ્વામી તીર્થરામજીને લાગ્યું કે ભગતજીનું એમના પ્રતિનું વાતસલ્ય નિઃસ્વાર્થ નહિ પણ મમતાથી ભરેલું હતું અને ઉત્તરોત્તર એ વધતું જતું, ત્યારે એમને છેવટે સંબંધ છોડવો પડ્યો અને જગદ્ગુરુ ચંકરાચાર્ય જેવા સમર્થ બ્રહ્મનિષ્ઠને સત્સંગ થયો, એટલે પછી સૂર્યની સમક્ષ દીપકનાં કેવી રીતે પૂજા, માન અને મૂલ્ય રહે ? તા. ૨૨-૧૧-૧૮૯૬ના પત્રમાં પત્રવ્યવહાર બંધ કરવાના ઉદ્દેશથી તે લખે છે કે:—

“પ્રીતમ પતિયાં તબ લિખુ; જબ તુમ હોવો બિદેશ;

તનમે, મનમે, નૈનમે, વાકો કયા સંદેશ. ”

અર્થાત્ હે પ્રિયતમ ! તમને તો હું ત્યારે પત્ર લખું કે, જ્યારે તમે વિદેશમાં રહેતા હો; પણ જે મારાં તનમન અને નયનમાં રહેતા હોય, એને હું શું સંદેશો મોકલું ?

આમ લગતજની સાથે અલેદદર્શન કરી, પત્રવ્યવહાર બંધ કર્યો છેવટના પત્રોમાં માત્ર આવાંજ વાક્યો છે:—

“ બિગડે તાં જે હોય કુછ બિગડન વાલી શય,
અકાલ અલેદ અશોખ્ય કે કૌન શખસ કા લય ? ”

અર્થ:—બગડે ત્યાં જ્યાં હોય કંઈ, બગડે એવી ચીજ;
અકાલ અલેદ અશોખ્યને, કયી વસ્તુની ખીક ?

અને છેવટે તો આટલુંજ લખીને સંબંધ સમાપ્ત કરે છે કે:—

“ બસકરજી હુન બસકરજી, કોઈ બાત અસાં નાલ હસકરજી. ”

અર્થ:—બસ કરો, હવે બસ કરો; અમારી સાથે હવે કંઈ હસીને વાત કરો.

લગતજના કોષને આવો ચોખ્ખો ઉત્તર આપ્યો; એમને આનંદમાં સ્થિત રાખવામાટે સૂચના કરી કે મારી સાથે હવે હસીને વાતો કરો. હવે તો બહુ થયું; દ્વૈતનો ભ્રમ નીકળી ગયો; લાય, કોષ, દીનતા, કૃપણતા એ બધાંનો સમૂળો નાશ થયો; હવે તો અહિં નથી શુરુ લગતજ કે નથી પહેલાંનો પ્રત્યેક પત્રમાં લખાતો “ શુલાભ તીર્થરામ. ” દાસ્તોઽહમ્ ની લાવનામાં ‘દા’ શબ્દનું દાન કર્યું, એટલે વાસ્તવિક સોઽહમ્ નો સાક્ષાત્કાર થયો.

કાશ્મીરથી પાછા આવ્યા પછી એમને ત્યાં લાલા હરલાલ, લાલા નારાયણદાસ, લાલા ચિરંજીલાલ, લાલા રુચિરામ એમ. એ. ગવર્નમેંટ કૉલેજના અધ્યાપક; બ્રાહ્મસમાજના આચાર્ય બાબુ અવિનાશચંદ્ર વિગેરે સત્જનો એમના સમાગમમાટે આવતા; તેમાં ગીતા તથા ઉપાનિષદાદિ ગ્રંથોનું શ્રવણ-મનન ચાલતું અને વેદાન્તને સમજાવવા માટે વ્યાખ્યાનો પણ અપાતાં. લાલા હરલાલની ઇચ્છા થઈ કે આવા અમૂલ્ય ઉપદેશનો આપણે એકલાજ લાલ લઈએ એ તો ઠીક નહિ. મસ્તપુરુષ તીર્થરામના ઉપદેશામૃતનો સમસ્ત જન-સમાજને લાલ પહેાંચે તો કેવું સારું ! આવી પ્રેરણાથી એમણે રામ લગવાનને વિનંતિ કરી કે: “ જે આપની આજ્ઞા હોય તો હું એક છાપખાનાની યોજના કરું અને મારા મિત્ર નારાયણદાસ એનો પ્રબંધ કરશે; આપ અમરે જે ઉપદેશસુધાનું પાન કરાવો છો, તેને માસિકપત્રના આકારમાં પ્રકટ કરવાની આપ

આત્મા આપો તો સારું.” રામ બાદશાહે એમને અનુસા આપી ને “આનંદ” નામનું છાપખાનું ખોલવામાં આવ્યું. એ માસિકનું નામ “અલિફ” રાખવામાં આવ્યું. એમાં પ્રથમ માસના લેખનું નામ “આનંદ” હતું અને લેખો આનંદના તરંગોમાંથી એમના ચિત્તમાં ઉછળી ઉછળીને વેગલયા બહાર પડતા હતા, તેથી મુદ્રણાલયનું નામ પણ આનંદ રાખ્યું. એ માસિકના બે ત્રણ અંક નીકળતાં જ લોકોને એ એટલા બધા પસંદ પડ્યા કે પ્રથમના અંકોની બખે ત્રણ ત્રણ આવૃત્તિઓ છાપવી પડી હતી. આ માસિકના અંકોમાં “આનંદ” “જીવતો કોણ છે?” “રામ” “લોકોને વેદાન્ત કેમ નથી ગમતું?” “અદ્વૈત” “મુલેહ કે જંગ? ગંગા તરંગ” ઉપરાંત એમના હિમાલયના તથા કાશ્મીરના પ્રવાસનાં વર્ણનો છપાયાં હતાં. મસ્તીભર્યા લેખથી એમની કીર્તિ વધવા માંડી. એ માસિકપત્રને લોકસમાજ પ્રતિ રવાના કરતાં આત્મા આપે છે કે:-

જ્ઞાનીકી લલકાર

(રાગ-આનંદ ભૈરવી, તાલ દુમાલી)

- બાદશાહ દુનિયાં કે હું ^૧મોહરેં મેરી ^૨શતરંજ કે;
 ૭ દિલગીકી ^૪આલ હું મુખ રંગ ^૫મુલહ-ઓ-જંગકે. ૧
- ^૬રહસે-શાહીસે મેરે જબ ^૭કાંપ ઉઠતી હું જમીન;
 દેખ કર મેં ^૮ખિલખિલાતા કહકહાતા હું ^૯વહીં. ૨
- ^{૧૦}ખુશ ખરા દુનિયાકી ^{૧૧}છતપર હું ^{૧૨}તમાશા દેખતા;
^{૧૩}ગહ બગહ દેતા લગા હું, ^{૧૪}વહ સિયોં કી ^{૧૫}સદા. ૩

૪ “અલિફ” એ ફારસી અને ઉર્દૂ ભાષાનો પ્રથમ અક્ષર છે. એનો આકાર તદ્દન સીધી કીરી જેવો અને ઉંચો છે. એનો મુખ અર્થ અધામ છે અને ઉપરનીએ નિશાનીઓ મુકરાથી આ, ઈ, ઉ, એવા બધા સ્વર બને છે. આદિ અન્દ અની સંજ્ઞા જેવો અર્દેતના અક્ષાર જેવો અને બીજા અક્ષરો સાથે મેળવતાં પણ દમેશાં એકબીજા રહેતો એ અક્ષર-અર્દેતનું વાસ્તવિક રૂપ છે એમ દર્શાવવા માટે માસિક-પત્રનું નામ “અલિફ” રાખવામાં આવ્યું હતું.

૧ મોરતી ૨ શેતરંજની રમત ૩ આનંદ ૪ ખેલ ૫ સંધિ અને વિમલ ૬ આનંદમય મુખ ૭ કાંપી હો છે. ૮ ખાખાં દમું હું. ૯ ત્યાં ૧૦ આનંદ-પૂર્વક ૧૧ અમલી ૧૨ ખેલ ૧૩ રોડ મોહવાર ૧૪ જંગમી પગલો, વનચર ૧૫ અવાજ, ચર્ચના

એ ૧ મુકાલી રેલગાડી ! ઉડ ગયી, એ રસિરજલી !
 એ ૩ ખરે-દળજલ ! ૪ નખરાખાણ્યોં મેં ૫ ન્યૂં ૬ પરી. ૪
 લોલે લોલે આદમી ૭ ભરભર કે લંબે પેટ મેં;
 લે ૮ ડકારે ૯ લોટતી હું રેતમેં યા ખેતમેં. ૫
 છોડ ૧૦ ધોડા ખાણ્યાં ઔર કહે, સચ્ચમચ્ચ બતા;
 ૧૧ મંજલે-મકસૂદ તક કોઈ હુઆ તુઝસે ૧૨ રસા ? ૬
 પેટમેં તેરે પડા જો વહુ ગયા ! લો વહુ ગયા !
 ૧૩ લેક હાય ! મંજલે-મકસૂદ પીછે રહ ગયા. ૭
 એ ૧૪ જવાં બાપુ ! યહ ગમી કયોં ? જરા ૧૫ થમકર ચલો;
 બંગ લે કર હાથમેં ૧૬ સરપટ ન ચૂં જલદી કરો. ૮
 દોડતે કયા હો ૧૭ ખરાતે-નૂર કે મિલને કો તુમ ?
 વહન બાહર હે, જરા પીછે હઠો, ૧૮ બાતન કો તુમ. ૯
 કયોં હો ૧૯ મુજરમ ! ૨૦ એહલકારોંકી ખુશામદમેં પડે ?
 યહ કચેહરી વહુ નહીં તુમકો ૨૧ રિહાઈ દે સકે. ૧૦
 પંહન કર પોશાક ૨૨ જોહને ૨૩ ખુર્કા ઓઢે નાજસે;
 ૨૪ ચારી ચારી ૨૫ શુલબદન મિલને ચલી હ ૨૬ ચાર સે. ૧૧
 એ ૨૭ મહબ્બત સે ભરી ! એ પ્યારી બીબી ૨૮ ખૂબર;
 ૨૯ જાંક મત, ૩૦ ધખરા નહીં, સુનકર મેરી લલકારકો. ૧૨
 નિકલ લાગા ૧૬લ તેરા, ૩૧ પેરોસે બઢકર ૩૨ દોડમેં;
 દિલ ૩૩ હુરમ હું ચારમ, ૩૪ સાકન હો, ૩૫ ગિર નહીં દોડમેં. ૧૩
 હો ૩૬ ખલી ના ! ખુર્કા ૩૭ બતમા ઔર ૩૮ બદન તક દે ઉતાર;
 ૩૯ એહુયા હો ૪૦ એક દમમેં, લે અલી મિલતા હું ચાર. ૧૪

૧ ધણા મેંચણી ૨ માધામણી ૩ દળજલની ગધેરી ૪ નખરાણી ૫ જેમ
 ૬ એમરા ૭ ભરી ભરીને ૮ ઓડાર ૯ આગોટતી ૧૦ છત્રકપટ
 ૧૧ લક્ષ્મણ ૧૨ પોરોનિયું ૧૩ પરંતુ ૧૪ સુવાન બહુજી, મિતર
 ૧૫ મરે મરે ૧૬ જટ જટ ૧૭ પ્રસાદની લાગા ૧૮ અંદર ૧૯ અપરાધી, મુન્દેચાર
 ૨૦ સરમહાર ૨૧ મુદાસે, મેહુ ૨૨ લેજો ૨૩ શુરમે ૨૪ જાની જાની ૨૫
 નજીવત ૨૬ પ્રિયતમ ૨૭ પ્રીતિ ૨૮ મુન્દરી ૨૯ કર નહિ ૩૦ સમરાધ્યક્ષ નરિ
 ૩૧ પડે ૩૨ દોડતો દોડતો ૩૩ મરિ ૩૪ ચાંતે ૩૫ પડે નહિ ૩૬ ઉમી રહે
 ૩૭ રામે, અંગરમે ૩૮ સગીર ૩૯ નિર્દલ, નિર્દલ ૪૦ મરદી, મુજબરમ

દોઢ ૧ કાચડ ૧ ૫૨ લઘાકર, ઉઠ મેરી રત્ન ૧ ૫૫ આકર,
 હર ૧૬ દિલો-હર નાં મે જાકર, બેઠ જમ કર ૫૨ લના કર. ૧૫
 “મેં ખુદા હું” “મેં ખુદા હું” “માજ ખાં મેં ફુંક દે,
 હર ૧૬ ગો-રેશેમે ૧૬ મુસકર ૧૦ મસ્તી-જો-ગુલ જોંક દે. ૧૬
 ૧૧ ગૈરખોની, ૧૨ ગૈરદાની, આર ૧૩ ગુલામી બંદગી (કો);
 માર ગોલે દે ધડાધડ, એક હી એક ૧૪ ફૂક દે. ૧૭
 ૧૫ રેશની પર કર કર સવારી, આંખસે કર ૧૬ નૂર-ખારી,
 હર ૧૭ દિલો-દીદોંગે ના ૧૮ જંડા ૧૯ અતિફ ઠા ઠોંક દે. ૧૮
 ભાવાર્થ:-દુનિયાના બાદશાહો મારી ચેતરંજનોં મારાં (સોગડાં) છે;
 સંધિવિગ્રહના બધા રંગો મારા આનંદના ખેલો છે. (૧)

મારા આનંદનૃત્યથી જ્યારે પૃથ્વી કંપી ઉઠે છે, ત્યારે એ ભોળને હું ત્યાં
 ખડખડ હચું છું. (૨)

દુનિયાની અગાસી ઉપર આનંદથી ઉલો ઉલો બધો ખેલ લેયા કરું છું;
 કોઈકોઈવાર જંગલી પશુઓની પેઠે ગર્જના કરું છું. (૩)

ઓ કાગા મોંવાળી રેલગાડી ! ઉડી ગઈ ! ઓ માથાભળી ! ઓ દલગો-
 લની ગધેડી ! નખરાળી પરી લેવી ! બિચારાં લોળાં માણસોને તારા લાંબા
 પેટમાં ભરીભરીને ઓડકાર ખાતી ખાતી, (સીટી બમ્બવતી) કોઈવાર રેલી-
 માંથી તો કોઈવાર ખેતરમાં ચઢીને ચાલી જાય છે. તું આ છલકપટ છોડીને
 મને ચોખ્ખેચોખ્ખું કહી દે, ખરેખર સાચુંજ કહે કે તારાવડે કોઈ અંતિમ
 લક્ષ્યસ્થાન (સ્વરૂપપ્રાપ્તિ) મુઘી પહોંચ્યું છે ખરું ? તારા પેટમાં જે પડયો તે તો
 ગયો ! જોતજોતામાં એ તો ગયોજ ! પશુ હાય ! ઉવટનું સ્થાન (મોક્ષપ્રાપ્તિ)
 તો પાછળજ રહી ગયું. ઓ જીવાન બાબુલ ! ઓ મિસ્તરાં આ ગરમી શેની ?
 જરા ધીરે ધીરે ચાલો. હાથમાં ખેંગ લઈને આમ ઝટઝટ ઉતાવળ ન કરો.
 શું તમે પ્રકાશ (જ્ઞાન) યાત્રાના સંધને મળવા માટે દોડતા જાઓ છો ?

૧ ખેપીએ ૨ પખો ૩ પ્રાણ ૪ વજખા ને કમર કસીને ૫ હૃદય અને જીવન
 ૬ રક્તપ; એક ૭ દુનિયા ૮ નસેનસ અને નાડીમાં ૯ પ્રવેશ કરીને ૧૦ સ્વરૂપના
 આનંદ અને ઉત્સાહ ૧૧ દૈત દૃષ્ટિ ૧૨ દૈતમાવ ૧૩ દીનતાભરી
 પ્રાર્થનાઓ ૧૪ ગર્જના ૧૫ જાનનો પ્રકાશ ૧૬ આનંદના પ્રકાશની દૃષ્ટિ ૧૭
 હૃદય અને દૃષ્ટિ ૧૮ વાવરો, જ્વાળા ૧૯ “અસિદ્ધ” માસિદ્ધ પર અથવા ફારસી
 અક્ષર અસિદ્ધ બીજા અક્ષરો સાથે ન જોડતાં અધુરૂં રહે છે તેમ અર્થેત.

એ બહાર નથી; જરા પાછા તો ફરો, તમારી અંદર તમે પોતેજ છો. (૪-૯)

કેમ રે અલ્યા ગુનેહગાર (અપરાધી) ! શામાટે અમલદારોની ખુશામદ કરવાની ખટપટમાં પડ્યો છે ? આ એવી કચેરી (ન્યાયમંદિર) નથી કે જેમાં તને છુટકારો (મોક્ષ) મળે. (૧૦)

કોઈ શુભબંધન (નવયૌવના) છાનીછાની પોતાના ચાર (પ્રીતમ) ને મળવા જાય છે. ઓ પ્રેમભરી યુવતી ! ઓ વહાલી સુંદરી ! ભડકી ન ઉઠ; મારી લલકાર સાંભળીને ગભરાઈશ નહિ, જે તો ખરી દોડતાં દોડતાં તારું હૃદય તો તારા શરીરમાંથી નીકળીને પગનાં કરતાં પણ આગળ નાસી નીકળ્યું. પ્રીતમનું હૃદય તારું મંદિર છે, ધીરી પડ, દોડતી દોડતી ન જતી, સંભાળજે. પણ ઉભી તો રહે ! તારો પુરખો, (લાજ કહાડવાનું વસ્ત્ર) વસ્ત્ર અને શરીર સુદ્ધાં જરા ઉતારી નાખ. એકદમ નિર્લજ્જ થઈ જા, એટલે હમણાં જ ચાર મળશે. (૧૧-૧૪)

ઓ ખેપીઆ ! પાંખો કરીને ઉડ. ઓ મારા પ્રાણ ! સુઠીઓ વાળીને દોડ. પ્રત્યેક હૃદય અને પ્રાણમાં જઈને તારું ઘર કરીને બેસી જા. “ હું બ્રહ્મ છું ” “ હું બ્રહ્મ છું ” એ રહસ્યની બધે ગર્જના કરી મૂક. પ્રત્યેક નસેનસ અને હારેહારમાં પેસીને ઉન્માદ (આત્માનંદ) અને સોમરસ (જ્ઞાનામૃત) રેડી દે. દ્વૈતદષ્ટિ, દ્વૈતભાવ અને પામરતાની (દાસભાવની) પ્રાર્થનાઓભણી ધડાધડ ગોળા માર; બસ એકજ ગર્જના કર્યા કર; પ્રકાશ (જ્ઞાન) ઉપર સ્વારી કરીને (આરૂઢ થઈને) પ્રકાશ (જ્ઞાન) ની નેત્રમાંથી વૃષ્ટિ કર્યા કર. જા, પ્રત્યેક હૃદય અને નેત્રોમાં અલિક્ષ્નો વાવટો ખોલી દે. (૧૫-૧૮)

[વિવેચન:-આમાં અવિદ્યારૂપી જગત (કુનિયા) ને રેલગાડીની ઉપમા આપીને સંજોષન કર્યું છે. માથાબળી એટલે ઇન્જનનાં ભૂંગળામાંથી નીકળતા ધુમાડાવાળી. દબ્બલની ગધેડી—હઝરત ઇસાના શત્રુની પાસે એક બહુજ લાંબા પેટવાળું પણ હીંગણું ગધેડું હતું. એવીજ આ રેલગાડી લાંબી પણ હીંગણી છે; માટે એને એ ગધેડીની ઉપમા આપી છે. વળી ગધેડું જેમ શત્રુના દળમાં હતું, તેમ માયારૂપી જગત પણ મનુષ્યનું વાસ્તવિક શત્રુઓનું દળ છે. સંસારનાં ભોળાં મનુષ્યોને એ માયા રેલગાડીનાં મુસાફરોની પેઠે આમથી તેમ જન્મમરણના ચક્રમાં ફેરવ્યા કરે છે. કોઈવાર રેતી જેવા દુઃખ અને શોકમોહવાળા પ્રસંગોમાં તો કોઈવાર લીલાં ખેતરો જેવાં સુખ, હર્ષ અને ઉત્સાહના અવસરોમાં થઈને એ માયાની ગાડી ચાલી

જાય છે; પણ રામ એ ગાડી(માયા)ને પૂછે છે કે તું ખરેખર કહી દે કે તારી દ્વારા કોઈને મોક્ષપ્રાપ્તિ થઈ છે? માયામાં રહીને માયાનાંજ સંક્રામ 'કર્મ' ઉપાસના જેવાં સાધનોવડે કોઈને મુક્તિ મળી છે ખરી? રામ કહે છે કે ના; મોક્ષ તો એમનો એમ પાછળ રહી જાય છે અને લાવાટવીનો પ્રવાસી જીવ તો એમાં આગળને આગળ દોડયો જાય છે. એના પેટમાં જે પડયો તે તો તેમાંજ સ્વાદા થઈ ગયો. માયાના રંગના રંગીલા એ જીવાનને ઉદ્દેશીને રામ જરા ધીરે પડવાનું કહે છે. જરા ઉલો રહે, મિથ્યા સંક્રામ સાધન લઈને ક્યાં ચાડ્યો જાય છે? મોક્ષની-આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે પરમાત્મા પાસે જાય છે? પણ, ભાઈ! એ બહાર નથી; જરા અન્તર્મુખ થાઓ, અનુભવ કરો, તમે પોતેજ તે છો. (૪-૯)

અત્યા ગુન્હેગાર! અર્થાત્ જગતમાં પોતાને બંધાયમાન માનનારા મનુષ્ય! તું ગ્રામાટે આ સંક્રામ 'કર્મ' ઉપાસનાની સલાહ આપનારા કચેરીના નોકરો જેવા દેવદેવતા, પંડિત કે કાજીની પાસે દોડયો જાય છે? ને તેમની ખુશામત (ઉપાસના-પ્રાર્થના) કરે છે? એમાંથી અર્થાત્ તેમની પાસેથી તને મોક્ષ-પ્રાપ્તિ નહિ થાય. (૧૦)

આગળ ચાલતાં જિજ્ઞાસાવૃત્તિને નવચૌવના સ્ત્રીનું સ્વરૂપ આપી, એને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપરૂપી થતિને મળવા જતી હોય એમ કહ્યું છે. એને સંબોધીને રામ કહે છે, કે જરા ધીરો ચાલ. પ્રીતમનું હૃદય તારું મંદિર છે એ સારી વાત; પણ તારું હૃદય તો તારા શરીરને છોડીને ત્યાં અર્થાત્ બહિર્મુખ થઈ ક્યાંએ દૂર જઈ ગેહું છે. દોડતી દોડતી પડી ન જતી; અર્થાત્ પ્રીતમને મળવા જતાં વચમાંજ નાશ ન પામતી. જો હું તને રીત બતાવું, માન અપમાનરૂપી લગ્ન અને લય છોડ; ન્તતિવર્ણરૂપી વસ્ત્રો કહાડી નાખ અને દેહાધ્યાસનો ત્યાગ કરી અસંગ થઈ જા, એટલે તેજ ક્ષણે તને તારો પ્રિયતમ મળશે. (૧૧-૧૪)

આમાં છેવટનો ભાગ એ માસિકપત્રને સંબોધીને કહેલો છે. એને પે-પીઆની ઉપમા આપીને આજ્ઞા કરી છે કે જા, પ્રત્યેક સ્થાને, મનુષ્યમાત્રની નસેનસ, હાડેહાડ, હૃદય, પ્રાણ અને નેત્રમાં અલિકરૂપી અદૈતનો વાવટો ખોસી દે. (૧૫-૧૮)]

આ પત્ર ઇ.સ. ૧૯૦૦ ના જાનેવારી માસથી નીકળવા માંડ્યું. ઉપરના ભજનમાં લખ્યા પ્રમાણે રામે તેને આજ્ઞા કરી કે જા, અલિક! નસેનસમાં ને

રોમેરોમમાં તારો વાવટો ખોસી દે. એના મુખપૃષ્ઠ ઉપર નીચે પ્રમાણે લખ્યું હતું:—

ૐ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે ।

પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ॥ ૧

વચમાં અલિફ્ । નો આવો ઉલો લીંટો કરી તેની અંદર લખ્યું હતું કે:—
એકો અલિફ્ તેરે દરકાર

અર્થાત્ તારે એક માત્ર (આદિ અક્ષર) અલિફ્ (અ) નીજ જરૂર છે.

એની જાહેરખબર પણ અજબ ઢંગની લખાએલી હતી; રામની તેજ-સ્વિની લેખિનીનું એમાં અદ્ભુત ચૈતન્ય આપણે જોઈએ છીએ. તેઓ લખે છે કે:—

અક્ષરાણામકારોઽસ્મિ

અક્ષરોમાં અ કાર હું છું. (ગીતા અ૦૧૦-૩૩)

‘અલિફ્’

સખ્ત અસ્ત ખર જરી દ-એ-આલમ દવાં મે માં.

અર્થ:—વિશ્વના ઉપર નિત્ય રહે એવો મારો સિદ્ધો છે.

અકાઇ જતમેં મેરી અસંખોં રંગ હૈ પૈદા;

મજે કરતા હૂં મૈં કયા કયા, અહાહાહા ! અહાહાહા. x !

કરોડની સંખ્યા પૂરા કરોડના અંક મળીને થાય છે અને લાખની સંખ્યા લાખના અંકો મળીને થાય છે; પરંતુ “એક” (જ અંક) માં કરોડ, લાખ અથવા હજારનું દર્શન કરાવનારું (દશ, સો, હજાર, લાખ કે કરોડ ને મૂલ્ય આપનારો એકનો એક, અથવા ક-ખ-ગ ના બાવન અક્ષરને એક અલિફ્ (અ) માં લાવનારું) માસિકપત્ર “ અલિફ્ ” પ્રકટ થાય છે. એમાં અન્ય લેખોના ઉપરાંત લગવાન શંકરાચાર્યના સિદ્ધાન્તાનુસાર સમસ્ત વેદાન્ત-સૂત્ર, ભગવદ્ગીતા અને ઉપનિષદોનો (શાંકરભાષ્ય સાથે) ધીરે ધીરે ઉર્દુમાં અનુવાદ છાપવામાં આવશે. નવીન દૃષ્ટિવાળાઓને માટે પૂરતો ખોરાક તેમાં મળી આવશે. વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૧) ટપાલખર્ચ સાથે રૂ. ૧૧=

૧ અર્થ:—તે (બ્રહ્મ) પૂર્ણ છે; આ (બ્રહ્મ) પૂર્ણ છે. પૂર્ણમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે તે પણ પૂર્ણ; પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ બાદ કરતાં બાકી રહે તે પૂર્ણ જ છે.

x અર્થ:—મારા એક અદૈત સ્વરૂપમાં અસંખ્ય રંગ (નામરૂપ) ઉત્પન્ન થયા છે; વાદવાદ ! હું કેવી રીતે ગમ્મત કરું છું; અહાહાહા !

માસિકપત્રમાં “આનંદ” “જીવતો ઠોણ છે ?” “રામ” “અદૈત” ગેર લેખો ક્રમવાર નીકળવા માંડ્યા. આ માસિકપત્ર કંઈ વર્તમાનપત્ર ન હતું કે જેમાં અન્ય સમાચારો સાથે કે જાહેરખબરોનાં પાનાંથી એને ચિત્રવિચિત્ર બનાવ્યું હોય. આ તો આનંદના તરંગો હતા. વર્ષભરમાં વેદાન્તના સ્વતંત્ર લેખના બાર અઠે વાચકોની સેવામાં હાજર કરવા અને કેવલ રામની લેખિનીના ચમત્કારદારા ધર્મક્ષેત્રમાં જાગૃતિ લાવવી એજ એનો ઉદ્દેશ હતો. તે વખતનાં વર્તમાનપત્રોએ પણ એની સમાલોચના કરતાં બહુ ઉત્તમ અભિપ્રાય આપ્યા હતા. “સિવિલ અને મિલિટરી ન્યુઝ” નામનું લાહોરનું પત્ર કહે છે કે:—

“આ વર્ષથી (૪૦ સં ૧૯૦૦) “અલિક્ષ” નામનું એક માસિકપત્ર લાહોરથી પ્રકટ થવા માંડ્યું છે, તેના ત્રણ અંક અમારી પાસે આવ્યા છે; પણ તેમાં એકથી એક ચડીઆતો છે. વેદાન્તના સિદ્ધાન્તો એવી ખુબીથી સમજાવવામાં આવ્યા છે કે આથી વિશેષ સારી રીત બીજી કયી હોઈ શકે ? ગોસ્વામી તીર્થરામ એમ. એ. એના તંત્રી છે, કે જેઓનો સંસ્કૃત, હારસી અને અજેશ બાપાપર અચ્છો કાબૂ છે. વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોને પોતે સારીરીતે સમજે છે અને બીજાઓને સમજાવી શકે છે. વેદાન્તના જિજ્ઞાસુઓએ આ માસિક એકવાર અવશ્ય વાંચવું જોઈએ. શંકરાચાર્ય, હાદેજ, મોલાના રૂમ, ઉમર ખત્યામ, પાયથાગોરસ, શોપનહોર, મેકસમૂલર વગેરેના સિદ્ધાન્તો કેવી જાદુભરી બાપાથી ઉદ્દીપ્તબાનમાં સમજાવવામાં આવે છે!એક એક વાક્ય અણમોલ છે; મોતીઓવડે તોળવા જેવું છે. જેઓ વાંચશે તેમને અમારા લખવાની ખાત્રી થશે.”

“પ્રણુદ ભારત” નામનું અલ્પમોડાના માયાવતી આશ્રમમાંથી નીકળતું માસિકપત્ર લખે છે કે:—

“પંડિત તીર્થરામ ગોસ્વામીના આ સાહસને અમે વધાવી લઈએ છીએ; આ એક બહુજ આવશ્યક, ઉપયોગી અને સાચી દિશાનો પ્રયત્ન છે. એના વાચકોને માટે પંડિત તીર્થરામજી સરલ, ઘરગતુ અને રસિક પદ્ધતિએ અદ્વૈત વેદાન્તનાં ગંભીર સત્યોનું વિવેચન કરે છે. પ્રથમ અંકનો વિષય ‘આનંદ’ છે અને ત્યારપછીના અઠે પણ આધ્યાત્મિક શ્રેયોનાં અનેક પ્રમાણો સાધેના લેખોથી ભરપૂર હોવા છતાં એટલાજ સરલ અને સુગમ છે. આ ઉત્તમ પ્રયત્નથી તત્ત્વસિદ્ધાન્તોના જિજ્ઞાસુઓ ઉપર ખરેખર પંડિત તીર્થ-

રામજીનો મહત્ ઉપકાર થયો છે. ભાષા ઉર્દુ છે; પણ એની છપાઈ સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ છે એમ કહેતાં અમને આનંદ થાય છે.”

લાહોરનું “ટ્રિબ્યુન” પત્ર લખે છે કે:—“ આ પત્રના તંત્રી અમારી જાણ પ્રમાણે ગોસ્વામી તીર્થરામ એમ. એ. છે કે જેઓ આપણા તરફ ગ્રેજ્યુએટોમાંના એક અત્યંત બુદ્ધિશાળી અને આશાજનક યુવક છે. એનો મનનપૂર્વક અભ્યાસ કરનારાઓને તેમાંથી બહુ લાભ થશે.”

“પંતળ ઑપર્વર” કહે છે કે, “અલિફ” નામના હમણાં નવાજ પ્રકટ થયેલા માસિકપત્રના બે અંકો જોતાં અમે તે આનંદપૂર્વક વાંચી ગયા છીએ. નામ જો કે જરા વિચિત્ર છે પણ એમાં લખેલા વેદાન્તવિષયક લેખો ભણી દષ્ટિ કરતાં એ તદ્દન ઉચિત લાગે છે. ફારસી, સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી ભાષાનાં અવતરણોથી એ લેખો ભરપૂર છે અને એની ભાષા જોરદાર તેમજ વિવેકી છે. તંત્રીનું નામ જો કે એમાં લખ્યું નથી, તોપણ અમારી જાણ પ્રમાણે એ પત્ર એક સુપ્રસિદ્ધ હિંદુ ગ્રેજ્યુએટના હાથથી લખાયેલું છે કે જેના વિચારો પ્રૌઢ અને ધાર્મિક અનુભવપૂર્ણ છે.”

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

પ્રકરણ ૧૦ મું—હિમાલયપ્રયાણ

મેરા મન લગા દેરી મેં; (૧૬૬)

૧૬૬ હું લિયા રંગતમે, ચારો વચક ‘જગીરી મેં’ મેરા

પમંજ તંગ કે દુકલા ક્યાં દે, ચાલ ચલે ‘અમીરી મેં’ મેરા

જો સુખ દેખ્યો રામ સંગતમે, નહીં કમી હું ‘વજીરી મેં’ મેરા

“અલિફ” પત્રના હવે ત્રણજ અંક બહાર પડયા, એટલામાં તો રામજી આનંદોન્માદ એટલો બધો વધી ગયો કે એમને હવે સાંસારિક મર્યાદામાં બંધાયમાન રહેવું અસંભવિત થઈ પડ્યું. એવિએટલ ગ્રેજ્યુએટ બે કલાકનું શ્રમકાળ પણ નિયમિત થઈ શકે તેમ નહોતું. અંગ્રેજી નિબંધ અને

૧ કંઈકાંસ ૨ જગતમે, ૩ દિશા ૪ જગીરી, ૫ રંગત ૬ મારોતમે ૭ પમંજ ૮ તંગ, ૯ દુકલા ૧૦ ચારો વચક ૧૧ અમીરી ૧૨ મેરા ૧૩ જો સુખ ૧૪ રામ સંગતમે ૧૫ નહીં કમી ૧૬ હું ૧૭ વજીરી ૧૮ મેરા

માદમાં એવા તો નિમગ્ન રહેવા માંડ્યા કે એકાંતપ્રીતિનો રંગ ચડવા માંડ્યો અને શારીરિક અવસ્થાની સાવધાનતા હુપ્ત થવા માંડી; આંતરિક સંન્યાસવૃત્તિની લહરિઓ બાહ્ય પરિધમાં ઉછળવા માંડી, એટલે રામ બાદશાહને દશગજના ઘરરૂપી કિલ્લામાં ગોંધાધને બેસી રહેવું અસહ્ય થઈ પડ્યું; સાંસારિક સ્ત્રીપુરુષોના ઠેલાહલપૂર્ણ નગરમાં નિવાસ કરવો તદ્દન અશક્ય લાગવા માંડ્યો. ગૃહસ્થના વ્યવહારથી તો એ પ્રથમથીજ વિરક્ત હતા, છતાં હવે તો એવા હાલ થઈ પડ્યા કે તેમની સન્મુખ ઉપસ્થિત થતા સભ્યનો સાથે વ્યાવહારિક સંબંધોની વાતચીત કરવાનો અવ્યાસજ છુટી ગયો. ખાનપાન અને ગૃહસંબંધી અન્ય વસ્તુઓની વ્યવસ્થા તરફથી પણ ચિત્ત હટતું ચાલ્યું. એમના ભંડારમાં સાર્વિકતાની ઉણપ નહોતી. શુદ્ધ અંતઃકરણથી આવતા નિદ્રાસુએને તો અધ્યાત્મલાલ થતો હતોજ, પરંતુ મલિન ચિત્તવાળાઓ પણ એમના દર્શનથી વિશુદ્ધિના સંસ્કારો પામતા.

એ વર્ષની શરદ્ફલ્ગુમાં એકવાર એવો પ્રસંગ આવ્યો કે એક દરજી એક રથમની રજાઈ બનાવી રામની પાસે આવ્યો. અને કહ્યું કે: “મહારાજ ! આપને યોગ્ય આ રજાઈ છે.” રામના લોળપણની વાતની એ દરજીને ખબર હોય તેથી કે કોણ જાણે બીજા શાયે ઉદ્દેશથી એણે આવીને રજાઈની બહુ તારીફ કરી હતી. રામે એની કિંમત પૂછી એટલે દરજીએ સ્ત્રીવડામણ તથા કપડાની મળીને રૂ. ૬૦) કિંમત કહી. રામે નોંકરને તરતજ રૂ. ૬૦) લાવી આપવાનું કહ્યું એટલે એ લઈને દરજી રજાઈ મૂકીને ચાલતો ગયો. પાસે બેઠેલા બકતેનિ રજાઈની કિંમત બહુ લાગી. દરજી ચોખ્ખીરીતે ઠગી ગયો છે. એમ તેઓને લાગ્યું; પણ રામના ચિત્તમાં તો એનું બૂઝવું સમાધાન હતું. લોકોએ બ્યારે કહ્યું કે મહારાજ ! દરજી તો જોડું ભાલીને એટલી બધી મોટી રકમ લઈ ગયો છે. આવી રજાઈની રૂ. ૬૦) કિંમત હોયજ નહિ; ત્યારે થડાશીલ રામે ઉત્તર આપ્યો કે, “લગવન ! શું રૂખીઆને માટે હું દરજીરૂપી નારાવણના ચબ્દોમાં અધઢા લાવું ? મારી આંખો અને બુદ્ધિને શી રીતે છેતરું ? દ્રવ્યની ખાતર હું નારાવણને જૂઠા બાણ ?” આવું કહેવાથી એ વખતે વાત શાંત પડી; પણ પેલા હલકપટનો મૂર્તિ જેવા દરજીને મુખે નિદ્રાજ શાની આવે ! લેતાં તો એ રૂ. ૬૦) લઈ ગયો, પણ પશ્ચાન્નાપના કોદાએ એના અંતઃકરણને ખલુષા માંડ્યું. એના ચિત્તમાં પાપના ફલરૂપે એટલો પ્રત્યાવાત થઈ ગયો. તેને જરાયે ચેન ન પડ્યું; પોતાના કૃત્યની અ-

વિસરી જતા, ત્યાં જિજ્ઞાસુઓને તો એ પ્રેમમૂર્તિરામ અમરેભાવે આકર્ષી-
ને ઉત્તતિની ભૂમિકાપર આદૃહ્ય કરાવે એમાં શું આશ્ચર્ય ! એકાંતપ્રીતિ જેમ
જેમ સ્વાભાવિક થતી ગઈ, તેમ તેમ ઓરિયેન્ટલ કૌલેજનું કામકાજ પણ
તેમને સારરૂપથી પડ્યું અને ‘અલિક્’ના ત્રણ અંક બહાર પડતાં તો એમના
ચિત્તની એવી સ્થિતિ થઈ કે અલિક્ના વ્યવસ્થાપકને નામે વાચકોને નીચે
પ્રમાણે ખબર આપવા પડ્યા:-

“ વાચકવૃન્દ ! “ અલિક્ ” નાં ત્રણ વ્યાખ્યાનો પછી ન્યારે ચોથા
“ ઉપદેશની શરૂઆત થઈ ત્યારે હજી તો તે અર્થોએ થયો ન હતો; તેવામાં
“ આપણા પહેલા વ્યાખ્યાનનો વિષય અને જેની શોધમાં સમસ્ત સૃષ્ટિ વલ-
“ ખાં મારે છે તે “ આનંદ ” બન્ને હાથ જોડીને રામની સમક્ષ આવીને
“ હોશ અને સ્વીકાર કરવા લાગ્યો કે, ‘ નિઃસંદેહ, હું આપનું નિઃસ્વરૂપ છું;
“ આપદારાજ પ્રકટ થયો છું; ના, ના, આપજ હું છું. ’ અને એ રામ સાથે
“ અલેહ થઈ (સંત નિશ્ચલતાસંજ્ઞાના હુકામાં) ગાવા લાગ્યો કે:-

હોહા

જો મુખ નિત્ય પ્રકાશ વિભુ, નામરૂપ-આધાર;
મત્તિ ન લખે જિહ્વિ મતિ લખે, સો મૈં શુદ્ધ અપાર. ૧

x x x x
ઠ્ઠે જિહ્વિ જાને બિન જગત, મન હું જેવરી સાપ;
નસે ભુજંગ જગ જિહ્વિ લહે, સોડહ્મ આપોઆપ. + ૨

“ ન્યારે સ્થિતિ આવી થઈ ગઈ અને ચારે બાજુ આનંદ ઉછાળા મારવા
“ લાગ્યો, ત્યારે રામને એમજ ગમ્યું કે ચાલો વનમાં સિધાવીએ. નારાયણ,
“ ‘ છ ’ ના સુસ્વર ધ્વનિનો ઉચ્ચાર કરતા, “ અલિક્ ” ની ધ્વજા હાથમાં
“ ધરીને આવ્યા. જગતના રાસમંડળમાં કૃષ્ણની પેઠે ન્યારે રામ પણ લોકોની
“ દૃષ્ટિમાંથી એકાએક અદૃષ્ટ થયા ત્યારે સ્વર સંભળાયો કે પ્રત્યેકના હૃદયમાં,
“ પ્રત્યેકના મસ્તિષ્કમાં, પ્રત્યેકની આંખોમાં મારો નિવાસ છે. શું અમીર કે

+ અર્થ:- સર્વ નામરૂપ પદાર્થના આધારરૂપ જે સમ્યક્દાનંદ પરમાત્મા છે;
કે જેને શુદ્ધિ ભણી શકતી નથી, પણ જે શુદ્ધિને ભણે છે, તે શુદ્ધ અપાર બ્રહ્મ
હું છું. (૧) જેનું જ્ઞાન થવા વિના જેવી રીતે દોરીમાં સર્પ લાગતો હોય, તેમ
જગત જણાય છે; તેમ જેનું જ્ઞાન થવાથી જગતરૂપી મર્ષનો ભ્રમ નાશ પામે છે,
તે બ્રહ્મ હું પોતેજ છું. સોડહ્મ (૨)

“શું ફકીર, પ્રત્યેકનાં નામરૂપ અને નાડીનાડીનું અસ્તિત્વ રામનેજ આધારે છે. શરીરરૂપી કોટડીઓમાં સારાનરસા વિચારો રજકણોની પેઠે તે કોટડી-ઓમાં પ્રવેશ પામેલી મારાજ પ્રકાશસ્વરૂપની રક્ષિતઓમાં વાસ કરી રહે છે.”

તદેજતિ તન્નેજતિ તદ્દર તદ્વદન્તિકે ।

તદન્તરસ્ય સર્વસ્ય તદ્ સર્વસ્યાસ્ય વાહ્યતઃ ॥(૫મું ઉપનિષદ)

ત્રણ અંક નીકળ્યા પછી એમના ચિત્તમાં સંસારના સંબંધોથી સર્વથા અસંગ થવાની વૃત્તિનો ઉદ્ભવ થયો, એ આપણે એમના પોતાનાજ શબ્દોમાં જોઈ ગયા. પ્રત્યેક સ્થિતિમાં જ્યાં જ્યાં મળી શકે ત્યાં એમના પોતાના વર્ણન-નેજ અમે એટલા માટે ઉતારી લઈએ છીએ કે વાચકોને એ પ્રસંગોનાં વર્ણનોમાં રામ બાદશાહના પોતાના શબ્દોનોજ પ્રભાવ અને રસનો સ્વાદ લેવાની તક મળે. છેવટે ઓરિયેન્ટલ કોલેજમાં પણ રાજનામું આપીને વાન-પ્રસ્થાશ્રમનું સુખ ભોગવવા અને થોડો કાલ વનવાસ સેવન કરી અભ્યાસ પરિપક્વ થાય ત્યારે, સંન્યાસઆશ્રમ ધારણ કરવાના ઉદ્દેશથી લાહોરનો અને સર્વ સંબંધોનો ત્યાગ કરવાની તૈયારી થઈ. જુલાઈ ઇ. સ. ૧૯૦૦ માં નોકરી છોડીને વનવાસગમન કર્યું. લાહોરથી નીકળતી વખતે સ્વામી શિવ-ગણાચાર્ય, લાલા તુલારામ (પાછળથી સ્વામી રામાનંદ તીર્થ), લાલા શુરદાસ (પાછળથી સ્વામી ગોવિંદાનંદ તીર્થ), અમૃતસરનિવાસી મહાત્મા નિરંજનશાહ અને લાલા નારાયણદાસ (પાછળથી સ્વામી નારાયણતીર્થ), એટલા સંજોગે તેમની સાથે તૈયાર થયા. આ વખતે પિતાજી તથા ભગતજીને તો કોઈ પણ જાતના ખર્ચ કરવાનું યોગ્યજ ધાર્યું નહોતું. ઉપરાંત એમની સંન્યાસ-ભાવના હવે તો પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ હતી. આજથી બે વર્ષ ઉપર જ્યારે પોતે હરદ્વાર અને હૃષીકેશ ગયા હતા, તે વખતથી એમનાં માતાપિતા, ભગતજી તથા પત્નીને હવે એમના કાર્યક્રમમાં પ્રશ્ન કરવાની કે વિશ્લેષ નાખવાની ટેવ નહોતી રહી. ઇ. સ. ૧૮૯૮ થી ૧૯૦૦ સુધીના બે વર્ષના અરસામાં એમના વિરક્તજીવનની વિવિધ દશાઓનો અનુભવ સૌને થઈ ચૂક્યો હતો. મનુષ્યનો સાચો સંબંધી પરમાત્મા છે અને લોહીનાં સંબંધોને-જ જે વાસ્તવિક માનીએ તો એ દૃષ્ટિએ સમસ્ત વિશ્વનાં પ્રાણી આપણા પાંચ ભૌતિકશરીર સાથે સંબંધ ધરાવે છે, એવો ઉત્તર તેઓએ લાહોર ત્યાગતી વખતે એક અધ્યાપકને આપ્યો હતો. એક યાજ્ઞાનમાં એનું દૃષ્ટાંત આપતાં તેઓ

કહે છે કે:—“જ્યારે આ શરીરે (સ્વામી સામનીર્થનો) કુટુંબજનન થાય ત્યારે ટલાક જણ આવીને કહેવા લાગ્યા કે, તમે તમારાં શ્રી, છોકરાં અને સંજોગી વગેરેનો સ્વાર્થ કેમ ન જોયો? તમારા ઉપરજ તેમનો આધાર હતો. આ પ્રશ્ન પૂછનાર સામની સાથેના એક અધ્યાપકજ હતા. રાત્રે તેને કહ્યું, તમે અધ્યાપક છો, પાઠશાળામાં તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર ભાષણો આપો છો, તો તમે મને કહેશો કે તમારા જેવું જ્ઞાન તમારા ઘરનાં બધાં મનુષ્યોમાં હોય છે કે? તમારાં ભાઈભાંડુ તમારા જેટલું જ્ઞાન ધરાવે છે? તેણે કહ્યું—ના. ત્યારે પાઠશાળામાં આવી ભાષણ આપો છો, તો ઘેર છોકરાં તથા શ્રી વગેરેની પાસે કેમ ભાષણ આપતા નથી? તમારા ઘરમાં નોકરચાકર, મા, માસી વગેરેને તત્ત્વજ્ઞાન સમજાવવું મૂકી દઈ પાઠશાળામાં શામાટે ભાષણ આપો છો? અધ્યાપકે કહ્યું—એ લોકો ભાષણ સમજી શકે તેમ નથી. આ ઉપરથી અધ્યાપકને કહેવામાં આવ્યું કે:.....જ્યાં તમારું મન છે ત્યાં તમારાં સંગોવહાલાં નથી. જે લોકો તમારા વિચારની પરંપરા સમજી શકે છે, તમારા જ્ઞાનમાં ભાગ લઈ શકે છે અને તમારા જ્ઞાનની સાથે એક ધર્મ શકે છે, તેજ તમારાં સંગોસંજોગી છે.તમે જે મકાનમાં રહો છો, ત્યાં અનેક જીવજંતુ પણ રહે છે. ઉંદર, ઘિલાડી, જી, માંકડ વગેરે અનેક પ્રાણીઓ રહે છે, પણ તે તમારાં પાડોશી નથી; પરંતુ જેઓ તમારા આત્મજ્ઞાન સાથે નિકટ સંજોગ ધરાવે છે તેજ તમારાં સંગો સંજોગી છે.”

પરંતુ આ યુક્તિઓ તો સાધારણમાત્ર હતી. એમનામાં સંન્યાસજીવનની ભાવના તો જ્યારથી એમને જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યનાં દર્શનો થયાં, તેમના સત્સંગદ્વારા એમને વેદાન્તની દીક્ષા મળી અને તેમની કૃપાથી વેદાન્તના શ્રદ્ધાનું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કર્યું, ત્યારથીજ પ્રગટ થઈ હતી. એ વખતથીજ એમણે પોતાનું જીવન બ્રહ્માર્થજી કરી દીધું હતું. એ વિષયનો આપણે આ પહેલાંનાં પ્રકરણમાં ઉલ્લેખ કરી ગયા છીએ, એટલે અહિં વિશેષ કહેવાની આવશ્યકતાજ નથી. સ્વાર્થની ભાવના તો ગૌસ્વામી તીર્થરામના જીવનમાં બાધ્યાવસ્થાથી જરાએ હતી નહિ. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ઠહિન દુઃખ સહન કરીને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી; શ્રીકૃષ્ણની અનન્ય ઉપાસનાષ્ટે ચિત્તને એકાગ્ર કર્યું; ભગત ધન્નારામજી પ્રતિગુરુબુદ્ધિ ધારણ કરીને અહંકારનો ઉચ્છેદ કર્યો અને અધ્યાપકના પદપર કાર્ય કરતાં કરતાં પણ વેદાન્તનો ઝંઘો ફરકાવ્યો. એ બધામાં પોતે જાણે ભાવીજીવનની શાંત અને શુભ તૈયારી કરતા જતા હોય એમ આપણને જણાઈ આવે છે. ધીરે ધીરે પણ અવિરત

પરિશ્રમપૂર્વક પોતાનું ધ્યેય સાધ્ય કરવાનો એમણે નિયમિત ક્રમ રાખ્યો હતો. અધ્યાપક અવસ્થાનો ઘણો ખરો સમય એમણે વેદાન્તનું અધ્યયન અને આત્મસાક્ષાત્કારની સાધના કરવામાં ગાળ્યો હતો. ધર્મનો પ્રચાર કરવામાં ગૃહસ્થાશ્રમની ઉત્તરાવસ્થા વ્યતીત કરી હતી. અનેક સત્સંગીઓને જીવનના મહાન પ્રશ્નનો નિર્ણય કરાવવામાં સહાયતા કરી હતી. એવા મહાપુરુષ રામ હવે પોતાનું એક માત્ર કર્તવ્યકર્મ સંન્યાસજ રહ્યું હોય, તેમ નિશ્ચયાત્મક વૃત્તિથી લાહોરમાંથી વનવાસસેવન કરવા માટે નીકળી પડ્યા. સંન્યાસની ભાવનામાટે તેઓ ‘વાર્તાલાપ’માં એક સ્થળે કહે છે કે:—

“ જેવી રીતે શૂરવીર ખનતાં પહેલાં અનુચર ખનવું પડે છે, એજ પ્રમાણે “પ્રથમ બ્રહ્મચર્ય અને પછી ઉત્તરોત્તર સંન્યાસ. જ્યાંસુધી સંન્યાસ-વૃત્તિનો શ્વાસ અંદરથી ફૂટી ફૂટીને બહાર નીકળી ન આવે, ત્યાંલગી “સારી સંન્યાસદીક્ષા આપવાનો અધિકાર શુરુને નથી....આવા સંન્યાસીઓ “હાલતી ચાલતી અને ફરતી યુનિવર્સિટીઓ (વિશ્વવિદ્યાલયો) છે.”

આમ સંન્યાસની મહત્તા વર્ણવતાં તેઓ કહે છે કે: “જ્યારે ત્યાગની ભાવનાનો રંગ અંતરમાંથી પ્રકટ થઈ, ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતો મનુષ્યને આંતર બાહ્ય એકજ આત્મદર્શન કરાવવા માંડે, સર્વત્ર બ્રહ્મદર્શનની ઝાંખી કરાવે અને કર્મસંન્યાસની સહજવસ્થા પ્રાપ્ત કરાવી નિષ્કામચક્ષુની જવાલાનો રંગ સ્વતઃ સ્ફુરી નીકળવા માંડે ત્યારે યજ્ઞના અગ્નિના રંગ જેવો કાષાયરંગ એ શરીર ધારણ કરે.” આવું એમણે અનેક સ્થળે પોતાનાં વ્યાખ્યાનોમાં સમજાવ્યું છે. રામનાં આવાં વૃત્તિ, વિચાર, અધિકાર અને ઉપયોગિતા જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યે જ્યારે તેઓ લાહોર પધાર્યા ત્યારેજ જોઈ લીધાં હતાં. રામે પોતાની અલિલાષા એમના આગળ એજ સમયે પ્રકટ કરી હતી અને એના ઉત્તરમાં એમને એવી આજ્ઞા થઈ હતી કે ચિત્તની જ્યારે સંપૂર્ણ આરૂઢઅવસ્થાપ્રાપ્ત થાય, ત્યારે સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લેજો. આવા ઉત્તમપ્રતિના વિરક્ત અધિકારીને આથી કંઈ વિશેષ સૂચના આપી શકાય ? સ્વભાવે સંપૂર્ણ સાત્ત્વિક, વિદ્વંતામાં અપૂર્વ, અનુભવ કરવામાં સાહસિક અને શ્રદ્ધાભક્તિની સાધનાને પરિણામે જ્ઞાનવિજ્ઞાનથી તૃપ્ત થયેલા રામને વિદ્વત્ સંન્યાસ ધારણ કરવાની એટલા માટેજ અનુજ્ઞા મળી હતી. તદનુસાર જ્યારે રામને પોતાના અધિકારની ખાત્રી થઈ, ત્યારે સંસારના સંબંધો, વ્યવહારો અને એક માત્ર આત્મચર્યા સિવાય અન્ય વાર્તાનો પરિત્યાગ કરવા માટે હિમાલયના પવિત્ર પ્રદેશ

પ્રતિ પ્રયાણ કરવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો; છતાં હજીએ હિમાલયમાં જઈ થોડો સમય એકાંતસમયમાં રહેવાનો વિચાર હતો. સ્વાભાવિક અને સાહજિક અવસ્થાનો જીવનક્રમજ મનુષ્યની વાસ્તવિક ઉત્પત્તિમાં સહાયક નિવડે છે. રામ બાદશાહે પણ સવિધ્યનો વિચાર કર્યા વિના અત્યારે તો માત્ર હિમાલય-નિવાસનો સંકલ્પજ સૌને વિદિત કર્યો. માસિકપત્ર અલિક્ષની વ્યવસ્થા લાલા હરલાલજીને સુપ્રત કરી અને પોતે અવારનવાર પર્વત પ્રદેશમાંથી તેને માટે લખાણ મોકલતા રહેશે એવી યોજના કરી; અને અંતે થયું પણ તેમજ. અલિક્ષના એકંદરે અઠાર અંક નીકળ્યા હતાં. ત્રણ અંક પ્રકટ થયા પછી પોતે લાહોર છોડ્યું હતું; પણ હિમાલયના એકાંત પ્રદેશમાંથી ત્યાંનાં સુંદર વર્ણનો અને વેદાન્તના મનનશીલ લેખોનો પ્રવાહ ચાલુ રહ્યો હતો. સ્વરૂપસાક્ષાત્કાર કરવો એ પ્રત્યેક વ્યક્તિને માટે આવશ્યક છે, એમ તેઓ તે સમયના એક લેખમાં લખે છે:-

“ જો જૂતલના નવયુવકો ! ખગરદાર ! તમારું પહેલું કર્તવ્ય નિમ્ન-
“ સ્વરૂપને જોગખવાનું છે.....વેદાન્તનો હેતુ.....તમારું અંતર
“ રંગી નાખવું એજ એનું કાર્ય છે; હા, જો તમારા અંતરમાં એટલો ગાઠો
“ રંગ ચઢી જાય કે અંદરથી ફૂટી બહાર નીકળી આવે, અર્થાત્ વૈરાગ્યથી
“ વચ્ચોને લાલ લગવાં બનાવી દે તો તે ધન્યભાગ્ય છે તમારાં. ”

સંન્યાસની મહત્તા એમના અંતઃકરણમાં એટલી બધી સ્વાભાવિક થઈ ગઈ હતી કે છેલ્લાં ત્રણ વર્ષથી જાણે પ્રત્યેક પળે એ ધન્ય સમયની રાહ જોયા કરતા હોય એમ જણાતું હતું. તેમાં જ્યારથી અલિક્ષની શરૂઆત થઈ, ત્યારથી તો એ જાવના વિશેષરૂપે પ્રકટ થવા માંડી. લાહોર છોડવાની તૈયારી કરતાં પહેલાં માત્ર એકજ દિવસ આગમચ સાયંકાલે અનેક ભક્તો એકા હતા. લાલા હરલાલ, પંડિત ચિરંજીલાલ, લાલા નારાયણદાસ, લાલા તુલારામ અને કૃતિજ્ઞના અનેક વિદ્યાર્થીઓ રામનો હવે થોડો સમયમાં વિયોગ થશે, એવી દુઃસદ વિશ્વવૃત્તિમાં લીન થઈને બેઠા હતા. રામે દેવલ એકજ પ્રીતિયુ પહેલું છે; તેને એક છંદા ખસે નાખેલો છે; વૈરાગ્યના રંગમાં રંગાયેલાં, સાંસારિક સંબંધોનું મિથ્યાત્વ અને આત્મસૂચનો મદિમા દર્શાવનારાં ભજનોની પૂન મચી રહી છે:-

મના તેને રામ ન જાન્યારે; (ટેક)
 જૈસે મોતી રઝોસકા રે, તૈસે યહ સંસાર;
 ઝટખત હી કો ઝઝિલમિલારે, ખલત ન લાગી વાર. મના ૧
 ફસોનેકા ગઢ ૭લંક જનાયો, સોનેકા દરબાર;
 રતી એક સોના ના મિલા રે, રાવણુ મરતીવાર. મના ૨
 દિન ગંવાયા ખેલ મેં રે, દ્રૈણુ ગંવાઈ સોય;
 સૂરદાસ લજે લગવંતા, હોની હોસો હોય. મના ૩

લાલા ચિરંજીલાલે ઉપરનું લજન ઉચ્ચ સ્વરે ગાઈ સંભળાવ્યું. મસ્ત રામ
 આનંદની લહરિઓમાં ડાલતા હતા; વરાગ્યના તરંગોથી જિજ્ઞાસુઓનાં હૃદય
 સંસારથી વિમુખ થઈને રામાભિમુખ થતાં જતાં હતાં. થોડીવારે સાંસારિ
 સંગંધોને થોઈ નાખનારું વળી ખીલ્યું લજન શરૂ થયું.

(રાગ યમન કલ્યાણ-ચાલ ચલંત)

ન બાપ બેટા, ન દોસ્ત દુશ્મન, ન આશક ઔર સનમ કિસી કે;
 અજબ તરહકી હુઈ ૧૦ ફરાગત, ન કોઈ હમારા, ન હમ કિસી કે. (ટે
 ન કોઈ ૧૧ તાલખ હુઆ હમારા, ન હમને દિલસે કિસીકો ચાહા;
 ન હમને દેખી ખુશીકી લૈહરે, ન ૧૨ દર્દો-ગમ સે કલી ૧૩ કહાહા.
 ન હમને ૧૪ બોયા, ન હમને કાટા, ન હમને જોતા, ન હમને ગાહા,
 ઉઠા જો દિલસે ભરમ કા પર્દા, તો ઉસકે ઉઠતે હી ફિર અહાહા ! (૧).
 યહ બાત કલકી હૈ જો હમારા, કોઈ થા અપના, કોઈ ૧૫ બેગાના;
 કહેં થે ૧૬ નાતે, કહેં થે ૧૭ પોતે, કહેં થે દાદા, કહેં થે નાના.
 કિસી પૈ પટકા, કિસી પૈ ફટા, કિસી પૈ પીસા, કિસી પૈ છાના;
 ઉઠા જો દિલસે ભરમકા ૧૮ થાના, તો ફિર જલી સે યહ હમને જાના. નં ૨
 અલી હમારી બડી દુકાન, થી, અલી હમારા બડા ૧૯ કસબ થા;
 કહીં ખુશામદ, કહીં ૨૦ દરામદ, કહીં ૨૧ તવાજો, કહીં ૨૨ અદબ થા.
 બડી થી જાત ઔર બડી ૨૩ સફાત ઔર બડા ૨૪ હસબ ઔર બડા ૨૫ નસબ થા;

૧ મન ૨ આજનું ૩ જોતજોતામાં ૪ ઓગળી જાય છે. ૫ જતાં, નાશ પામતાં
 ૬ સોનાનો ૭ લંકા ૮ રાત્રિ ૯ ચરાનું હોય તે થાય ૧૦ છુટકારો, કુરસદ ૧૧ લકન,
 જિજ્ઞાસુ ૧૨ શોક, ચિંતા ૧૩ વૃથા ૧૪ વાત્સ ૧૫ પરાયું ૧૬ સંબંધ, નાતો ૧૭
 પૌત્ર ૧૮ ચાણું ૧૯ વેપાર ૨૦ કડવાં વચન ૨૧ સતકાર ૨૨ સન્માન ૨૩ કુલ ૨૪
 વંશ ૨૪-૨૫ આનંદની ને કુલઅવકાર

૧ પુત્રી કે મિત્રો હી દિર જો દેખા, ન કુછ દસણ થા ન કુછ નસણ શા.ન૦ ૩
અલી ચહ દબ થા કિસીસે લડિયે, કિસીકે પાઓં ૨૫ અને પડિયે,
કિસી સે હક પર શ્દિસાહ કરિયે, કિસીસે નાહક લડાઇ લડિયે.

અલી ચહ પુન થી હિલ અપને મેં “કહી” બિગડિયે, કહી” અગડિયે;”
૪ કુછ કે ઉઠતે હી દિર ચહ દેખા, કિ અબ જો લડિયે તો કિસ સે લડિયે. ન૦ ૪
અર્થ:—નથી પુત્ર કે પિતા, નથી મિત્ર કે શત્રુ, તેમજ અમે નથી કોઇ.

ના ભક્ત કે કોઈના ભગવાન. આ તો એક વિશ્વવ્યાપક બંધન છુટી ગયાં છે.
નથી કોઇ અમારું કે નથી કોઈનાં અમે. (ટેક)

અમારા તરફ ભક્તિ રાખે તેવા અમારા કોઇ જિજ્ઞાસુ નથી, તેમ અમે
કોઈના પ્રતિ હૃદયપૂર્વક ભક્તિ નથી કરી. અમે તો આનંદની લહરિઓ પણ
નથી જોઈ તેમ શોકચિન્તાની ઘૂણા પણ નથી કરી. અમે કાંઈ વાંચું નથી કે નથી
કાંઈ લખું; તેમજ નથી અમે (કર્મરૂપી) હજી જોડ્યાં કે નથી ખેડ કરી. હૃદયથી
ન્યારે જમણાનો પડો દૂર થયો ત્યારે એ દૂર થતાંજ અહા ! અમને લાગ્યું
કે નથી પુત્ર કે નથ પિતા ૦ ૧

અમારું કોઇ સ્વજન હતું કે કોઈ પરાયું હતું, કોઈ ઠેકાણું સંબંધ
હતો, કોઈ પાત્ર, કોઈ દાદા કે કોઈ નાના હતા. કોઈની ઉપર પ્રહાર કર્યા,
કોઈને માર્યા, કોઈનો દાણોવાટો કરી નાખ્યો કે કોઈને તાવી નાખ્યો. એ તો
બધી બૂતકાળની વાતો હતી; પણ ન્યાં હૃદયમાંથી જમણું ચાણું હડી ગયું,
ત્યારથી અમને જ્ઞાન થયું છે કે નથી કોઈ પુત્ર કે નથી પિતા ૦ ૨

અત્યારસુધી (સંસારરૂપી લેણદેણની) મોટી હુકાન હતી અને (કર્મ-
રૂપી મોટો વેપાર ચાલતો હતો; તેમાં કોઈ ઠેકાણું યુશામદ તો કોઈ ઠેકાણું
નાશજળી હતી. કોઈ ઠેકાણું સત્કાર તો કોઈ ઠેકાણું સન્માન હતાં. અમારાં
કુલ અને વંશ બહુ મોટાં હતાં અને એ પ્રમાણે મોટો વહીવટ હતો, પણ
અહંકારના નાશ થવા સાથેજ ન્યાં અમે જોયું તો તેમાં કોઈ પણ ભતનો
વ્યવહાર કે કારભાર નહોતો. નથી કોઈ પુત્ર કે નથી પિતા ૦ ૩

હમણાં સુધી તો એવો વ્યવહાર હતો કે કોઈની સાથે જઈને લડવું
અને કોઈના ચરણમાં જઈને માથું મૂકવું; કોઈની સાથે અમારા હક્કને માટે
જગદો કરવો અને કોઈની સાથે તો વિનાકારણ લડી પડવું. અત્યારસુધી

૧ અહંકાર ૨ ઉપર ૩ કલહ ૪ દેહ.

નોટ:—આ વાજન રામનાં નહિ, પણ અન્ય કવિઓનાં છે.

ના જ્ઞાનસૂર્ય યાજ્ઞવલ્ક્યે ગૃહત્યાગ કર્યો હતો, પુરાણોમાં ભગવાન રામચંદ્રે વનવાસગમન કર્યું હતું, કૃષ્ણપરમાત્માએ વ્રજવાસ ત્યજી મથુરાનો માર્ગ લીધો હતો, એવા એવા અનેક પ્રસંગોનું જાણે આજ સાક્ષાત્ દર્શન થતું હોય એવો પ્રસંગ સૌને આજે લાગતો હતો. સાયંકાલે સ્ટેશને જવા માટે ભજનમંડળીઓ આગળ ત્યાગ અને વૈરાગ્યનાં ઉદ્દીપક ભજનો ગાતી ગાતી ચાલી જાય છે; વિદ્યાર્થીઓ અને સત્સંગીઓ પ્રેમભર્યા હૃદયે અને અશ્રુપૂર્ણ નયને પોતાના પૂજ્ય ગુરુદેવને વળાવવા જાય છે; વયમાં એકમાત્ર ધોતિધું પહેરી, આનંદનાં ઓજસૂ વર્ષાવતા, ઉન્માદનાં આંદોલન વહેવરાવતા, પ્રતાપી રામ બાદશાહ ઠઠ ! ઠઠ ! ઠઠ ! શિવોદ્દમ્ ની ગર્જના કરતા કરતા ડોલતા ડોલતા હેહ અને ભાવંથી અતીત અવસ્થામાં ચાલી રહ્યા છે; લાલા નારાયણદાસ “ અલિક્ષ ” નો એક મોટો ભગવો જડો લઈ નીચેનું (મીયાં નજીરનું) ભજન ગાતા અને ગવરાવતા મસ્તીમાં મહાલતા મહાલતા સૌનાં ચિત્તમાં વૈરાગ્યનો રંગ પૂરતા જાય છે:-

યારો, વતનસે હમ ગયે, હમસે વતન ગયા;
નકશા હમારે રહનેકા, જંગલ મેં જન ગયા.
જીનેકા ન અન્દોહ હૈ, ન મરનેકા જરા ગમ;
૧યકસાં હૈ ઉન્હેં જિન્દગી, ઔર મૌત કા આલમ.
૨વાકિફ ન જરસસે, ન મહીને સે વહ ઇક દમ;
૩શબ્દી ન મુસીબત, ન કશી ૪રાજ કા માતમ.
દિન રાત ઘડી પહર, ૫મહો-સાલ મેં ખુશ હૈં;
પૂરે હૈં વહી મર્દ જો હર હાલમેં ખુશ હૈં.
કુછ ઉનકો ૬તલબ ઘરકી, ન બાહર સે ઉન્હેં કામ;
તકિયા ન ૭ખાદિશ હૈ, ન ૮ખિસ્તર સે ઉન્હેં કામ.
મહલોં કી ૯હવસ દિલ મેં ન મદિર સે ઉન્હેં કામ;
૧૦મુશ્વિસ સે ન મતલબ ન તવંગર સે ઉન્હેં કામ.
શેદાનમેં, બાબરમેં, ચૌપાલમેં ખુશ હૈં;
પૂરે હૈં વહી મર્દ જો હર હાલમેં ખુશ હૈં.

અર્થ:-અરે મિત્રો ! અમે તો હવે અમારા નિવાસસ્થાનમાંથી નીકળી

ચુક્યા; અને અમારા (ચિત્ત) માંથી નિવાસસ્થાન પણ નીકળી ગયું. હવે અમારો નિવાસનો તો અરણ્યમાં નિશ્ચય થઈ ચુક્યો. જીવતા રહેવાનો હવે જરાએ શોક નથી કે મરવાની જરાએ ચિન્તા નથી. એવા પુરુષોને જીવન, મૃત્યુ કે જગત્ એ બધું સરખું જ છે. વર્ષ અથવા મહીનાની એને હવે જરાયે ખબર નથી. રાત્રિની મુશીબતોનો તથા દિવસની મહત્તાનો એને જરાએ વિચાર નથી. એ તો પ્રત્યેક દિનરાત, ઘંટી કે પ્રહર તથા માસ કે વર્ષમાં પ્રસન્ન છે; પ્રત્યેક અવસ્થામાં જે પ્રસન્ન છે, તેજ પૂર્ણ પુરુષ છે. (૧) નથી તેમને કાંઈ ઘરનો મોહ કે નથી એમને બાહ્ય જગતની સાથે લેવાદેવા. તકીઆની તેમને ઇચ્છા નથી, તેમ પથારીની પણ પરવા નથી. હૃદયમાં મહેલોની વાસના ભરી નથી તેમજ મંદિરની પણ તેમને ગરજ નથી. નથી નિર્ધનની સાથે લેવાદેવા કે નથી તવંગરની તેમને કોઈ પણ જાતની પરવા. મેદાનમાં, ખેતરમાં, ચોગાનમાં એ તો પ્રસન્ન છે. આમ જે પ્રત્યેક અવસ્થામાં આનંદમગ્ન રહે છે તે પૂર્ણ છે. (૨)

ધીરે ધીરે ભજન ગાતા ગાતા મસ્તાના ચાલમાં બધા ચાલ્યા જાય છે. રામ બાદશાહના કંઠમાં લોકોએ પુષ્પની માળાઓ ધારણ કરાવી હતી; નારાયણ અને તુલારામ ઉન્મત્ત આનંદમાં ભજન લલકારતા જતા હતા; સૌની પાછળ રામનાં ધર્મપત્ની તથા નિર્દોષ ત્રણ બાલકો હતાં. આમ વાજતે ગાજતે લોકોનાં માનસત્કાર અને ઉત્સાહનાં વધામણાં લેતાં લેતાં, બધી મંડળી સ્ટેશનપર આવી; ત્યાં રામે નીચેનું પદ ગાવાની આજ્ઞા આપી:—

રહિયે અબ ઐસી જગહ ચલ કર જહાં કોઈ ન હો;
 ૧ દુશ્મને-જાં હો ન કોઈ ૨ મહેરબાં કોઈ ન હો. (૧)
 પડિયે ઝગર બીમાર તો આકર ન પૂછે કોઈ ખાત;
 ૩ ઔર ગર મર જાકરે તો ૪ નૌહા-ખાં કોઈ ન હો. (૨)
 ૫ રૂખસત અચ્છિદાં ! ૬ જુનું ૭ જાનિરે-દર ૮ ખડકાએ હય;
 ૯ મુજદાહ ! ૧૦ ખારે-દશત અબ ૧૧ તલ્વા મેરાં ૧૨ ખુજલાય હય. (૩)
 ફિર ૧૪ બહાર આઈ ૧૫ અમનમે ૧૬ જામે શુલ ૧૭ આલે હુએ;

૧ જીવતા દુસ્મન ૨ પ્રેમી, કૃપાલુ ૩ જો ૪ રુદન કરનાર ૫ રામરામ, ઉદ્ધવ પ્રણામ ૬ કારાગૃહ ૭ દિવાનાપણું, ગાંડપણું ૮ બારણાની સાંકળ ૯ ખડખડાવે છે ૧૦ વધામણી ૧૧ જંગલનો કોરો ૧૨ પગનું તળિયું ૧૩ ખંજવાળે છે ૧૪ વસંત ૧૫ હિવાન ૧૬ પુષ્પના ઘા ૧૭ આગાં જરા વાગતાં દુઃખે એવો

ફિર મેરે દાગે-જુનું રૂઆતકાકે વેપર કાલે હુએ. (૪)

અર્થ:-ચાલો હવે જોવી જગ્યાએ જઈને રસ્તીએ કે જ્યાં કોઈ જીવનો થયું ન હોય, તેમ કોઈ દયાળુ (મિત્ર) પણ ન હોય. (૧) કહાચિત્ માંદા પડીએ તોપણ કોઈ અમારી ખબર પૂછનાર ન હોય અને મરી જઈએ તો પાછળ કોઈ વિલાપ કરે એવું પણ ન હોય. (૨) અરે જો (સંસારરૂપી) કાશગૃહ ! હવે તને છેલ્લા પ્રણામ ! અમારો ઉન્માદ હવે તો પરમાત્માના દ્વારની સાંકળ ખડખડાવે છે. વાહવાહ ! વધામણી છે ! જંગલના કાંટા હવે મારા પગનાં તળીયાંને ખંજવાળે છે. (૩) પછી તો ઉપવનમાં વસંતનો બહાર ખીંચ્યો અને દુદ્યરૂપી પુષ્પના ઘા આળા થયા; એટલે તો ઉન્માદને લીધે લાગેલા દુદ્યના ડાઘ અગ્નિના અંગારા બની ગયા. (૪)

આ ભજન પૂરું થતાંમાં ગાડી આવી પહોંચવાની તૈયારી થઈ. વિદાય લેવાની તો હવે કોઈને શાની બાંકીજ હોય ! “ ચાલ્યા ” “ ગયા ” “ સિધાવ્યા ” આવા ભણકારા જે સર્વના અંતઃકરણમાં લગભગ બખે વર્ષથી વાગતા હતા, તેનો માત્ર સાક્ષાત્કાર કરવાનોજ હવે બાકી હતો. એક બાજુ આનંદનો ઉત્સાહ યાત્રીઓનાં રોમ રોમમાં અફળુત વૈરાગ્યબલ પ્રેરતો હતો, તો બીજી બાજુ વિયોગી ચિત્તમાં વિયોગની વેદના સાલતી સાલતી નેત્રમાંથી અશ્રુની ધારા વહેવરાવી સાક્ષી પૂરતી હતી. પ્રસન્ન મુખમુદ્રા, ઓજસ્વી પ્રતાપ, ઉન્મત્ત તદ્દાકારતા અને સ્વરાજ્યસિદ્ધિના આસનપર આરૂઢ થયેલા રામની અવસ્થાનું તો કોણ વર્ણન કરે ! એમની ગતિ તો એજ જાણે ! એ પ્રતિભાસંપન્ન વ્યક્તિત્વને તો આપણાં અનેકધા નમસ્કાર ! વંદન ! એમની કૃતકૃત્ય અવસ્થા અને ધન્ય ધન્ય અનુભવને તો સાદાંગ દંડવત્ પ્રણામ ! ॐ !

ભજનની ધન, લોકોની હલચલ, આશ્ચર્યનો અર્વાચ અને આનંદપ્રોત્સાહનનાં આંદોલનથી સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ ઉપર એક મોટો મેળાવડો થઈ ગયો હતો. છઠ્ઠીસ વર્ષ જેટલી તરુણ અવસ્થા, એમ. એ. સુધીની વિદ્વતા, ઉત્તમ વર્ણ, શરીર અને સંસારની સુખમય અવસ્થા, એ બધાંનો ત્યાગ કરી, સંન્યાસયત્રની આહુતિ થવા નીકળી પડતા, ગૌરવર્ણ, કોમલકાય રામનાં દર્શન કરી કોને આશ્ચર્ય અને આનંદ ન થાય ! ઘેરથી સ્ટેશન સુધી પહોંચતાં સુધી રસ્તામાં પ્રસંગને અનુસરતું નીચેનું ભજન અનેકવાર ગાવામાં આવ્યું હતું:-

*અલિવદા

૧ અલિવદા મેરી રચિયાછું ! અલિવદા !
 અલિવદા એ પ્યારી રાવી ! અલિવદા !
 અલિવદા એ ૪એહલે-ખાના ! અલિવદા !
 અલિવદા ૫માસૂમે-નાદાં ! અલિવદા !
 અલિવદા એ ૬દોસ્તો-દુશ્મન ! અલિવદા !
 અલિવદા એ ૭શીતો-ઓશન ! અલિવદા !
 અલિવદા એ ૮કુતળો-તદ્રીસ ! અલિવદા !
 અલિવદા એ ૯ખુળસો-તકદીસ ! અલિવદા !
 અલિવદા એ ૧૦દિલ ! એ ૧૧ખુદા ! ૧૨આલવદા !
 ૧૩અલિવા રામ ! અલિવદા ! એ અલિવદા !
 ઓં ! ઓં !! ઓં !!!

પ્રકરણ ૧૧ મું—સંન્યાસગ્રહણ

“એમ. એ. ની પરીક્ષામાં પાસ થયા પછી કોઈ નવયુવક તો કોલેજમાં અન્યાયક
 “ થાય છે અને જે પોતે ભણ્યા હોય તે શીખવવાનો એનો વ્યવસાય બની જાય છે;
 “ અને કેટલાએક નવયુવાનો એમ. એ. માં પાસ થયા પછી વકીલ અથવા ન્યાયાધીશ
 “ બને છે. આ બીજા વર્ગના યુવાનોને કોલેજના વિષયો બીજાવાર વાંચવાનો ભાગ્યેજ
 “ અવસર મળે છે. એમાં પરીક્ષામાં પાસ થયું એ પ્રત્યેક નવયુવકને માટે આવશ્યક

*નોટ:-જ્યારે સ્વામી રામતીર્થ ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી વાનપ્રસ્થ આશ્રમ ગાળવા
 હિમાલય ભણી જવા લાહોરથી પોતાનાં સ્ત્રીપુત્ર તથા અન્ય એ ત્રણ શિષ્યવર્ગની સાથે
 નીકળ્યા ત્યારે સ્નેહીઓ, વિદ્યાર્થીઓ તેમજ અન્ય પરિચિત વર્ગ ગાંજતેવાજતે પુષ્પ-
 વૃષ્ટિ કરતો કરતો તેમને વળાવવા માટે સ્ટેશન સુધી ગયો હતો, તે વખતે સ્વામી રામે
 આ કવિતા એ બધાને ઉદ્દેશીને કહી હતી.

૧ છેવટના પ્રણામ, છુટા પકતી વખતે નમસ્કારના રૂપમાં વપરાતો શબ્દ રામ રામ
 ૨ ગણિતવિદ્યા કે જેના એ પોતે કોલેજમાં આચાર્ય હતા ૩ લાહોરની પાસેની રાવી નદી
 ૪ ધરનાં લોકો ૫ નિર્દોષ બાલ્યવચ્ચા ૬ મિત્ર અને શત્રુઓ ૭ શીત અને ઉષ્ણ, ટાંઠતડકો
 ૮ પુસ્તકો અને પાકશાલા ૯ શુભાશુભ, સાઈનરસું ૧૦ હૃદય ૧૧ મંથર ૧૨ તમને
 ૧૩ છેવટના રામરામ ૧૩ હે રામ ! અને અલિવદા શબ્દ ! તમને પણ અલિવદા.

“ હોય છે, પણ અધ્યાપક થવું એ બધાને માટે જરૂરી હોય નથી; તેથી જ રીતે આત્માને
 “ મથાવત્તુ ઝોળખી લેવો અને અન્ય પદાર્થની રપૂદા ન રાખવી એ તો પ્રત્યેક વ્યક્તિનું
 “ કર્તવ્ય છે, હિંદુ એ કર્તવ્ય પૂર્ણ થયા પછી અધ્યાત્મવિચાર કે સમાધિમાં લીન રહેવું,
 “ નિર્ગુણમાં મસ્ત રહેવું અને આત્મદીપ્તિના મારગ એ સૌજાત્ય કાંઈ પ્રત્યેક વ્યક્તિ-
 “ ના બાબતમાં નથી હોતું. આવા અધ્યાપક બનવાનું કામતો છે સાચા સાધુ સંન્યાસી
 “ લોકોનું કે જે લોકો પોતાના પૂર્વસ્વભાવ અથવા અભ્યાસને અનુસરીને અધ્યાત્મ-
 “ વિદ્યાપી એમ. એ. પાસે કર્યા પછી એજ વિદ્યાનું શિષ્ય બાપવાનું, પોતાનું શિષ્ય
 “ તાલું રાખવાનું અને એ શિષ્યજીનેજ પોતાના જીવનનો વ્યવહાર નથી બનાવી શકતા
 “ તેઓને માટે લોકોની આવી આજ્ઞા છે કે:-

કુર્વન્નેવેદ કર્મણિ જિજીવિષેન્નૃતં સમાધિ

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

(ધર્માવાસ્યોપનિષદ)

અર્થ:-“કામોમાં જોડાઈ રહીને પણ એ તમે જીવનનાં સૌ વર્ષ વીતાવી નાખો
 “તો આવી પ્રતિજ્ઞાથી (તત્ત્વજ્ઞાન અને સાધુહૃદયવાળા થઈને) તમે હોયથી મુક્ત રહેશો;
 “પરંતુ ખીજ કોઈ ઉપાયથી નહિ.”

સ્વામી રામતીર્થ

રામની સંન્યાસ આશ્રમની આવી જે ઉજ્જવલ ભાવનો આપણે એમનાં વ્યા-
 ખ્યાનો, લેખો અને સ્વજીવનના કાર્યક્રમમાં જોઈએ છીએ તેની તૈયારી કરવા
 માટે તેઓ લાહોરથી ગાજતેવાજતે નીકળીને હરદ્વાર થઈને હુધીકેશ આવી
 પહોંચ્યા અને એ બધાં સ્થાનોમાં અઠેઠ બળે દિવસજ રહી, હુધીકેશથી
 ત્રણ દિવસને રસ્તે બહરિનારાયણના માર્ગમાં ભગવતી ભાગીરથી અને ઉ-
 ન્માદની અલકનંદા નામની બે મુરખુનીત દેવનદીઓના સંગમ ઉપર આવેલા
 દેવપ્રયાગ નામના સ્થાને જઈ પહોંચ્યા; પણ અહિં આવતાં રામની ઈચ્છા
 ગંગોત્રીના માર્ગ ભણી વળવાની થઈ, એટલે સ્વામી શિવગણાચાર્યનો સંક-
 લ્પ બહરિનારાયણ ભણી જવાનો હોવાથી તેઓ એમનાથી જૂદા પડ્યા.
 અહિંથી રામ બાદશાહ પોતાનાં ધર્મપત્ની, ત્રણ બાળકો, લાલા તુલારામ તથા
 નારાયણદાસને લઈને ગંગા નદીના મૂળ “ગંગોત્રી” ભણી ચાલી નીકળ્યા.
 દેવપ્રયાગથી ચાળીસ માઇલ દૂર ગંગાજીને કાંઈ કાંઈ જતાં ગઢવાલ પ્રાન્તમાં
 ટિહરી નામનું એક બેથી અઢી હજારની વસ્તીવાળું શહેર આવે છે કે જે ત્યાંના
 હિંદુરાજ્યની હાલની રાજધાની છે. હિમાલયના પ્રદેશમાં ગામ બહુ નાનાં
 હોય છે, બે કે ત્રણ ઘરની વસ્તીને પણ ત્યાંના લોકો ગામનું નામ આપે છે;

અને પચાસ સાઠ ઘરનું ગામ તો બહુ મોટું કહેવાય છે. એવા પ્રદેશમાં રામનું નિવાસસ્થાન, અઢી હજારની વસ્તી, મોટી ઇસ્પીતાલ, હાઈસ્કૂલ, કચેરી, ટાવર, વીજળીની બત્તી, અનેક સુશોભિત મકાનો, રમણીય બજાર, રામ તથા રાજ્યકાર્યભારીઓના ભવ્ય મહેલો અને આઠથી દશ લાખ સુધીની ઉપજવાળા રાજ્યકાર્યભારને લગતા બધા વહીવટને અંગે જૂદી જૂદી ભાતની ઓફીસોવાળું શહેર તો પહાડમાં બહુજ મોટું ગણાય, એમા શું આશ્ચર્ય ! પર્વતોના એ ઉંચાનીચા પ્રદેશમાં, ગંગાજીના વાંકાચુકા પણ વેગભર્યા પ્રવાહને કિનારે, વનસ્થલીની અપૂર્વ લીલામાં, રંગબેરંગી ભાત પાડતું આ નગર કેંક અકથનીયજ શોભા આપે છે ! અને તેમાંયે નાગરિકજીવન વ્યતીત કરનારાં યાત્રીઓ, હિમાલયના અરણ્યની એકાંતિક અને નિર્જન ભયંકરતાને પોતાની કલ્પનામાં ભરીને ગયા હોય, ત્યાં જ્યારે આવું સંસ્કારી સભ્યતાવાળું નગર અને નાગરિકોનો સમૂહ જુએ ત્યારે એમના આનંદનો તો પારજ નથી રહેતો.

દેવપ્રયાગથી ચાલીને ત્રીજે દિવસે રામ બાદશાહનો સંઘ ટિહરી જઈ પહોંચ્યો. રામને આ સ્થાન બહુ પસંદ પડ્યું, એટલે એ શહેરની આસપાસ ગંગાજીને કિનારે કોઈ એકાંત સ્થાનની પછપરછ કરવા માંડી. હૃષીકેશથી ગંગોત્રીની યાત્રાએ જનારા યાત્રીઓ આ રસ્તે ગંગાજીને કાંઠે કાંઠે ચાલતાં ગંગાજીના મૂળ સુધી દર્શન કરવા જાય છે. રામ પણ અહિંસુધી એજ રસ્તે ચાલ્યા આવ્યા હતા; પરંતુ તેમનો ઉદ્દેશ ગંગોત્રી જવાનો નહિ, પણ ગંગાજીને કિનારે એકાંતનિવાસ કરવાનો હતો. તેમને આ ટિહરી શહેર અને તેની આસપાસનો પ્રદેશ બહુ રમણીય લાગ્યો. એ શહેરની આસપાસ બખ્ખે માઈલ સુધી સપાટ મેદાન છે; કે જે પહાડોમાં લાગ્યેજ જોવામાં આવે છે. પ્રવાસ કરતાં કરતાં પર્વતના શિખર ઉપરથી, ખીણમાં આવેલા એ પર્વતનો સપાટ પ્રદેશ, માઈલોના માઈલ સુધી વિસ્તાર પામેલાં દેવદાર આદિ વૃક્ષનાં સઘન વન, અનેક છુટાંછવાયાં ઝરણાના જળને વાળી વાળીને પાયેલાં નાના નાના ક્યારડા જેવાં એ નિર્દોષ ખેડુતનાં રંગબેરંગી ખેતરો અને વચ્ચે વચ્ચે સ્વ-અછંદતરંગી, ઉન્મત્ત ગંગાજીની વાચતીગાજતી વાંકીચુકી ગાંત-આવું આવું પ્રાકૃતિક દૃશ્ય કોઈ પણ સાધારણ યાત્રીના હૃદયમાં શુદ્ધિ અને સાત્ત્વ-ક્રતાના સંસ્કાર ઉપજાવે છે. રામ હિમાલયમાં હજી પ્રથમવારજ પ્રવેશ કરે છે. આજથી બે વર્ષ ઉપર અનુભવના આગ્રએ ગ્રેરણા કરી ત્યારે હૃષીકેશ પાસે

ના બ્રહ્મપુરીના અરવ્ય સુધી તેઓ આવી ગયા હતા, ત્યારથી ગંગાજીએ એમના હૃદય ઉપર અદ્ભુત મોહિની નાખી હતી અને એજ મોહિનીના પ્રતાપથી આ વખતે પણ ગંગાજીને કિનારેજ કોઇ સ્થળે નિવાસ કરવાનો સંકેતપ રાખ્યો હતો. તેમાં આવું રમણીય નગર, ગંગાજીનો કિનારો અને અલિકુનું લગ્નગૃહ મોકલવા માટે ટપાલ તથા તાર ઓફિસની સગવડ, એવાં જ્યારે સાધનો જ્યાં ત્યારે એ શહેરથી બે ત્રણ માઈલ દૂર કોઈ એકાંતસ્થાન હોય તો ઠીક, એવી એમને ઇચ્છા સહજે થઈ આવી.

જે પરમાત્માએ અત્યારસુધી રામ બાદશાહને, શું તેમની વિંધાયીં અવસ્થામાં કે શું અધ્યાપકકાલમાં સર્વ પ્રકારનાં સાધન પ્રાપ્ત કરાવી આપ્યાં છે, તે આવા ઉત્તમ પ્રસંગે યોગ્ય સાધનનો અભાવ પડવા દે ખરો કે ? એ પરમાત્માએ અહિં પણ એક રમણીય, એકાન્ત અને સગવડવાળા સ્થાનની આશ્ચર્યકારક યોજના કરી રાખી હતી. ટિહરીથી ઉત્તર દિશામાં જતાં ગંગા-કિનારે પટિયાર ગામ કરીને કેવળ બ્રાહ્મણોની વસ્તીવાળું ત્રીસેક ઘરનું એક ગામ છે. એ ગામથી ગંગાજી ભણી જતાં આંખાતું એક સધન વન અને પાસે નાનું સુંદર ઝરણું છે. અત્યાર સુધી તો ગામના ગોવાળીઆઓજ જાપોરના આશ્રયરૂપે એ સ્થાનનો ઉપયોગ કરતા; પણ છેલ્લાં બે ત્રણ વર્ષથી મથુરાના એક શેઠે આવીને ત્યાં પોતાના નિવૃત્તિનિવાસ માટે એક આશ્રમ બનાવ્યો હતો. ઝરણાંને વાળીને નહાવા તથા રસોઇ કરવાના ઓરડામાં પાણીની સગવડ કરી રાખી હતી; આસપાસ શાકભાજી અને ફૂલગાડનો બગિચો બનાવ્યો હતો અને આગ્રવૃક્ષની શોભા તો ત્યાં પ્રથમથીજ છાયા કરીને ઉભી હતી. સુરલીઘર નામના મથુરાના એક ધનવાન વણિક ગૃહસ્થ વિધુર યયા પછી પોતાનો જીવનકાલ વાનપ્રસ્થાશ્રમ પારણું કરી પુણ્યપવિત્ર ગંગાજીને કિનારે ભગવ-જ્ઞાનમાં ગાળવા ઇચ્છતા હતા. તેમણે આ સ્થાન પસંદ કરી તેમાં પોતાના નિવાસમાટે પર્ણકુટિના આકારનાં ભોજન, સ્નાન, શયન, ભજન ઇત્યાદિને માટે છુટાં છુટાં ગૃહો બનાવી ત્યાં નિવાસ કર્યો હતો. ગોસ્વામી તીર્થરામ ઇ. સ. ૧૯૦૦ ના જુલાઈ માસમાં હિમાલયમાં ગયા, તે પહેલાં ભગભગ ચારેક માસથી સુરલીઘર શેઠ એ સ્થાન છોડીને મથુરાંભણી ગયા હતા અને પોતાની ગેરહાજરીમાં એ સ્થાન એક હડાબયાસી મહાત્માને સુપ્રત કરી ગયા હતા; પરંતુ એ મહાત્મા જરા વિચિત્ર પ્રકૃતિના હતા. પ્રાણાયામની ક્રિયાસિદ્ધિ-દ્વારા શરીરને પાંચેક મિનિટ સુધી નિશ્વેષ કરવાની એમનામાં શક્તિ આવી

હતી અને એવી રીતે નાડી બંધ કરીને લોકોને આશ્ચર્ય પમાડતા. સાંભળવ
 પ્રમાણે પાશ્ચાત્યપ્રદેશમાં જઈને એ મહાત્માએ આવા પ્રયોગદ્વારા વિદેશ
 પ્રબળને પણ વિસ્મિત કરી હતી. સુરલીધરજીને ત્યાં તેઓ આવી ચડ્યા, તે
 અરસામાંજ શેઠજીને મથુરાં જવાનું હોવાથી આ મહારાજને એ સ્થાન તેમજ
 સુપ્રત કયું; પરંતુ જ્યારે શેઠ પાછા આવ્યા ત્યારે કોણ જાણે કોઈ કારણથી
 એ બંને વચ્ચે વિરોધ ઉત્પન્ન થયો. હોય કે પછી શેઠજીએ એ ઉપવ
 નિત્યને માટે બ્રહ્માર્પણ કરી દીધું હોય; પરંતુ ઉક્ત મહાત્મા પણ એ પછી થોડે
 કાળ ત્યાં નિવાસ કર્યા પછી સ્થાન છોડીને ચાલતા થયા. આ પ્રસંગ બન્યા
 ને હજી એકાદ માસ પણ ભાગ્યેજ થયો હશે, ત્યાં રામ બાદશાહની સવાર
 ત્યાં આવી પહોંચી. ટિહરીમાં કોઈએ ખાલી પડેલા આ એકાન્ત સ્થાનને માટે
 તેમને સૂચના આપી એટલે રામ સૌની સાથે ત્યાં ગયા. ગંગાજીને કિનારે
 વસ્તીથી એકાદ માઈલ દૂર, મુંદર ઉદ્યાન, ગરણાનો પ્રવાહ અને ચાર પાંચ
 છુટા છુટા પર્ણકુટિસમ આરડાઓનું આવું રમણીય સ્થાન હિમાલયના પ્રદેશ
 જાણે રામ અને એના જિજ્ઞાસુમંડળને માટેજ બનાવી રાખ્યું હોય, તેમ ખાલ
 પડ્યું હતું અને રામને એ અત્યંત પસંદ પડ્યું, તેથી ત્યાંજ એકાન્તસેવ
 કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. ટિહરીથી બીજેજ દિવસે પ્રાતઃકાળમાં નીકળી આ બગિ
 ચામાં આવી પહોંચ્યા અને સૌને પોતપોતાના નિવાસને માટે સ્થાન નિયત
 કરી આખ્યાં અને આજથી રામ બાદશાહનો દરબાર અહિં નિર્ણીત થઈ ચૂક્યો
 અહિંસુધી તો આખો સંઘ યાત્રાળુઓની પેઠે ચાલ્યો આવ્યો હતો
 એટલે કે લાલા નારાયણદાસે પોતાની પાસે દ્રવ્ય રાખ્યું હતું, તેમાંથી ખાવ
 પીવાની તથા અન્ય વસ્તુઓને માટે સંગવડ થતી હતી; પણ અહિં આવી
 જ્યારે પૂર્વસંકેતાનુસાર વાનપ્રસ્થ જીવન વ્યતીત કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો
 એટલે રામે વ્યવહારનો ક્રમ બદલી નાખ્યો. શાસ્ત્રોક્ત વિધિઅનુસાર, વા
 પ્રસ્થ આશ્રમના અધિકારીએ શરીરને પરમાત્માને ભરોસે છોડી દઈ, યથાપ્ર
 અજ કે કંદમૂલપર નિર્વાહ કરી, મનવચન અને કાયાની તપશ્ચર્યાદ્વારા જી
 નને વિશુદ્ધ બનાવી, પરમાત્મામાં લીન કરવાનું હોય છે; એનું સંગીસાર્ય
 એને લાન દરાવવાની રામે અહિં આવીને શરૂઆત કરી. ટિહરીમાં આવ
 હજી માત્ર એજ દિવસ થયા હતા અને આ બગિચો પણ પટિયાર ગામથી માત્ર
 લેક દૂર હોવાથી લોકોને પણ તેમના આગમનની ખબર નહોતી પડી. ટિ
 રીથી ગંગોત્રી જતી સરક આ બગિચાથી લગભગ અર્ધે માઈલ દૂર હતી.

એટલે આ સ્થાન વસ્તીથી દરેક રીતે સમીપ છતાં નિર્જન અને એકાન્ત હતું. ટિહરીથી આ બગિચામાં આવી બધાને પ્રથમ પાઠ તો રામે ત્યાગનો લખાવ્યો. ગૃહસ્થાશ્રમની ઉત્તરાવસ્થામાં રામના શરીર ઉપર બહુમૂલ્ય દેશમી વસ્ત્રો રહેતાં હતાં તે આપણે પ્રથમ જોઈ ગયા છીએ. રામ, નારાયણ, તુલારામ, ત્રણ કોમળ બાળકો અને રામપત્નીના સમૂહે આવી બગીચામાં આસન બમાવ્યું; ગૌરવર્ણ કાંતિ, સુકોમળ શરીર અને દર્શનમાત્રથી શ્રી તથા સરસ્વતીનાં માનીતાં સંતાનો હોય એમ ખાત્રી થઈ આવે એવાં મદમાતાં પાત્રો પાસે આવા ચિકટ પ્રદેશમાં રામને વાનપ્રસ્થ જીવન અને તપસ્વીના આશ્રમને અનુભવ કરાવવો હતો, તેથી અહિં આવતાંવેતજ પહેલાં તો સંઘના ખત-નથી જેવા નારાયણદાસને આજ્ઞા કરી કે: “નારાયણ ! આપણને સ્થાન તો બહુ ઉત્તમ મળ્યું; રામ હવે સૌની સાથે અહિંજ રહેશે; પણ હવે આ આપણો ગૃહસ્થાશ્રમ નથી કે જેથી આપણે દ્રવ્ય સાથે રાખીએ. જ્યાંસુધી લક્ષ્મીજી હોય ત્યાંસુધી, વિષ્ણુરૂપ પરમાત્માપર વિશ્વાસ કયાંથી આવે ? માટે જે કંઈ પૈસા પાસે હોય, તે ગંગા મેયાને અર્પણ કરી દો.” આમ આજ્ઞા મળતાંજ લાલા નારાયણદાસે જેટલું દ્રવ્ય બચ્યું હતું તે બધું ગંગાજીને હોટ કરી દીધું, એટલે આખા સંઘ પાસે હવે નાણું તો રહ્યુંજ નહિ; પછી વારં વારો આવ્યો માતા જીનો દેલેમના શરીર ઉપર થોડા અલંકાર હતા. પોતાનાં ધર્મપત્નીને રખે-ને એનો મોહ હોય અથવા કદને સમયે એ માટીના પદાર્થોપર ચિત્ત આશ્રય લેવા દોરે, એટલા માટે એમને પણ આજ્ઞા કરી કે: “આ બધું શામાટે રાખી મૂક્યું છે ? ગંગાજીને અર્પણ કરી દો. એ પુખ્તથી તો ગંગાજીની સેવા થાય. વાહવાહ ! ધન્ય લાગ્ય છે તમારાં !” આવી આજ્ઞા કરીને એમની પાસે પણ જે આબૂષણ હતાં તે બધાં ગંગાજીને અર્પણ કરાવી દીધાં.

આવી રીતે નિષ્કાંચન થયા પછી સૌને નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ તથા આજ્ઞા કર્યા:—“જુઓ ! હવે પરમાત્માપર દૃઢ વિશ્વાસ રાખીને રહેવાનું છે; શરીર-ની સંપૂર્ણ વિસ્મૃતિ સિદ્ધ કરવી જોઈએ; સૌ પોતપોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપમા નિમજ્જ થવાની સાધના કરે. દેહનો તો વિચારમાત્ર પણ આવવા દેવો જોઈએ નહિ અને આવે તોપણ એને પ્રારબ્ધને અધીન માની લઈને, તિતિ-ક્ષા અને ઉપરામવટે મન ઉપર સંયમ પ્રાપ્ત કરતાં રીએ. આજ તમારે એજ શીખવાનું છે અને જીવવાનું છે કે પરમાત્મા તમારા શરીરની રક્ષા કરે છે કે નહિ! દૃઢ શ્રદ્ધા રાખજો કે જે જે કથાન ઉપર તમને એસાદવામાં આવે, ત્યાં બેસી,

ચિત્તને નિશ્ચલ કરી, ઝંકારની ગર્જના કરતાં કરતાં અહંઅહ ઉપાસનામાં આ-
 રૂઢ થઈ જાઓ; પણ ખબરદાર ! રામની આજ્ઞાસિવાય તમારે નથી તો ત્યાંથી
 ઉઠવાનું તેમજ નથી ખાનપાન આદિની ચિન્તા કરવાની કે કોઈ પણ જાતનો
 પ્રયત્ન કરવાનો.” આમ આજ્ઞા કરી માતાજી તથા બાલકોને એક ચોરડામાં
 ધ્યાન તથા ભજનમાં બેસવાની અને નારાયણ તથા તુલારામને ગંગાજીને
 કિનારે થોડે દૂર દૂર બેસી ધ્યાનમગ્ન થવાની આજ્ઞા કરી અને પોતે ગંગાજીને
 કિનારે પ્રવાહમાં એક હાથી જેવડી ઉંચી શિલાની ઉપર ઐં ૐ ૐ શિવો-
 હમ્ ૐ કરતા કરતા સમાધિસ્થ થઈને બેસી ગયા. અર્ધા કેવલ પોતાની સ્વે-
 ચ્છાથી રામની આજ્ઞાને આધીન થઈને સાધનભજન માટેજ આવ્યા હતાં; એટ-
 લે એમાં એવું કોણ હોય કે જેને કઠિનમાં કઠિન આજ્ઞાને અધીન થવામાં નિ-
 રાદર અથવા નિરુપાય થવાની ભુદ્ધિ સૂઝે ? પ્રસન્નચિત્તથી સૌ પોતપોતાને
 નિર્દિષ્ટ સ્થાને શાંત, નિશ્ચલ અને નિમગ્ન થઈને બેસી ગયાં. સૂર્ય ધીરે ધીરે
 ઉપર ચઢવા માંડ્યો અને જેમ જેમ એનાં સોનેરી કિરણોએ ઉગ્ર સ્વરૂપ
 ધારણ કરવા માંડ્યું તેમ તેમ ગરમી વધવા માંડી; શુરુભક્ત જિજ્ઞાસુઓ
 અને સ્વામીભક્ત પત્ની રામના આદેશ પ્રમાણે શાંત બેઠાં હતાં; એટલામાં
 પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ એમના યોગદ્વેષની વ્યવસ્થા કરવાની યોજના કરી.
 પાસેના ગામનાં બાલકો સવારમાં આ બગિચો અત્યાર સુધી ખાલી પડ્યો
 હતો, તેથી ત્યાં નિત્યની પેઠે રમવા આવી ચડ્યાં; પણ આજ તો
 એમણે ત્યાં વસ્તી જોઈ. પર્વતનાં ગરીબ બાળકોને આવા ઉત્તમ નાગરિ-
 કોને ગંગાજીને કાંઠે ધ્યાનમગ્ન જોઈને આશ્ચર્ય થયું. મદનમોહન, સુભદ્રા તથા
 નાના બ્રહ્માનંદને સંભાળીને માતાજી એક ચોરડામાં બેઠાં હતાં; પણ એ
 પહાડી બાલકોની ભાષા કોણ સમજે ? તેમજ એ ભોળાં બાળકોથી શહેરના
 લોકો સાથે બોલવાનું સાહસ પણ કેમ થાય ? આવું દૃશ્ય જોઈને એ બાલકો
 ત્યાંથી સડક ઉપર આવેલા લાલા બનવારી દત્તનામના એક વેપારીની ડુકના-
 પર દોડી ગયાં અને ત્યાં જઈને કહ્યું કે : “લાલાજી ! મુરલીધરના બગિચામાં
 તો કોઈ મોટાં લોક આવ્યાં છે; પણ લાગે છે પૂરા તપસ્વી અને સાધુ જેવાં.
 કાલે તો ત્યાં કોઈ નહોતું પણ આજ અમે સવારે ત્યાં ગયાં એટલે તો બે ત્રણ
 જણ ગંગાજીને કાંઠે નેત્ર બંધ કરીને ધ્યાનમાં શાંત બેઠા છે; અને એક ચો-
 રડામાં એક સ્ત્રી ને ત્રણ બાલકો છે. નથી તેઓની પાસે કોઈ પણ જાતનો
 વિશેષ સામાન તેમજ ખપોર થવા આવ્યા છે છતાં નથી રસોઈની તૈયારી.
 ચેલાં સ્ત્રીને અમે પૂછવા માંડ્યું પણ કાંઈ જવાબજ આપતાં નથી.” બાલકોના

આવા વૃત્તાંતથી લાલા બનવારી દત્તને આશ્ચર્ય થયું કે બગિચામાં વળી
કોણુ આવ્યું હશે ! એ સન્નજનનાતના સોની હતા અને ટિહરીથી દોઢેક માઈલ
દૂર તેમની અનાજ, કાપડ વગેરે બધી જાતના પરચુરણ માલની મોટી ડુકાન
હતી. સ્વભાવે ઉદાર, ધર્મમાં નિષ્ઠાવાન, સંતસાધુઓના ઉપાસક અને સેવાપરા-
યણ વૃત્તિવાળા એ સન્નજન રોક મુરલીધરના પ્રતિનિધિ જેવા હતા. હવે જો કે એ
બગિચા ઉપર કોઈનો અધિકાર નહોતો, છતાં પણ કેવલ સંતસાધુના નિવાસ
માટેજ એનો ઉપયોગ થાય તો ઠીક, એવી આબુબાબુના સન્નજનોની ઇચ્છા
હોવાથી લાલા બનવારી દત્ત જેવા પ્રતિષ્ઠિત સન્નજને એની સંભાળ રાખવાનું
કામ ઉપાડી લીધું હતું. તેમણે જ્યારે એ બગિચામાં કોઈની સ્થિતિ છે એમ
સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારે ત્યાં જાતે જઈને જોવાની એમને સહજ ઉત્કંઠા ઉઠ્ઠી.
આ વખત એક બીજો પણ સુયોગ પ્રાપ્ત થયો. દુર્લભકથના સુપ્રસિદ્ધ
મારવાડી અન્નદોષ્ટના વ્યવસ્થાપક બાબા રામનાથજી યાત્રાના માર્ગ ઉપર
સદાવ્રતની યોજના કરવા માટે ટિહરીથી ગંગોત્રી જતા હતા, તેઓ તે સમયે
લાલા બનવારી દત્તની ડુકાને બેઠા હતા; તેમણે પણ દૈવયોગે આ વાત સાંભ-
ળી, એટલે લાલા બનવારીદત્તની સાથે તેઓ પણ મુરલીધરના બગિચામાં
આ નવીન આગન્તુક સન્નજનોની તપાસ કરવા ગયા. બાબા રામનાથ, કાળી
કામળીવાળાના નામથી વિખ્યાત થયેલા સ્વામી વિશુદ્ધાનંદ સરસ્વતીના
પ્રયાસથી સ્થાપિત થયેલા દુર્લભકથમાં ચાલતા એક અન્નદોષ્ટના પુરુષાર્થ-
પરાયણ વ્યવસ્થાપક છે. ઉનાળાની ઋતુમાં જમ્નેત્રી, ગંગોત્રી, દેહારનાથ
અને બદરિનારાયણની યાત્રાએ જતાં સંતસાધુ અને બ્રાહ્મણ બ્રહ્મચારીઓ-
માંથી જે કોઈને સદાવ્રત લેવાની ઇચ્છા હોય, તેઓને માટે સગવડ કરી
આપવા બાબા રામનાથજી તે વખતે ત્યાં જતા હતા, એટલે આ પણ કોઈ
વિરક્તચિત્ત મહાત્મા હશે તો એમની સેવા થશે એમ સમજીનેજ ત્યાં ગયા
હતા; અને આપણે જાણીએ છીએ કે હતું પણ તેમજ. એ જાને સન્નજનો
ત્યાં જઈને જુએ છે તો બાલકોનું વર્ણન અક્ષરથઃ સાચું નિવડયું. ગંગાજીને
દિનારે રામ, નારાયણ અને તુલારામ બંધનેત્રે ધ્યાનમગ્ન બેઠા છે; રામનાથ-
જીએ પ્રથમ નારાયણદાસની પાસે જઈને તેમનું નામકામ પૂછવા માંડયું;
પણ રામની આજ્ઞાવિના કોઈ પણ જાતનો વ્યવહાર કરવાની મના હોવાથી,
તેમણે રામના બાણી સંકેત કરીને માત્ર એટલોજ ઉત્તર આપ્યો કે જે પૂછવું
હોય તે ત્યાં જઈને પૂછો. રામનાથજીએ ધીરે રહીને, હિમકણ્ઠ પર વિરાજિત,

ગૌરવણું, તેજઃપુંજસમી સમાધિસ્થ મૂર્તિ રામને જાગૃત કરવા પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો; અને કહ્યું કે: “ભગવન્ ! ક્યાંથી પધાર્યા છો ? ” રામે નેત્રો તો ઉઘાડ્યાં પણ કાંઈ ઉત્તર ન આપતાં કેવળ નારાયણની પાસે જવાનું કહ્યું. આમ કરવામાં રામનો ઉદ્દેશ સ્નાની પરીક્ષા કરવાનો હતો. એમની આજ્ઞા સિવાય નારાયણ વગેરે અન્ય કાંઈ ક્રિયાકર્મ કરે છે કે કેમ તે જોઈને રામને એમની શક્તિની તુલના કરવી હતી; વળી પાછા રામનાથજી નારાયણદાસની પાસે ગયા અને કહ્યું કે: “એ તો આપને પૂછવાનું કહે છે.” હવે તો રામની કાંઈ આજ્ઞા છે એમ સમજી નારાયણે ઉત્તર આપવા માંડ્યા અને પોતાનાં નામઠામ, તથા અહિં આવવાનું પ્રયોજન તથા સ્થિતિ સંભળાવ્યાં, ત્યારે રામનાથે એવી પૂછપરછ કરી કે, “આવી નિરાધાર સ્થિતિમાં આપે ખાનપાનની શી વ્યવસ્થા કરી છે ? પણ એક સ્ત્રી તથા ત્રણ બાળકો બેઠાં છે, મધ્યાહ્ન થવા આવ્યા છે, હજીસુધી કશી પણ ભોજનની તૈયારી જણાતી નથી ! ” આનો ઉત્તર નારાયણદાસે કશો ન આપ્યો; અને આપી શકાય તેમ પણ નહોતો; કારણ રામે પ્રથમજ આજ્ઞા કરી રાખી હતી કે એ વિષયમાં કોઈએ કશોયે પ્રયત્ન કે વિચાર આજ કરવાનો નથી; એટલે વળી રામનાથજી રામની પાસે ગયા અને વિનીતભાવે કહ્યું કે: “ભગવન્ ! આપ આજ્ઞા કરો તો આ સેવક કાંઈ આપને બધાને માટે ભોજનની વ્યવસ્થા કરે ! ” આ શબ્દો કર્ણપર પડતાંજ રામે નારાયણને પોતાની પાસે બોલાવી કહ્યું કે:— “નારાયણ ! જો આ કોઈ સજ્જન સેવા કરવા આવ્યા છે; તેમને પૂછો કે કોણ સેવા કરે છે ભલા ! ” બાબા રામનાથ બહુ ચતુર પુરુષ છે; એટલે પ્રશ્નનો મર્મ સમજીને તુર્તજ બોલી ઉઠ્યા કે: “પ્રભુ ! સેવા તો કોણ કરે એવું છે ? એ તો આપનુંજ છે બધુંએ. નારાયણ ! હું તો કશુંયે કરતો નથી. પરમાત્માની લીલા છે એ તો.” આ ઉત્તરથી રામ પ્રસન્ન થઈને બોલી ઉઠ્યા કે, “ઠીક છે ત્યારે તો નારાયણ ! પરમાત્મા જો વ્યવસ્થા કરી આપતા હોય તો સ્વીકારી લ્યો. એમાં કશોયે બાધ નથી.” એ સમયથી બાબા રામનાથે માસિક રૂ. ૧૦ ની રકમની વ્યવસ્થા કરી આપી અને તેનો પ્રબંધ લાલા બનવારી દત્તને સોંપવામાં આવ્યો. પરમાત્માપર શરીર અને શારીરિક ચિંતાઓનો ભાર મૂકી દેવાથી એ કેવી યોગ્ય વ્યવસ્થા કરે છે, એનો દૃષ્ટાંત સાથે ઉપદેશ આપવા માટે જે સંકેત પ્રાતઃકાળથી કરી રાખ્યો હતો, તેનો સર્વના ઉપર અદ્ભુત પ્રભાવ પડ્યો. ત્યાર પછી છ મહિનાસુધી એ સ્થાનમાં

બધાં રહ્યાં અને ધર્મધ્યાનમાં દિવસો વ્યતીત થવા લાગ્યા. રામના આવા વિશ્વાસ અને દેવી સહાયતાથી બધાં વિસ્મય પામ્યાં અને ભવિષ્યને માટે સર્વના હૃદયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ.

અહિં રહીને દેવી રીતે દિવસો વ્યતીત થતા હતા, તેનું વર્ણન ૧ “પત્ર-મંજૂષા” માં આપણે જોઈએ છીએ. “અલિક્ષ” માસિકપત્રને માટે લેખમાળા અહિંથી નિયમિત જતી હતી; પર્વતીય દશ્યનાં સુંદર વર્ણનો લાલ્લા હરલાલ-ને લખી મોકલતા તે બધાં અલિક્ષના વાંચકોને અત્યંત આનંદદાયક થઈ પડતાં. તે સમયના પત્રોમાંથી આપણે એક પત્રમાં આપેલી દિનચર્યાનું વર્ણન વાંચીએ:—

“આજ સંધ્યાસમયે શિમશિમ વર્ષા વર્ષતી હતી. રામના સત્વશુભી
“મંદિરની પરસાળમાં અગ્નિકુંડની આસપાસ નારાયણ, મહનમોહન અને
“તુલારામ બેસીને નિત્યનિયંમાનુસાર હૃદયના ઉંડાણમાંથી અશ્રુ વહેવરા-
“વતા ઉચ્ચસ્વરે આ વેદમંત્ર વારંવાર ગાઈ રહ્યા હતા:—

તં ત્વામગ પ્રવિશાનિ સ્વાહા । સ મા મગ પ્રવિશ સ્વાહા ।

તસ્મિન્સહસ્રશાસ્ત્રે નિમગ્નાહં ત્વયિ મૃજ્ઞે સ્વાહા ॥

(તૈત્તિરીયોપનિષદ)

“તાત્પર્ય:—ઝ ! હે પરમાત્મા ! અમેને તારા સ્વરૂપમાં પ્રવિષ્ટ થઈ
“જવા દે, સ્વાહા ! તું અમારા રોમેરોમમાં પ્રવિષ્ટ થઈ જા, સ્વાહા ! હુ:ખ
“દેનાર દૈતલાવ હજારે સંકટમાં નાખે છે. હું તારા સ્વરૂપમાં આનંદપૂર્વક
“સ્નાન કરું છું અને આ મેલ ધોઈ ધોઈને સાફ કરું છું, સ્વાહા !

“પછી ઠંડી ધ્વનિ પરમ આનંદથી ઉલારતા સ્વરે કેટલાક સમય
“સુધી ચાલુ રહી. તત્પશ્ચાત્ આપોઆપ આંખો મીચાઈ ગઈ અને બધા
“પ્રજુવમાં લીન થઈ ગયા. દીર્ઘકાળપર્યંત આ શાંતિની અવસ્થા સ્થિર રહી;
“તે પછી ગીતાનો પાઠ કરાવવામાં આવ્યો.....અત્યારે બધા પોત-
“પોતાની કુટિરમાં છે. રામ એકાંતમાં બેઠેલો છે. પુણિમાની આંદની ખી-
“લેલી છે. અહીંથી નાનાં નાનાં વાદળાંઓના ટુકડા, મંદિરનું ઉદ્યાન અને
“સામેના ગિરિશાળે એ સર્વે જાણે જ્યોત્સ્નામાં સ્નાન ન કરી રહ્યાં હોય
“એમ દેખાય છે. ગંગારાણીનું મધુર ગીત કર્ણમાં પવિત્રતા ભરી રહ્યું છે.”

પ્રાકૃતિક સૌંદર્યના અવલોકનદ્વારા ચિત્તને એકાગ્ર અને ઉન્નત કરી,

લખુવનાં ગર્જના અને શુંજનદ્વારા બધાં અહં ગ્રહક્રીડાસનામાં દિનરાત મગ્ન રહેતાં, એમ કહીએ તો જરાયે અતિશયોકિત નથી. એકાન્ત અને પવિત્ર સ્થળ, નીરવનિવાસ, સાત્ત્વિક વાતાવરણ, યથેષ્ટ સ્વતંત્રતા અને રામ બાદ-શાહની મસ્ત છાયામાં નારાયણદાસ, તુલારામ તથા માતાજી અહોનિશ આનંદમાં રહેતાં. નાનો મદનમોહન ત્યાંથી જે માઈલ દૂર ટિહરીની નિશાળ-માં લખુવા જતો અને સુલદ્રા તથા પ્રદ્યાનંદની બાળલીલાના આનંદમાં માતાજી ચેતાનો સમય વીતાવતાં. દશ રૂપીઆ જેટલી નજીવી રકમમાંથી સાતઆઠ મનુષ્યનો નિર્વાહ ચલાવવામાં કેટલી કરકસરથી રહેવું પડતું હશે એનો વાચકોજ વિચાર કરી લેશે; પરંતુ રામને તો એવી સ્થિતિની ક્યાં નવીનતા હતી ? અને ખાન-પાન તથા દેહનિર્વાહની ચિન્તાનો એમની નિજનંદ અવસ્થામાં સમાવેશ પણ કેવી રીતે થાય !

આ નિવાસદરમ્યાન કોઈકોઈવાર રામ રાત્રિએ તથા દિવસે માઈલોના માઈલસુધી દૂર લાંબી સફર કરવા નીકળી પડતા. કોઈવાર ઉંચા શિખર ઉપર, તો કોઈવાર સીધી ગંગોત્રીની સડકે બહુ લાંબેસુધી ફરી આવી, ચો-તાનાં નિર્ભયતા અને સાહસમાં વધારો કરતા. અલિફની લેખમાળા નિયમિત નહોતી લખાતી; છતાં પણ એને આવશ્યક જોરાક તો મળીજ રહેતો. પર્વ-તોનાં વર્ણનો, દિનચર્યાનાં અવલોકનો, પત્રોના ઉત્તરો, વર્ણનાત્મક કાવ્યો તથા મનનશીલ લેખો લખાયે જતા હતા. નિવાસસ્થાનનાં વર્ણનો અન્ય-છપાયેલાં છે,* છતાં પણ તે સ્થાન અને સમયનાં વર્ણન ઉપરથી ઉપજી અ-વેલાં થોડાં લાવનાત્મક કાવ્યો અમે અહિં આપીએ છીએ:—

જાની કા ધર

(રાગ પહાડી, તાલ ધ્રુમલી)

સિરપર આકાશ કા મંડલ હૈ, તાલ ધ્રુમલી હૈ;
દિન કો સૂરજ કી રમકડૈલ હૈ, ધરતી પૈ મુહાની મખમલ હૈ;
જબ યુગ્મકે યહાં પધન આતે હૈ, કશબકો તારોં કી સલા, બાબા. ૧
૭૨૨મે તંબૂર બજાતે હૈ, ગાતી હૈ રમકડાર દહવા બાબા. ૨

* સ્વામી રામતીર્થ-ગ્રંથ ત્રીજામાં " પત્રમંજુષા " નામનો ભાગ લુગ્યો.
૧ સોદામણી-શોભીતી ૨ સલા ૩ રાત્રિએ ૪ નમીને ૫ વાદળોં ૬ નિમ

૧૦ યો ૧૧ પંડી ગિલકર ગાતે હૈ, ૧૨ પીતમ કે ચરિય સુનાતે હૈ,
યાં રૂપ અનુષ દિખાતે હૈ, ફલફલ ઓર ૧૩ બર્મે-સાં બાખા. ૩
ખન દોલત ૧૪ આની બની હૈ, યદ દુનિયા રામ ૧૫ કદાની હૈ,
યહ ૧૬ આલમ આલમ-૧૭ ફાની હૈ, બાહી હૈ ૧૮ બતે-ખુદા બાખા. ૪

ધરમે ધર કર

(રાગ કલ્યાણ, ત્રિતાલ)

હવ ૧ ખવાબ એક દેખા, મેં કામ કર રહ્યાયા,
૨ જોલો કોં હાંકતા યા, ૩ ઓર હલ ચલા રહ્યાયા. ૧
મેહનત સે ૪ સેર હોકર, ૫ વર્જ્યસે ૬ ચેર હોકર,
યહ ૭ હમેં અપને આર્થ, ૮ બસ યાર ! અળ ચલો ધર". ૨
ધર કે લિયે થી ૧ મેહનત, ૨ ધર કે લિયે થે બાહર,
ઝટપટ ૩ સ્નાન કરકે, ૪ પોશાક કરકે દર ૫ ધર. ૩
ધર કી તરફ મેં લપકા, ૬ પા ૭ ચોક ૮ સે ઉઠા કર,
૧ દોલ સે ૨ ડગ બઢા કર, જલદી મેં ગડબડા કર. ૪
કિ હો ૧ ઘોડ ખૂમ હી ને, યહ મયા દિયા ૨ રતહ અર,
વહ ૩ ખવાબ ઝટ ઉઠાયા, યહ ૪ પાઓં ધરમે આંચાર. ૫
૬ જોદાર ૭ ખુદકો પાયા, હે ૮ ચાર ધરમે ધર કર,
૯ મુખને કો ધર કો હોડા, ૧૦ ધર જાગંને મેં આયા. ૬

૧૦ અર્થ ૧૧ પદ્ધી ૧૨ પરમાત્મા ૧૩ પાસનાં પાંદડાં ૧૪ આવે ને જાય
તેવી ૧૫ કહેવા માત્ર ૧૬ સંસાર ૧૭ નાશવાન ૧૮ સત્યસ્વરૂપ પરમાત્મા.

૧ સ્વપ્ન ૨ બળદ ૩ દૈત સાધનરૂપી ખેતી કરતો હતો. ૪ તુમ ૫ એ દૈત
બાવનાથી તુમ થઇને ૬ કસરત-પરિશ્રમ ૭ સિંહ ૮ દૈતસાધનની તુમિથી સિંહ
જેવો બનીને ૯ મનમાં ૧૦ ચાલો હવે ધર બધી અર્થાત્ નિઃસ્વરૂપ બધી ૧૧
પરિશ્રમ ૧૨ બહાર સ્વરૂપની શોધમાંજ હતા ૧૩ અંતઃકરણ શુદ્ધ કરીને ૧૪ વાસ-
નારૂપી વસ્ત્રને ઘેરજ છોડી દઇને ૧૫ ધરનો દરવાજો ૧૬ પાછો ફર્યો-સ્વરૂપ બધી
વળ્યો ૧૭ પગ ૧૮ ઉમંગથી ૧૯ જલ્દી જલ્દી ૨૦ ડગલાં ભરતો ભરતો ૨૧ એ
દોડ્યા, અંતરંગ સાધનરૂપી પરિશ્રમે ૨૨ આશ્રય ૨૩ સંસારરૂપી સ્વપ્ન છોડી
ગયું ૨૪ પગ ૨૫ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ થઈ ૨૬ જગત-જાનજગતિ
૨૭ પોતાને ૨૮ વહાલા ૨૯ સંસારરૂપી સ્વપ્નમાંજ સ્વરૂપસાક્ષાત્કારનો પ્રુચાર્ય
કરતો હતો ૩૦ પણ આત્મા તો જમદવસ્થામાં-જાન દશામાં પ્રાપ્ત થયો.

કયા ખૂબ થા ૩૧ તમાશા, યહ ખવાળ કેસા આયા;
 ૩૨ ખન ખન મેં રામ ૩૩ હૂંડા, ૩૪ મેં રામ ખુદ ખન આયા. ૭
 મેં ઘર જો ૩૫ ખોજતા થા, મેરા હી થા વહ ૩૬ સાયા;
 અખ સખ ૩૭ ઘરોં કા હૂં ઘર, એ રામ ૩૮ ઘર મેં ઘર કર. ૮

જ્ઞાની કી સૈર

(રાગ બિહાગ, ત્રિતાલ)

૧ મેં સૈર કરને નિકલા, ઓઢે અખરકી ચાદર;
 પર્વત મેં ચલ રહા થા, હવા કે ખાનૂવોં પર. ૧
 મતવાલા ઝુમતા થા, હર તરફ ધૂમતા થા;
 ઝરને નદી-ઓ-નાલે, પૈહચાન કર પુકારે. ૨
 'નેચર' સે શું જ ઊઠી, ઉસ વેદ કી ધ્વનિકી;
 'તત્ત્વમસિ, ત્વમસિ', તૂહી હૈ જાન સખકી. ૩
 યહ નજારા ખ્યારા ખ્યારા, તેરા હી હૈ પસારા;
 જો કુછ લી હમ ખને હૈ, યહ રૂપ ખસ તો તૂ હૈ. ૪
 સીનોં મેં ફિર હમારે, હૈ સુનઅકસ તો તૂ હૈ;
 જો કુછ લી હમ ખને હૈ, યહ રૂપ ખસ તો તૂ હૈ. ૫
 યહ સુન જો મૈંને અંકા, નીચે કો સીધા ખાંકા;
 હર આખશારો-અશમા, શુલો-અર્ગ કા કૃશમા. ૬
 અદવાને-નાદર નૌ, અશખાસે-જિન્સ હરનૌ;

૩૧ ખેલ ૩૨ જંગલમાં ૩૩ શોધી વળ્યો ૩૪ હું પોતેજ રામ બની ગયો ૩૫
 શોધતો હતો ૩૬ છાયા, પ્રતિબિંબ ૩૭ બધાં ઘરાતું ઘર, બધાં સ્વરૂપોતું સ્વરૂપ
 ૩૮ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કર.

૧ ભાવાર્થ:—

આકાશનું વસ્ત્ર ઓઢીને હું ફરવા નીકળ્યો અને વાયુની પાંખો ઉપર પર્વતોમાં
 ચાલ્યો જતો હતો. (૧)

મસ્ત ડોલતો ડોલતો ચારે તરફ ફરતો હતો, એટલામાં ઝરણાં અને નદીનાગચિ
 મને ઝાળખી રહાડ્યો અને બોલી ઉઠ્યાં. (૨)

“ તત્ત્વમસિ, તત્ત્વમસિ ” “તે તું છે—તું છે ” “ તુંજ બધાનો પ્રાણુ છે, ”
 એવો પ્રકૃતિમાંથી પેલા વેદનો ધ્વનિ ગાજી ઉઠ્યો. (૩)

વગી એ બધાં બોલ્યાં કે:—આ પ્રિય મુંદર દરયો બધો તારોજ વિસ્તાર છે,

હર રંગ મેં તો મેં થા, હરસંગ મેં તો મેં થા. ૭

માં મામતા કી મારી, જતી હૈ વારી ન્યારી;

ચૌહર કો પાકે ફુલહન, સૌપે હૈ અપનાં તનમન. ૮

મુદત કા બિચ્છડા બચ્ચા, રોતા હૈ માંકો મિલતા;

બે ઇખત્યાર મેરા, દિલો-જાં ગૈહ હી નિકલા. ૯

વહ ગદાજે-ફરહત આમેજ, વહ હર્દે-દિલ દિલામેજ;

પુરસોજ રાહતે-જાં, લક્ષ્મી ભરે વહ અરમાં. ૧૦

ગૈહ નિકલે જો-દિલસે, વસલે-સ્વાં મેં બદલે;

મેંહ બરસા મોતીયોં કા, તુફાન આંસુઓં કા;

જિમ ! જિમ ! ! જિમ ! ! ૧૧

આમ કરતાં કરતાં લગભગ છએક મહીના વીતી ગયા; પરંતુ વચમાં માતાજીનાં અંતઃકરણમાં આઘાત પહોંચે એવો એક પ્રસંગ ઉપાસ્થત થઈ ગયો. એક દહાડો રામ પોતાના સાથીઓને કાંઈ પણ જાતના ખબર આપ્યા વિના પોતાનાં ધર્મપત્નીને દમયંતીની પેઠે છોડીને નગરાજની પેઠે, માત્ર એકજ પોતિયાલેર, ચોમાસાની અધારી રાત્રિએ ઉઘાડે પગે ને ઉઘાડે

અમે ને કાંઈ છીએ તે પણ તારૂંજ સ્વરૂપ છે. (૪)

અમારા હૃદયમાં તુંજ પ્રતિબિમ્બિત (આત્માસ) થયેલો છે, ખરેખર અમે ને બધાં બન્નાં છીએ તે તારૂંજ છીએ. (૫)

એવું સાંભળતાંજ ન્નાં મેં નીચે તેમજ આડુંઅવળું બધે જોવા માંડ્યું તે પાણીનાં ઝરણાં, પુષ્પ અને પર્ણની મોહની, ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના રંગ, વિવિધ જાતના પુરુષો, એ બધા રંગમાં તો 'દુંજ' હતો; બધાં સદવાસીઓમાં પણ દુંજ હતો. (૬-૭)

મમતાની મારી માતા બાલક ઉપર અજગરીતે વારી જાય છે; પોતાના પતિને પ્રાપ્ત કરીને પત્ની પોતાનું તનમન સમર્પણ કરે છે, હાંના વખતથી વિપ્રુદ પહેલું વાહરડું રોતું રોતું માને મગે છે; આમ એ બધામાં પ્રિયતમ પરમાત્મા સ્વાભાવિકરીતે દેખાઈ રહ્યો છે. (૮-૯)

પહેલાંની હૃદયની આનંદમય આર્દ્રતા, પેલી મીઠી હૃદયવેદના, પ્રભાવપૂર્ણ જીવનની શાન્તિ, મુખબર્ષા પશ્ચાત્તાપ અને પ્રાર્થનાઓ; પણ હવે તો હૃદયથી મળવામાંથી એ બધી વેદનાને બદલે મોતીઓનો વરસાદ વરસ્યો, આંસુઓનું તોશાન ચલી આવ્યું. જિમ ! જિમ ! જિમ ! (૧૦-૧૧)

માથે, ત્યાંથી ૬૦ માઇલ પર આવેલા ઉત્તરકાશી નામના તીર્થબળી રવાના થઇ ગયા. રામની આવી વિચિત્ર હીલાથી એમનાં સાધ્વી સ્ત્રીના હૃદય ઉપર એવો તો આઘાત પહોંચ્યો કે તેઓ માંદાં પડ્યાં. સવારે ઉઠતાં સૌને માલુમ પડ્યું કે રામ પોતાની કુટિમાં નથી. સાંજ સુધી તો એમ આશા રહી કે વનવિહાર માટે ગયા હશે, તે હમણાં અવશ્ય પાછા વળશે; પણ શયન-કાલ થતાં સુધી જ્યારે નજ આવ્યા, ત્યારે તે દિવસે બહુ ચિન્તા થઇ પડી. તેમની શોધમાં ક્યાં અને કયી દિશામાં જવું એની કાંઇ સૂઝ પડે તેમ નહોતી. બીજે દિવસ પણ સૌનો ચિન્તામાં વ્યતીત થયો. ત્રીજે દિવસે ઉત્તરકાશીથી આવેલા એક સજ્જનને આવી સંદેશો કહ્યો કે: “રામ મહારાજે કહેવરાવ્યું છે કે, હું અહિં ઉત્તરકાશી આવ્યો છું, બે ત્રણ દિવસમાં પાછો આવી જઈશ. સૌને કહેજો કે કાંઇ ચિન્તા ન કરે. ” આવા ખબર પહોંચતાં સૌને ધીરજ આવી; પરંતુ એમનું એકાએક ચાલ્યા જવાનું કારણ તો કોઇના સમજવામાં આવ્યું નહિ. રામના સ્વતંત્ર સ્વભાવથી સૌ પરિચિત હતાં, પણ આવી રીતે અર્ધરાત્રિએ, અંધારામાં, ચોમાસાની ઋતુમાં વગરકોઈ ચાલ્યા જવા જેવો પ્રસંગ હતુસુધી કોઇ વખત ઉપસ્થિત નહિ થયેલો હોવાથી સૌને દુઃખ થયું હતું અને વિશેષકરીને એમનાં પત્નીને તો શરીરપર પણ અસર થઇ આવી. એ માંદગી ધીમે ધીમે વધવા માંડી અને ત્યાંનાં હવાપાણીથી સ્વાસ્થ્ય ન સુધર્યું; એટલે એમણે બાળકોને લઇને પાછા ઘેર જવાનો વિચાર કર્યો. રામે એમને રજા આપી એટલે લાલા નારાયણદાસ એમને બાળકો સાથે મુરાલીવાલાનાં ગોસ્વામી હીરાનંદજી પાસે મૂકી આવ્યા.

રામના અંધારી રાત્રિએ ચાલ્યા જવા સંજોગે જ્યારે નારાયણદાસે એમને પ્રશ્ન કર્યો, ત્યારે તેમણે નીચે પ્રમાણે ખુલાસો કર્યો હતો: “રાત્રિએ એવો વિચાર આવ્યો કે આ અંધકારમાં, વર્ષાની ઝડીઓમાં, વાયુના અપાટમાં, એકજ વચ્ચેથી વિહાર કરતાં, નિર્જીવતાનો પ્રભાવ ચિત્તમાં કેટલો પ્રબળ રહે છે, એ જોવા માટે રામ ચાલ્યો ગયો હતો. બે પાંચ માઇલના ચક્રવર્તી તો ઘણીવાર પ્રયોગ કર્યો હતો, પણ આટલી લાંબી સફર પહેલાં નહોતી કરી, તેથી એ પ્રયોગ અજમાવી જોયો. ”

કેવો પ્રયોગ ! સહસ્રિક વૃત્તિવડે પોતાનાં નિર્જીવતા, તપોબળ અને ચિત્તવૃદ્ધિ સાથે સાધવાની કેવી અશ્વત્થ યોજના ! ઘેર વનમાં ઉભા પડે અને સર્વે સાત એકજ દેનિવસે, ૬૦ માઇલ સુધી ચાલ્યા ગયા અને પોતે

વૃત્તાંત આપતાં કહેલું તેમ માત્ર ઉત્તરદાશીએ પહોંચ્યા પછી જ ગંગાજીને કિનારે વિરામ લીધેલા, એટલે લોજનબિલાની પણ ત્યાં ગયા પછી જ કાંઈ સગવડ મળેલી એજ. એમની ચાલવાની ઝડપ અદ્ભુત હતી. આટલા લાંબા પ્રવાસ એમણે બારથી ચૌદ કલાકમાં પૂરા કર્યો હતો. પર્વતના ઉંચા નીચા ભાગમાં ૬૦ માઈલ સુધી ભૂખ્યા ને ભૂખ્યા, ચાટ્યા જવાનું સાહસ કરી ઉત્તરદાશી મધ્યાહ્ન પછી પહોંચેલા, ત્યાં કોઈ પરિચિત સંજ્ઞને એમને જોળી કહાડ્યા. પગમાં છાતાં પડી ગયાં હતાં; છતાં ગંગાજીને કિનારે તેઓ મસ્ત પડ્યા હતા. પેલા પરિચિત સંજ્ઞને લોજન કરાવ્યું; ફાટલા પડી જવાથી ચલાય તેમ નહોતું, તેથી પગમાં કપડાના જોડા પહેરાવ્યાં અને ટિફરીભણી આવતા એક સંજ્ઞનની સાથે એમણે કહેવરાવ્યું કે રામ બે ત્રણ દિવસમાં પાછો આવી પહોંચશે અને તે વચન પ્રમાણે આવી પણ પહોંચ્યા.

એમનાં ધર્મપત્નીથી ત્યાંનું કંટ સહન ન થઈ શક્યું; કામળ બાળકોની પણ પ્રવૃત્તિ ઠીક ન રહી; અને રામની વનવાસલીલા એમનાથી ન સમજાઈ, એટલે એમના ચિત્ત ઉપર વ્યર્થ આઘાત પડતા, તેથી એમણે તો ઘેર પ્રયાણ કર્યું અને રામ, નારાયણદાસ અને તુલારામ હવે એકલા પડ્યા. એ એકાન્તનિવાસમાં આનંદ કરતાં કરતાં જ્યારે રામના અંતઃકરણમાં સંન્યાસતા તરંગો બહુ પ્રચંડરીતે ઉછળવા માંડ્યા, ત્યારે એમને જગજીવ શંકરાચાર્યનાં આજ્ઞાવચનોનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. પોતે જ્યારે લાહોરમાં અધ્યાપક હતા, ત્યારે દારકાપીઠેશ્વર શંકરાચાર્ય ત્યાં પધાયા હતા અને તેમની પાસેથી વેદાન્તના શ્રદ્ધાનો અભ્યાસ કર્યો હતો; એ વાત આપણે પ્રથમનાં પ્રકરણોમાં જોઈ ગયા છીએ. તે સમયે આપેલી આજ્ઞાનો હવે ઉપયોગ કરવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે એમ જ્યારે એમને સમજાયું, ત્યારે એક દહાડો નામિકને બોલાવી “સર્વતોભદ્ર” કરાવ્યું; જેક મંગાવી નવીન વસ્ત્રો રંગાવી નાખ્યાં; ઉપવીત તથા શિખાને અંગાજીના પ્રવાહમાં ઉભા રહી, પ્રણયજ્ઞમાં પ્રણામ કરી દીધાં અને સૂર્ય લગવાનને સાક્ષી રાખીને ગોસ્વામી તીર્થરાગને બદલે સ્વામી રામતીર્થ એવી નામસંજ્ઞા ધારણ કરી. છએક માસ એકાન્તસેવન કરીને જ્યારે રામે પોતાના ચિત્તની અવસ્થાની સંપૂર્ણ ખાતરી કરી લીધી, ત્યારે આવી રીતે એમણે પોતાના સદ્ગુણની આજ્ઞાનુસાર વિદ્વત્સંન્યાસ ધારણ કર્યો. એ સંન્યાસદીક્ષાનો સંબંધ જગજીવ શંકરાચાર્ય રામરાજેશ્વર તીર્થ સાથે છે; એટલા માટે સંન્યાસની દશ નામસંજ્ઞામાંથી તીર્થ સંજ્ઞાનો ઉપયોગ

પોતે કર્યો છે. આઘ શંકરાચાર્યનાં મહત્તા અને ભવનું વર્ણન કરતાં તેમણે “વાર્તાલાપ” નામના વિષયમાં એવો ઉલ્લેખ કરેલો છે કે:—

“જેણે વેદોના આત્મરૂપ જ્ઞાનકાંડનો પ્રકાશ કર્યો, એ તો શંકરાચાર્ય. ભારતવર્ષ તો શું પણ સમસ્ત સંસારભરમાં આ સૌથી મહાન પુરુષ થયેલા છે. રામ અને કૃષ્ણની વાત તો ફરની રહી, કિંતુ વર્તમાન કાળમાં શંકરથી વધીને અધિક શક્તિસંપન્ન કોઈ ઉત્પન્ન થયું નથી. એમણે દ્વારકાથી માંડીને શ્રી જગન્નાથજી પર્યંત અર્થાત્ અટકથી માંડીને કટક લગી કેટલીએ વાર પાયદલ મુસાફરી કરી હતી. કન્યાકુમારી ભૂશિરથી માંડીને ઠેઠ હિમાલયના બદરિનારાયણ લગીની ભૂમિમાં તેઓ વિચર્યા હતા. શ્રી શંકરાચાર્યના તત્ત્વજ્ઞાને યૂરોપના તત્ત્વજ્ઞાનમાં જીવન રેડયું. જર્મન તત્ત્વવેત્તા કેન્ટ આદિએ એમના ગ્રંથોનું અધ્યયન કર્યું હતું. એવા જાગૃત આત્મા પુરુષ કે જે ભગવાનના અસ્તિત્વ આગળ બીજા અસ્તિત્વને લેખવતા નથી તેજ અન્યને જગાડી શકે છે.....આ મહાપુરુષ શંકરે ભારતવર્ષને જાગૃત કર્યો હતો અને ભારતવર્ષમાં સજીવ મેધાશક્તિઓ ઉત્પન્ન કરી દશ પ્રકારના સંન્યાસીબનાવ્યા; અને પ્રત્યેકનું એક એક નામ પાડ્યું તથા ચાર મઠ સ્થાપિત કર્યા. આ દશનામી સંન્યાસીઓ એ મઠમાં રહીને ભગવત શિક્ષા સંગ્રહિત કરતા હતા. મહાન પુરુષો સદા કંદરાઓમાં મળી આવે છે. જ્યોતિર્મઠ, શારદામઠ, શૃંગેરીમઠ અને ગોવર્દ્ધનમઠ એ એમણે સ્થાપેલા છે. રામ પણ દ્વારકાના શારદામઠ સાથે સંબંધ ધરાવે છે.”*

ૠ !

ૠ !

ૠ !!!

* જગદ્ગુરુ શ્રી આઘ શંકરાચાર્યે ભારતવર્ષને ચારે ખૂણે પોતાના દિગ્વિજયના સ્મારક જેવા, ચાર મઠ સ્થાપિત કર્યા હતા. ઉત્તરમાં બદરિનારાયણના ધામ પાસે જ્યોતિર્મઠ, (આ મઠનું અસ્તિત્વ હાલમાં નામમાત્રનું જ છે.) પૂર્વમાં જગન્નાથજીમાં ગોવર્દ્ધનમઠ, પશ્ચિમમાં દ્વારકામતીના ધામમાં શારદામઠ અને દક્ષિણમાં રામેશ્વર (હાલ એ મઠ ત્યાંથી મૈસૂર રાજ્યમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે.) ના મહિન્દ્રમાં શૃંગેરીમઠની સ્થાપના કરી, પદ્મમાદ, સુરેશ્વર, તોટક અને હસ્તામલક નામના પોતાના ચાર શિષ્યોને અધિષ્ઠાતા બનાવ્યા હતા; ત્યાર પછી એ ચાર શિષ્યોની પરંપરામાંથી દશ નામવારી તીર્થ, આશ્રમ, પુરી, ગિરિ, ભારતી, સરસ્વતી, વન, અરવ્ય, પર્વત અને સાગર નામના શિષ્યોની પરંપરા અત્યાર સુધી અવિરતપડે

પ્રકરણ ૧૨ મું-ઉત્તરાખંડની યાત્રા*

(દેસાસની કૃત)

“હાથે ચેચકને, વાથે ચેચકને, ઇસ અવિદ્યા કે હાથે ચેચકને;
 કર દિયા આત્મા રૂપીભલ મર્ગ, કૈદે-કસરત મેં હો ગયા યસંસર્ગ.
 પચેહરા દેશન થા પસાફ શીશાસા, હો ગયા દાગ દાગ ચહ દૈસા ?
 ભિહરે-તલઅત પ દાગ આન પટે ૧૦ તારે સૂરજ પૈ દૈસે આન ચટે ?
 એક રસ સાફ ૧૧ રૂએ-જેભા થા, ૧૨ દાગે-કસરતકા લગ ગયા ધગ્ગા;
 હો ગયા પુરુષ માલ ૧૩ માતા કા, યાનિ ૧૪ વાહન ચહ ચીતલા હુઆ.
 ૧૫ મર્ગ અસા બહા ચહ ૧૬ મુતઅદી, હિંદ સારે કી ખબર ઇસને લી;
 વહ દવા જિસસે મર્ગ જાયેગા, ૧૭ ગૌ માતા કે થન સે આયે ગા.
 પુર જરૂરી હે ૧૮ વૈકસીનેશન, ૧૯ વરના મરતી હે ચહ અલી ૨૦ નેશન;
 છોડ દો લુમ જરી ૨૧ તઅસ્સબકો ૨૨ ટીકા લગવાઇયેગા અબ સબકો.

ચાલી આવે છે; પ્રત્યેક મઠ સાથે જે જે નામના સંબંધ છે, તેનું યથાવિધિ વિવરણ મહાત્માના નામના નાના એવા મંથમાં છે. સ્વામી રામનો હીસાસંબંધ દારકામઠ સાથે હોવાથી તીર્થ એ સંઘા એમના નામની પાછળ આવે છે. દેવયોગથી એમને નામપરિવર્તનમાં જન્મથીજ અનુકૂળતા હોય તેમ, માત્ર તીર્થરામનું રામતીર્થ નામ ધારણ કરવા નેટલુંજ બાકી રહ્યું હતું. સાંસારિક નામની વિપરીત અવસ્થામાંથી ઉજાત થતાં રામતીર્થ એવી સંન્યાસી સંઘા એમને સહજ સ્વભાવે પ્રાપ્ત કરાવવી હોય એવો જાણે દૈવે પ્રથમથીજ સુયોગ સાધી રાખ્યો હતો !

* સંન્યાસ મદણ કયા પછી સ્વામી રામતીર્થ યમોત્રી, ગંગોત્રી, કેદારનાથ અને બદરિનારાયણ એ ચાર ધામની યાત્રાએ ગયા હતા, તેનું આ પ્રકરણમાં વર્ણન છે.

૧ શીતલાનો રોગ; અહીં દૈતરૂપી એપી રોગ સમજવાનો છે. ૨ મરણતુલ્ય, નિર્જીવ ૩ બેદબાવના બંધનમાં ૪ પ્રવેશ ૫ મુખ ૬ પ્રકાશિત, જ્ઞાનવાન ૭ સ્વચ્છ દર્પણ જેવું ૮ ગાંધારીવાળો ૯ સૂર્ય જેવા સુંદર ચહેરા ઉપર ૧૦ સૂર્યની ઉપર તારા કેવી રીતે આવી ગયા ? ૧૧ સુંદર રૂપ ૧૨ અજ્ઞાનનો ગ્રાહ ૧૩ શીતલા માતા-રૂપી મામાને અધીન થઇ ગયો. ૧૪ માતાનું વાહન એટલે ગધેડો થયો. ૧૫ વ્યાધિ ૧૬ એપી ૧૭ ઉપનિષદરૂપી ગૌમાતાના આચળમાંથી અદ્વૈતરૂપી આપદ આવશે. ૧૮ અદ્વૈતનું જ્ઞાન ૧૯ નહિ તો ૨૦ સમરત જનસમાજ; આર્યજાતિ ૨૧ પશુપાત ૨૨ નિશાની, સંસ્કૃતિ.

ગાયે કે યન એ રંગમલિદ્ધી નગર, લા રહી હૈર્મલાજ લીજે કર;
 સહેર હરખંડ મેં રર ગહી પર પર, દીકા અરેત કા લગા દેના.
 ખચ્ચે લરકે બટે દોં યા છોરે, યહ રંગસરાગત બરા દવા દેના;
 ગર ન માને તો પકડ કર બાન્ધુ, દીકા યહ રંગીન લા લગા દેના.
 હર્મ બી દોગા, પીર બી દોગી, ડરકા રંગોપ્રિય ન તુમ જરા લેના;
 'શુદ્ધ તુ હે' 'નિરંજનોઽસિ ન્યમ્' લારી રંગ રાતે સમય યહ ગા દેના.
 ફિર જો મેગકદે જખમબર આયે, શીતલા બી ખુદા મના દેના;
 'ગેર બીની-ઓ-ગેર દાની કો, માર કર ફૂંકે છંક ઉડા દેના.
 રફક ષ્ટૈલાસ એ ઉઠા હે ઓમ ઐ તત્સત્ હૈ ઐ તત્સત્ ઐ ॥
 પ્યારે હિંદુસ્તાન! ફલો ફૂલો, પાંદે પાંદે કો પ્રદાવિદ્યા દો.
 યહ હૈ વહ 'આળે-ગંગા મહુમે-ખેજ, પ્યૂટે પ્યૂટે કો કરજો દેવ-રેજ;
 લખત હૈ યા રંગાળે ખૂબસૂરત હૈ, સળકો ઈસ રંગાળકી જરૂરત હૈ.
 રંગેશની યહ સદા મુખારક હ, રંગલન સળકી હૈ યહ મુખારક હૈ;
 રંગસર્વ હો રંગુલ રંગ્યાહ રંગાંદુમ હો, રૈશની બિનતો નાક મેં દમ હો.
 રંગસિદ્ધલાપન, દાસપન, રંગકમીનાપન, છોડ દે હિંદ ઔર ચલતા બન;
 કાશી, મક્કા, રંગચુરશલમ, પરિસ; રસ, અફરીકા, અમ્રિકા, રંગશરસ.
 રંગૈહરો-હર, રંગતૂલ રંગબદ્દો-અર્જુનબદ્દ, ઔર રંગમરીખે-સુખો રંગમાહે-જર્દ;
 રંગકુતબ-તારા રંગફલક કે રંગકુલ અંજમ, કાલે રંગઅજરામ જો ન જાને હમ
 યહ જગહ વહ જગહ, કહી રંગહર જા રંગવહ જો થા ઔર હૈ, કલી હોગા;
 મુઝ મેં સળ કુછ હૈ, સળ મુઝી મેં હૈ, મૈંહી સળ કુછ હૈ રંગૈર-મન લા રૈ.

૨૩ અલિદ્ધ માસિકરૂપી નસ્તર ૨૪ જલ્દી અસર કરે એવું ૨૫ ત્રણે શરીરમ
 (સ્થુલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીરમાં) ૨૬ લય ન રાખશો. ૨૭ હાલરકું.

૧ દૈતદષ્ટિ અને ભેદભાવ ૨ ધ્વનિ, ગર્જના ૩ હિમાલયમાંથી ૪ છોડે છોડ
 ૫ ગંગાજલ ૬ આંખ ઉઘાડે એવું, જગત કરે એવું ૭ પ્રત્યેક છુટ્ટી (વનસ્પતિ)
 ૮ લીલું છમ દે જંગલ ૧૦ સુંદર ઉપવન ૧૧ જલની આવશ્યકતા છે. ૧૨ પ્રકાર
 ૧૩ પ્રાણ ૧૪ સસ નામનું વૃક્ષ ૧૫ પુષ્પ ૧૬ ધાસ ૧૭ ઘઉં ૧૮ છુદ્ધતા ૧૯
 નીચતા ૨૦ જરૂરસમ ૨૧ દરિયા ૨૨ જલ અને સ્થલ ૨૩ લંબાઈ ૨૪ પહો
 જાઈ (અક્ષાંશ અને રેખાંશ) ૨૫ મંગલનો ગ્રહ ૨૬ વસંત ઋતુ ૨૭ ધ્રુવનો તારે
 ૨૮ આકાશ ૨૯ સમસ્ત તારાઓ ૩૦ આકાશના બધા પદાર્થો ૩૧ પ્રત્યેક સ્થળ
 ૩૨ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યકાળ ૩૩ મારાવિના બધું વ્યર્થ છે.

ૐ શિખર ૨૪સી-તન હિમાલય દી। પ્રજાવિદ્યાદી તુ દી માતા રી।
 ૨૫ગોદ તેરી ૨૬હરી રહે હર હમ, ૨૭ગિવિન્દ ૨૮પૈહલુ મેં ખેલતી હરહમ,
 ૨૯મૌનસૂનોં દો। યહ ખતા દેના, ૪૦ઉદ્ધ ઐર વરુણ દો સુના દેના,
 વર્ષા જલ દેશમેં કરેંગે ૪૧લ, ૪૨નાજમેં યહ અસર ૪૩ખપા દેના,
 ચાખ લી લે ને નાજ મેવોં દો, નશા ૪૪વહલત મેં મસ્ત રૌરન હો;
 ૪૫બુદબુદ ઉસસે યહ દહા દેના, ૪૬શક શુભા એક દમ મિટા દેના,
 દૂક દેલાસ સે ઉઠા હૈ ઓમ, ૐ તત્સત્ હૈ ૐ તત્સત્ ૐ ॥
 ૐ ૪૭ખા। ન શુભોં કી મહેફિલમેં, ૪૮શેર-મરોં કે દલ મેં ગાદલમેં;
 ચાંક ઉઠેં ને તેરી ૪૯આહટ સે, કાન મેં ઉન કે સરસરાહટ સે;
 ચુપકે સે ૫૦રાજ યહ સુના દેના, શક શુભા એક દમ મિટા દેના,
 દૂક દેલાસસે ઉઠા હૈ ઓમ, ૐ તત્સત્ હૈ ૐ તત્સત્ ૐ ॥
 ૫૧જલીનીલ કર ૫૨જરાન પર દોં દો, ૫૩તીરાખાનોકો ૫૪ગમગાતુંમદો,
 ૫૫દમક કર ફિર યહ તુમ હિખા દેના, શક શુભા એક દમ મિટા દેના;
 દૂક દેલાસસે ઉઠા હૈ ઓમ, ૐ તત્સત્ હૈ ૐ તત્સત્ ૐ ॥
 દેત કે પસપાત કે, બ્રમ કે, કંકક કર ૫૬રાહ દો છુડા ૫૭છકડે;
 ગજ કર ફિર યહ તુમ સુના દેના, શક શુભા એક દમ મિટા દેના,
 દૂક દેલાસસે ઉઠા હૈ ઓમ, ૐ તત્સત્ હૈ ૐ તત્સત્ ૐ ॥
 નાઓ ભુગ ભુગ ૫૮ઓ! ગંગાજી, લે અગર ૫૯ધુટ કોઈ જલકા પી,
 ઉસકે હર રામમેં મેં ધસાં દેના, શક શુભા એકદમ મિટા દેના;
 દૂક દેલાસસે ઉઠા હૈ ઓમ, ૐ તત્સત્ હૈ ૐ તત્સત્ ૐ ॥
 ગાઓ, વેદો! ૬૦સનાં મેરી ગાઓ, નાઓ જીતે રહો, સદા નાઓ;
 ૬૧ઐહલે-ટિટગિટ હો કોઈ પડિત હો, ભક્તિ તુમરી સદા અખડિત હો।

૨૪ રૂપેરી શરીરવાળા હિમાલયના શિખર ૩૫ જોળો ૩૬ લીલી ૩૭ પાર્વતીરૂપી
 પ્રજાવિદ્યા ૩૮ પાસે ૩૯ ચોમાસાનો વાયુ ૪૦ વર્ષા અને જલના દેવતા ૪૧
 જમને ૪૨ અનાજમાં ૪૩ ઉત્પન્ન કરજે.

૧ અદૈત ૨ તદ્વચ ૩ જાતે જમને ૪ ભેદજમ ૫ પ્રાતઃકાલનો વાયુ ૬
 પુષ્પોની સભામાં ૭ સિંહરૂપી પુરોના સમાજમાં ૮ ખનિ ૯ રહસ્ય, મામિક
 વચન ૧૦ પૃથ્વીપર ઉછળ ૧૧ અંધારા ધરમાં-અધાનમાં રહેનારાઓને ૧૨ પ્રકાશ
 આપ ૧૩ પ્રકાશ પાડીને ૧૪ વિજયી ૧૫ દાવપેચ ૧૬ જીવતી રહે ૧૭ ધૂંટડો
 ૧૮ મહિમા ૧૯ પાશ્ચાત્ય વિદ્યાનો વિદ્વાન.

ખેંચકર કાન યહ પઠા દેના, શક શુભા એકદમ મિટા દેના;
 ફૂંક કેલાસસે ઉઠા હૈ ઓમ, ઝં તત્સત્ હૈ ઝં તત્સત્ ઝં ॥
 ૧ઐહલે-અખખાર ! અપને રૂપસંપર, ફૂંક કેલાસકી છપા દેના;
 ૩ઐહલે-તાલિમા ઈમદરસોં મેં તુમ, અચ્ચાં કુચ્ચાંકો યહ પપિલા દેના;
 કનાજરીન ! હિન્દુઓં કે જલસોંપર, ફૂંક સે સખ કે સખ જગા દેના;
 ચૌક, મંદિરમેં રેલમેં જા કર, ઉંચે પંચમ કી સૂર સે ગા દેના.
 ફૂંક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઓમ, ઝં તત્સત્ હૈ ઝં તત્સત્ ઝં ॥
 ૧૦શાદી-નેયાં હાં, હેચ દુન્યા મેં, જૂલ જૈઠે હાં યહ કિ "હું કયા મેં".
 ૧૧ચોટ નક્કારે પર લગા દેના, શક શુભા એક દમ મિટા દેના;
 ફૂંક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઓમ, ઝં તત્સત્ હૈ ઝં તત્સત્ ઝં ॥
 ૧૨જાને-મન ! ૧૩વકતે-નજા, ૧૪વાલિદ કો, પાઠગીતાકાયહસુના દેના.
 "તત્ત્વમાસિ" ફૂંક કાન મેં દેના, ૧૫આલિદ કો, ૧૬આલિદ મેં ખૂબ પિસપિસા દેના.
 જૈઠ ૧૫પૈહલૂં મેં ૧૬આઅદમ યહ ફૂંક, ૧૭આલિદ મેં ખૂબ પિસપિસા દેના.
 ૧૮હલ આંસૂ મેં કરકે ફિર ઈસકો, ૧૯સીને પર બાપ કે ગિરા દેના;
 ફૂંક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઓમ, ૨૦આલિદ હૈ ઝં તત્સત્ ઝં ॥
 મૌતપર યહ ૨૦સખક સુના દેના, ૨૧માતમી સુદા દિલ જલા દેના;
 ૨૨લાઘકક શંખ યહ બજા દેના, ઝં તત્સત્ હૈ ઝં તત્સત્ ઝં ॥
 ફૂંક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઓમ, સામને માત નજર આતી હો
 મરને લડને કો ૧૬જાન જાતી હો, ૨૩માતમી સુદા દિલ જલા દેના;
 રામચલ અર્જુન કે ઝદિલ બઠા દેના, ઝં તત્સત્ હૈ ઝં તત્સત્ ઝં ॥
 ફૂંક કેલાસ સે ઉઠા હૈ ઓમ, ૨૪માતમી સુદા દિલ જલા દેના;
 ૨૫ધુડકી તુમકોને દેકલી દેના, ૨૬માતમી સુદા દિલ જલા દેના;
 ધમકી ગાલી ગલોચ ઐર અનખન ! ખ્યારે ૨૭ખુદ હૈ તૂલી હૈ દુઃખ
 ૧ વર્તમાનપત્રના તંત્રીઓ ૨ વર્તમાનપત્રો ૩ શિક્ષકો ૪ શાળા
 પાઠ દેતો ૫ લેનારાઓ ૬ મેળાઓ ૭ મુર્ગાસંધી અને શત્રુમિત્ર
 ૧૦ પરજીનારાઓ ૧૧ નગરાંપર અવાજ કરતો. ૧૨ મારા પ્રાણ ! ૧૩
 ૧૪ પિતાને ૧૫ પાસે ૧૬ વિવેકથી ૧૭ હૃદયની આદતાપૂરક વાતી
 મેળવીને ૧૮ હૃદય ઉપર ૨૦ પાક ૨૧ દુર્ગંધ, એવી અંતઃકરણ ૨૨
 ૧ હૃદય ૨ પેદ ૩ હૃદયમાં દિમત લાવતો. ૪ માફ રાગ ૫ લ
 ૬ ની ૭ કદી ૮ દયા ૯ અણખનાવ ૧૦ પોતે.

૧૧ મળ આંખોં સે યહ બતા દેના, હાય મેં હાય ફિર મિલા દેના;
 ફક દેલાસ સે ઉઠા હે ઓમ્, ઝ તત્સત્ હે ઝ તત્સત્ ઝ ॥
 ગર અદાલત મેં તુમ કો લે જાયે, ઈસા, સુકરાત તુમ કો ઠહરાયે;
 તુમ તો ખુદ ૧૨ મસ્તીયે-મુજસ્સમ હો, હાવા, અર્જી, કસૂર, કેસે હો?
 ૧૩ ચીફ જસ્ટિસ કા દિલ હિલા દેના, હાં ગલા ફાડકર યહ ગા દેના;
 ફક દેલાસ સે ઉઠા હે ઓમ્, ઝ તત્સત્ હે ઝ તત્સત્ ઝ ॥
 ૧૪ નીજ મકતલ મેં ખુશ ખડે હોકર, ૧૫ હાજરી કે દિલો મેં ધર કર કર;
 ૧૬ ઉંગલિયાં ઉઠ રહીં હોં ચારોં તરફ, હર કોઈરખરહાહોતુમપર ૧૭ હુરફ.
 ૧૮ કાતલોં કા બરમ મિટા દેના, ૧૯ ગૈર ફાની હૂં મ'ના દિખા દેના;
 ૨૦ દાટા જાને કો ૨૧ સિર છુકા દેના, ૨૨ નારાહસે ચુંજ ઈક ઉઠા દેના;
 ફક દેલાસ સે ઉઠા હે ઓમ્, ઝ તત્સત્ હે ઝ તત્સત્ ઝ ॥

અર્થ:-હાય ! આ અવિદ્યારૂપી શીતલા માતાએ તો નિત્ય ચૈતન્ય આત્માને મરણુતોલ કરી નાખ્યો (જન્મમરણના પાશમાં નાખી દીધો.) દેવતા દારાગૃહમાં એણે પ્રવેશ કર્યો; એ પહેલાં તો એના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં એનું મુખારવિંદ દર્શણ જેવું કેવું શુદ્ધ અને સ્વચ્છ હતું ! (એ આત્મા મૂળસ્વરૂપે શુદ્ધ, નિર્મળ અને અજ્ઞાનથી પર છે એમ દેવેવાને બાવાર્થ છે.) પણ અવિદ્યાને લીધે એના મુખ ઉપર દેવા ડાઘ પડી ગયા છે ? (અજ્ઞાનને લીધે જીવની ખુદ્દિ કેવી મલિન થઈ ગઈ છે ?) સૂર્ય જેવા સુંદર ચંદ્રેરાની ઉપર ડાઘ લાગી ગયા. અહા! સૂર્યની ઉપર ધોળે દિવસે તારાઓ ક્યાંથી ચડી બેઠા અને એને હાંકી દીધો ! એ તો નિર્મળ સ્વરૂપ હતો, તેને આ અવિદ્યાનું ઠલંક લાગી ગયું ! હવે તો એ પુરુષ માયારૂપી માતાની મિલકત બની ગયો (અર્થાત્ એ માયાને પરાધીન થઈ જીવદશામાં આવી પડ્યો.) એટલે શી-તળા માતાના વાહન ગધેડાના જેવી એની દશા થઈ. આ એક એવો તો ચેપી રોગ લાગુ પડ્યો કે, તેણે સમસ્ત બારતવર્ષની ખબર લીધી (સમસ્ત દેશમાં એ અજ્ઞાન ફેલાઈ ગયું.) પણ હવે જે ઐશ્વર્યથી રોગનું નિવારણ થયે, એ ઐશ્વર્ય તો ગાયના આંચળમાંથી લાવવી પડ્યો. (અવિદ્યારૂપી વ્યાધિના નિવારણ માટે ઉપનિષદરૂપી ગાયના સ્તનમાંથી દોહીને ગીતારૂપી અમૃત શ્રીકૃષ્ણરૂપી

૧૧ ખેલ ૧૨ આનંદસ્વરૂપ ૧૩ ન્યાયાધીશ ૧૪ ક્રિષ્ણનું સ્થાન ૧૫ હાજર રહેવા લોહો ૧૬ તજારા તરફ બધા અધિકારીઓ કરીને જતનવાન દોષ ૧૭ દેવ ૧૮ મારનાર ૧૯ ખબર ૨૦ કાપડી વખતે ૨૧ મલક ૨૨ અર્જનપૂર્વક.

ગોવાળીઆએ અર્જુનરૂપી જીવાત્માના અજ્ઞાન માટે દોહી કહાડ્યું હતું.) એને માટે શસ્ત્રપ્રયોગ (ઓપરેશન) કરવો પડશે, નહિ તો સમસ્ત ભારતવર્ષ મરી જશે. તમે હવે પક્ષપાત અને મતમતાંતર છોડી દેજો અને બધાંને એ શીતળારૂપી અજ્ઞાન કહાડવા માટે અદ્વૈતરૂપી શસ્ત્રક્રિયા કરાવજો. ઉપનિષદરૂપી ગાયોના આંચળમાંથી “અલિક્ષ” નામના માસિકતું શસ્ત્ર (નસ્તર) અદ્વૈતરૂપી ઔષધિનો ઉપાય લાવે છે; માટે ઈલાજ કરી લેજો. પ્રત્યેક શહેર, શેરી અને ધરેધર જઈને અદ્વૈતની શસ્ત્રક્રિયા કરાવજો. બાળક કે વૃદ્ધ, નાનાંમોટાં બધાંને જલદી આરામ કરે એવી દવા આપજો અને એમ કરતાં કદાચિત્ કોઈ હઠ કરીને ન માને તો ભેરથી તેના હાથ પકડીને એનાં સ્થુલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ, એવાં ત્રણે શરીરોમાં આ અદ્વૈતરૂપી શીતળાનાં નિશાન કહાડજો. એથી દર્દ થશે, પીડા થશે, પણ જરાયે ગભરાશો નહિ. “તું શુદ્ધ છે, નિરંજન આત્મા તું છે” એવું જ્યારે એ અજ્ઞાનમય જીવાત્માઓ રડવા માંડે, ત્યારે (મદાલસાએ ગાયું હતું તેવું) હાલરડું ગાઈને એને સુવાડી દેજો. એમ કરતાં પણ જો શીતળા (અજ્ઞાન) ના જળમ ભરાઈ આવે, તો એ શીતળાને પણ માતારૂપી પરબ્રહ્મની શક્તિતું સ્વરૂપ આપજો. (જ્યારે એ અદ્વૈતના સંસ્કાર દઢ થવા માંડે, ત્યારે આ માયારૂપી જગતનો બાધ કરી સર્વત્ર બ્રહ્મનું દર્શન કરાવજો.) દ્વૈતદષ્ટિ અને ભેદભાવને આવી કૂંક મારીને ઉડાવી દેજો કે, કૈલાસના શિખરમાંથી ગર્જના આવે છે કે, ઐં ! ઐં !! તત્સત્ છે, ઐં ! તત્સત્ ઐં !!

વહાલા હિંદુસ્તાન ! ખુબ ફજો ફલો. છોડવે છોડવાને બ્રહ્મવિદ્યા આપો. આ એવું આંખોના આગસને દૂર કરે એવું ગંગાજળ છે, કે પ્રત્યેક જડીબુટ્ટીને એ લીલીછમ કરી દેશે. જંગલ હોય કે સુંદર ઉપવન હોય, પરંતુ બધાંને આ (જ્ઞાનરૂપી) ગંગાજળની આવશ્યકતા છે. આ (જ્ઞાનનો) પ્રકાશ સર્વદા હિતકારક છે. એ તો બધાના પ્રાણ છે, એ સર્વને ઇષ્ટ છે. સરોવરનાં વૃક્ષ હોય, પુષ્પ હોય, ઘાસ હોય કે ઘઉંની ખેતી હોય, આ (જ્ઞાન) સૂર્યના પ્રકાશવિના તો કોઈના પ્રાણ રહેતા નથી. હે હિંદુસ્તાન ! તું તુચ્છતા, કુદ્રતા અને શુલામીની બેડીઓ છોડીને આગળ ઉન્નતિ કર. (હિંદુઓનું ધામ) કાશી, (મુસલમાનોનું ધામ) મક્કા, (ખ્રિસ્તીઓનું ધામ) જેરુસેલમ, (ક્રિસ્તનું મુખ્ય શહેર) પારિસ, રૂશીઆ, આફ્રિકા, અમેરિકા, ઈરાન, જળમાં અને સ્થળમાં, (પૃથ્વી ઉપર સર્વત્ર) અક્ષાંશ અને રેખાંશમાં, મંગળનો ગ્રહ, વસંતઋતુ, ધ્રુવનો તારો, સમસ્ત નક્ષત્રો

અને જ્યાં અમારી જાતિ પણ નથી તે આ રથાન, પેલું રથાન, કોઈ રથાન, પ્રત્યેક રથાન, (બુદ્ધ, વર્તમાન અને જીવિષ્ણુ) ને મનુ, જે અને કદિપણ થયે તે, એ બધું મારામાં છે, મારામાં જ એ ચર્ચ છે, દુલ્લ એ ચર્ચ. સ્વ ધુ. મારાવિના એ બધું મારામાં છે. હે દિમાન્ધાદિત કૃપેરી મિતિગુણના ! તું જ પ્રદાવિજ્ઞાની માતા છે; તારો બેબો દમિયાં લોકોમાં રહે છે; તારા બેબોમાં પ્રદાવિજ્ઞાની (દિમાલયની પુત્રી) ગિરિજા દમિયાં રચ્યા કરે છે. તારા પ્રદેશમાંથી ઉઠતા વર્ષાના વાયુઓને તેમજ જળના અધિષ્ઠાતા દેવદેવતાઓને પણ સમજાવી, દેને કે જ્યારે તેઓ નીચે પ્રદેશમાં જઈને જળ વર્ષાવે ત્યારે એમાંથી ને અન્ન ઉત્પન્ન થાય તેમાં એવો શુભ ઉત્પન્ન કરે કે એને ને કોઈ કદાચ આખે તોપણ તત્કાળ તેને અદ્રેલનો ઉન્માદ (દેહ) ચડી જાય. તું જાતે એનાદારા એટલું કહેવરાવી દેને કે બધા લેહબ્રમ ટાળી નાખજો; કારણ કે હવે (રામ બાદશાહના “ અલિક્ષ ” ના નગારામાંથી) કૈલાસના શિખરપરથી ગર્જના ઉડી છે કે ઝ ઝ તત્સત્ છે, ઝ તત્સત્ ઝા ||

ઓ પ્રાતઃકાળના સગીર ! પુષ્પોની સભામાં સિંહસભા શૂરવીર નરોના સમાજોમાં અને વાદળોમાં તું એવી રીતે વહેવા માંડ કે તારી ગર્જનાથી બધા ચમકી જાય! એ બધાના કાનમાં ધીરથી પણ શુભરીતે આવાં માર્મિક વચનો (રહસ્ય) સંભળાવજે કે બધા લેહબ્રમ દૂર કરે; કારણ કે કૈલાસના શિખરમાંથી ગર્જના ઉડી છે કે ઝ ઝ તત્સત્ છે; ઝ તત્સત્ ઝ ||

હે વિજળી ! જ તું પૃથ્વીપર ઉતરી પડ; (અજ્ઞાનના) અંધારા ઓરડામાં રહેનારાઓની ઉપર પ્રકાશ પાડીને તેમને જગાડ. અમકી અમકીને તું એ બધાને દેખાડી આપજે કે લેહબ્રમ બધા દૂર કરજો; કારણ કે કૈલાસમાંથી ગર્જના ઉડી છે કે ઝ ઝ તત્સત્ છે, ઝ તત્સત્ ઝ ||

હે (જ્ઞાનરૂપ) વિજળી ! હૈંત, પદ્મપાત અને બ્રમના દાવપેચ તારા કડકડાટથી તોડી નાખ. ગર્જના કરીને પછી તું બધાને સંભળાવજે કે બ્રમલેહ બધા દૂર કરે; કારણ કે કૈલાસથી ગર્જના આવી છે કે ઝ ઝ તત્સત્ છે; ઝ તત્સત્ ઝ ||

ગંગામયા ! જાઓ, તમે જુગજુગ જીવતાં રહો ! તમારા જળનો કદાચિત્ કોઈ એક ધુન્ટો પણ પીએ તો એના રોગોદોષમાં એકદમ એવો સંચાર કરી દેજો કે લેહબ્રમનો પડદો દૂર થઈ જાય; કારણ કે કૈલાસથી ગર્જના ઉડી છે કે ઝ ઝ તત્સત્ છે; ઝ તત્સત્ ઝ ||

હે વેદો! મારો મહિમા ગાઓ ! જાઓ નિરંતર અમર રહો. પા-
શ્રાત્ય વિદ્યાનો વિદ્યાન હોય કે આર્યશાસ્ત્રનો પંડિત હોય, તમારી નિત્ય
નિરંતર અખંડ ભક્તિ કરે ! એ બધાને કાન ખેંચી ખેંચીને પણ શિક્ષણ
આપણે કે ભેદબ્રમ્હનો ભાવ દૂર કરે; કારણ કે કૈલાસથી ગર્જના ઉઠી છે કે ઝં
ઝં તત્સત્ છે; ઝં તત્સત્ ઝં !!

હે વર્તમાનપત્રના અધિપતિઓ ! તમારાં સમાચારપત્રોમાં આ “કૈ-
લાસની કૂંક” ને છાપણે. હે શિક્ષકો ! શાળાઓમાં તમે બધાં બાળકોને આ
વિદ્યાનું પાન કરાવણે ! હે ખેલ જ્ઞેનારાઓ ! હિંદુઓના મેળાઓમાં આ કૂંક
(ગર્જના) વડે બધાને (અજ્ઞાનની નિદ્રામાંથી) જાગૃત કરણે. ચોકમાં, મંદિરમાં
અને રેલગાડીમાં પણ ઉંચા પંચમના સૂરથી ગાણે કે કૈલાસથી ગર્જના
ઉઠી છે ઝં ઝં તત્સત્ છે; ઝં તત્સત્ ઝં !!

સગપણ, સ્નેહ, સર્ગાસંબંધી! તમે બધાં વિવાહમંગળને પ્રસંગે જ્યારે
એકઠાં થાઓ, ત્યારે હે લગ્ન કરનારાઓ ! તમે “હું કોણ છું” એ બૂલી
બેઠાં છો, એ બધાં નગારાની ઉપર હાંડી પીટાવીને બધાંના બ્રમભેદ બૂલાવી
દેજો; કારણ કે હવે કૈલાસથી ગર્જના ઉઠી છે કે ઝં ઝં તત્સત્ છે; ઝં તત્સત્
ઝં !!

હે મારા પ્રાણ ! અંતકાળને સમયે તારા પિતાને ગીતાનો આ પાઠ
સંભળાવજે; “તત્ત્વમસિ—તે (બ્રહ્મ) તું છે” નો મંત્ર એના કાનમાં સં-
ભળાવજે; “તુંજ ઈશ્વર છે” એવું ચૈતન્ય એના હૃદયમાં ભરજે;
એની પાસે સભ્યતાપૂર્વક એસીને હૃદયના ભાવમાં એને તદાકાર
કરીને પ્રેમનાં અશ્રુને મેળવીને, તારા મૃત્યુમુખે ગયેલા પિતાના હૃદ-
યપર એનો લેપ કરજે; કારણ કે કૈલાસમાંથી ધ્વનિ ઉઠ્યો છે કે ઝં ઝં
તત્સત્ છે; ઝં તત્સત્ ઝં !!

કાળરૂપી મૃત્યુને એવો બોધ આપજે અને નિર્માલ્ય તથા પામર
ચિત્તને તો બાળીને ભસ્મ કરી નાખજે; નિર્ભય થઈને આ (જ્ઞાનનો)
શંખધ્વનિ વગાડજે અને બધા ભેદબ્રમ ટાળી દેજે; કારણ કે કૈલાસથી ગર્જના
ઉઠી છે કે ઝં ઝં તત્સત્ છે; ઝં તત્સત્ ઝં !!

કોઈ જ્ઞેના લગ્ન મરવા માટે જતી હોય અને એની સામે મૃત્યુજ મૃત્યુ-
દષ્ટિએ પડતું હોય, તો (ભગવાન કૃષ્ણ જેવી રીતે જ્ઞાન આપીને) અર્જુન-
ના હૃદયમાં શૌર્ય પ્રેર્યું હતું, તેમ તું એના હૃદયમાં ઉત્સાહ અને બળની

પ્રેરણા કરતે અને શુદ્ધનાં વાજાંત્રોમાં મારુરાગનાં ગીત ગાજે; કારણ કે કૈલાસમાંથી ગર્જના ઉઠી છે કે ઝ ઝ તત્સત્ છે; ઝ તત્સત્ ઝ !!

કોઈ અજ્ઞાની મનુષ્ય તમને ધમકાવે, તોપણ તમે કદિ દયાના બાવનો ત્યાગ ન કરશો. નેત્રોમાંથી એને પ્રેમનો ખેલ દેખાડ્યા કરજો અને હાથેહાથ એજીવીને પ્રેમ કરજો; કારણ કે કૈલાસથી ગર્જના ઉઠી છે કે, ઝ ઝ તત્સત્ છે; ઝ તત્સત્ ઝ !!

તમને કોઈ કચેરીમાં ઘસડી જાય અને ઇસુખ્રિસ્તને શૂળીએ ચંદાવ્યો હોય અને સોફેટીસને એર આપ્યું હોય, તેમ તમને પણ કોઈ દોહી કરાવે, તોયે તમારી શી હાનિ થવાની છે; કારણ કે તમે તો શુદ્ધ સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપ છો; એમાં દાવો, અરજી, ગુન્હો એ બધું ક્યાંથીજ હોય ? ન્યાયાધીશના હૃદયને પણ ફેરવી નાખજો; અને ખુલ્લું અવાજથી સંભળાવજો કે કૈલાસની ગર્જના છે, કે ઝ ઝ તત્સત્ છે, ઝ તત્સત્ ઝ !!

ક્રાંતીના માંચડા ઉપર આનંદપૂર્વક ઉભા રહીને, જોનારાઓનાં હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને, બ્યારે તમને બધા આંગળીઓવડે એકબીજાને બતાવતા હોય અને તમને અનેક દોષ અને શબ્દ અપશબ્દ કહી સંભળાવતા હોય, ત્યારે તમારા બુદ્ધિમગાર મારાઓનો પણ ભ્રમ તોડી નાખજો; અને એને ખાતરી કરી આપજો કે “હું તો અજર અમર છું.” શરીરને કાપવાની તૈયારી થાય, ત્યારે માથું ધરજો અને ગર્જનાપૂર્વક ધ્વનિ કરજો કે કૈલાસની ગર્જનાં તો ઝ ઝ તત્સત્ છે; ઝ તત્સત્ ઝ !!

ઉપર પ્રમાણે રહસ્યનું સ્ફોટન કરતી, કૈલાસમાંથી ઉઠનારી ઝંકારની ગર્જના મોકલતાં મોકલતાં, અદ્રેતનો રંગ રામને આનંતરબાહ્ય તરબોળ કરતો ગયો હોય તેમ, એની લાલી વચ્ચેપર પણ ચડી અને રામે સંન્યસ્ત બ્રહ્મ ક્યું. ગૌરવર્ણ મુખારવિંદ ઉપર પ્રહારચર્ચા અને ઓજાનો અપૂર્વ અને અલોકિક પ્રભાવ દીપી નીકળ્યો; એમના સંન્યાસબ્રહ્મની સૂચના આસપાસના ભક્તોને તો સહજ પહોંચી ગઈ; પણ પત્રદ્વારા પ્રથમ જગદ્ગુરુ ચંકરાચાર્યને અને ત્યારપછી પંતબતા સત્સંગીઓને, એમના શારીરિક સંબંધીઓને અને ધનભગતને ખબર આપવામાં આવી. પહોંડમાં ખબર મળતાં તો ટિહરીનાં નાગરિકો અને પંતબમાંથી પણ અનેક ભક્તજનો એમનાં દર્શનને આવવા લાગ્યાં. આનંદના સચેતન તરંગોના તો જલ્દે એ સાક્ષાત્ બંધાર હતા; પ્રેમની એ મૂર્તિમાન પ્રતિમા હતા; દૈવી ઉન્માદનો અવિરત નિર્જર

પ્રવાહ હતા; સમસ્ત પ્રજાકંડનું ઓજસુ જાણે એજ શરીરમાં ભર્યું હોય તેમ એમનાં જ્ઞાનરશ્મિની કલાનાં દર્શનોત્સુકોને એમના વ્યક્તિત્વમાં દર્શન થતાં; પરંતુ દર્શનમેળો જેમ જેમ વધવા માંડ્યો, તેમ તેમ એ સ્થાન હવે એકાંત ન રહ્યું; જો કે એ બગીચામાં તો પુત્રકલત્રને ઘેર મૂકી આવીને પાછા આવેલા નારાયણ અને તુલારામ એજ જણ એમની સેવામાં નિયત હતા અને તેમની આજ્ઞાધીન સેવાવૃત્તિને લીધે કોઈપણ જાતનો એમનાથી વિશ્લેષ થવાનો સંભવ નહોતો, છતાં અહોનિશ નિજનંદના તરંગોમાંજ ઉન્મત્ત રહેવાનો અભ્યાસ એટલો બધો વધી ગયો હતો, કે કોઈ પણ દ્વૈતાભાસ કરાવતી વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ એમને સહન કરવું ભારે થઈ પડતું. નારાયણદાસને હજુ અવાર નવાર લાહોર જવું પડતું; કોઈવાર અલિક્ષના કામકાજ માટે તો કોઈવાર શારીરિક સંબંધોનાં આકર્ષણોનું સાંત્વન કરવા માટે હજુ તેમને પ્રયત્ન કરવ પડતા, તેથી તેઓ સ્થાયીપણે રામની સેવામાં નહોતા રહી શકતા. રામ ઇ. સ. ૧૯૦૧ ના પ્રારંભમાં સંન્યાસ લીધા પછી લગભગ જૂન માસ સુધી મુરલીધરના બગીચામાં રહ્યા, પણ એક વાર નારાયણદાસ લાહોર ગયા હતા અને તુલારામ પણ થોડો કાળ નીચેના પ્રદેશમાં ગયા હતા, ત્યારે પાછળથી એ સ્થાનથી ચાર માઈલ ગંગોત્રીના માર્ગે લાણી ગંગાજીનેજ કિનારે આવેલી બમરોગી નામની એક નિર્જનગુહામાં નિવાસ કરવા માટે રામ ચાલ્યા ગયા. આ શુદ્ધ ગંગાજીના ઉંચા ઉલા કાંઠાની એટલી બધી સમીપ છે કે ઉનાળા-ચોમાસાના પૂર વખતે પણ એમાં પાણી આવવાનો ભય નથી રહેતો અને એમ છતાંએ શુદ્ધના દ્વારમાં બેઠાં બેઠાં ગંગાજીનાં સુસ્પષ્ટ દર્શન કરી શકાય છે. વસ્તી અહિંથી ત્રણ ત્રણ માઈલ દૂર હોવાથી જનસમૂહનો વિશ્લેષ થવાનો જરાયે સંભવજ નથી. મુરલીધરનો બાગ છોડી રામ ટિહરીમાં લાલા બનવારી દત્ત સિવાય અન્ય કોઈને પણ નવીન સ્થાનની બખર આપ્યા સિવાય એ શુદ્ધમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં ભિક્ષાનું બહુ કષ્ટ હતું. મસ્ત રામ પોતાની દેહયાત્રાનો ભાર સ્વયિત્ત ઉપર ઉપાડે એ તો તદ્દન અસંભવિત હતું. એ સંબંધે લાલા બનવારી દત્તે જ્યારે પૂછ્યું, ત્યારે એમને નિશ્ચિંત રહેવાની આજ્ઞા કરી, એટલે તેઓ શાંત રહ્યા; તેમજ પોતે ત્યાં ગયા છે એ સૂચના કોઈને આપવાની પણ મના કરી ગયા હતા. નાનાં નાનાં પહાડી ગ્રામ તો ત્રણ ચાર માઈલ દૂર હતાં અને તેથી ત્યાંના લોકોને એમના આગમનની સહેજે બખર પડે તેમ નહોતું. આમ રામે સ્વશરીરને કેવળ પરમાત્માને ભરોસે-

જ છોડવાનો નિશ્ચય કર્યો અને પોતાનાં પુસ્તકોની પેટીઓ પાછળથી મોકલી આપવાની લાલા બનવારી દત્તને આજ્ઞા કરી, પોતે પ્રથમથીજ ગુફામાં જઈ આસન જમાવીને બેઠા. રામ તો પોતાના દેહનિર્વાહ પર નિશ્ચિત હતા, પણ એમના ભક્ત બનવારી દત્તજીએ થોડી ધર્મ્ય સુક્તિની યોજના કરી. પુસ્તકોની પેટીઓમાં બદામ ઇત્યાદિ સૂકો મેવો એમણે એવી શ્રદ્ધાથી ભરી દીધો, કે જ્યારે પેટી ઉઘાડે ત્યારે ખબર પડે અને રામના ઉપયોગમાં આવે. રામની ત્યાં જતાંવેતજ અસંપ્રજ્ઞાત સ્થિતિ થઈ ગઈ; ગંગા મૈયાનો અનાહત ધ્વનિ, વિશાળ ગુફાની નીરવ એકાંત ચિત્તની અસંગ અવસ્થા અને સંન્યાસભાવનાના ચહેલા તોમ અને તીવ્ર ઉન્માદનું સામ્રાજ્ય હોય ત્યાં દેહભાન તે કયાંથી અવશેષ રહેવા પામે? છતાં આવો એકાંતિક યોગ વિશેષ કાળ રહ્યો નહિ. ત્યાં ગયાને હજુ ત્રણજ દિવસ થયા હતા, એટલામાં નારાયણદાસ લાહોરથી પાછા આવ્યા. તેમણે મુરલીધરના બગીચામાં જઈને જોયું તો રામ બાદશાહ અલોપ । અન્ય સજ્જનોને પૂછતાં કશેએ પત્તા મળ્યો નહિ; એટલે છેવટે લાલા બનવારી દત્તને પૂછી જોતાં, મહામુશીબતે તેમણે બમરોગી ગુફામાં રામ ભગવાનની સ્થિતિ છે, એમ સંકેત સાથે કહ્યું; કારણ કે કોઈને પણ સ્થાન નિર્દેશન કરવાની રામની કઠોર આજ્ઞા હતી. નારાયણદાસ ત્યાં જઈને જુએ છે તો ગંગાજીને કાંઠે નિશ્ચેષ્ટ રામ પડેલા છે. જળનો પ્રવાહ ચરણને સ્પર્શ કરીને વધતો વધતો ગોઠણ સુધી પહોંચી ગયો હતો; પુસ્તકોની પેટીઓ તો અકબંધ જેવી ને તેવી ઉપર ગુફામાં પડી હતી. રામની પાસે થોડા કાગળ પડ્યા હતા અને તેમાં તેમની એ અવસ્થાની તાદરશ પ્રતિમા જેવું નીચેનું કાવ્ય હતું:—

જલવા-એ-રામ

(રાગ ગઝલ ખમાય, તાલ દાદરો)

ચલના સખાકા હુમ હુમક, લાતા ખ્યામે-યાર હૈ;
 દુક આંખ કબ લગને મિલી, તીરે-નિગહ તૈયાર હૈ. ૧
 હોશો-ખિરહસે ઇતકાકન, આંખ ગર દો ચાર હૈ;
 બસ ચારદી ફિર છેડ-ખાની કા ગર્મ બાજર હૈ. ૨
 માલૂમ હોતા હૈ હમ્હે, મતલબ કા હમસે ખ્યાર હૈ;

સજ્જતી સે કયોં છિને હૈ દિલ, કયા યૂં હમેં ઇન્કાર હૈ? ૩
 લિખને કી નહીં, પઢનેકી કુરસત, કામકી, નહિ કામકી;
 હમ કો નિકમ્મા કર દિયા, વહ આપ તો બેકાર હૈ. ૪
 પૈહરા મુહબ્બત કો જો આયે, હમબગલ હોતા હૈ વહ;
 શુસ્સા તળિયત કા નિકાલેં રૂબરૂ દિલદાર હૈ. ૫
 સોને પે હાજિર ખવાબમેં, જાગે પૈ ખાકો-આબમેં;
 હંસને મેં હંસ મિલતા હૈ, મિલ રોતા હૈ લૂલૂખાર હૈ. ૬
 ગહ બર્ક-વશ ખન્દાં બના, વહ અબરતર ગિરયાં બના;
 હર સૂરતો હર રંગમેં, પદા બુતે-અચ્ચાર હૈ. ૭
 દોલત ગનીમત જાન દર્દે-ઇશકકી, મત જો ઉસે;
 માલો-મતા, ઘરબાર, જર, સિદકે મુબારિક નાર હૈ. ૮
 મંજૂર નાલાયક કો હોતા, હૈ ઇલાને દર્દે-ઇશક;
 જબ ઇશક હી માથક હો, કયા સિહત મેં બામાર હૈ. ૯
 કયા ઇન્તજાર-ઓ કયા મુસીબત, કયા બલા કયા ખારે-દશત;
 શોલા મુબારિક જબ લડક ઉઠા, તો સખ ગુલનાર હૈ. ૧૦
 દોલત નહીં, તાકત નહીં, તાલીમ નહીં, તકરીમ નહીં;
 શાહે-ગની કો તો કશત, ઇર્શને-હક દરકાર હૈ. ૧૧
 ઉમરોં કી ઉમ્મીદેં ઉઠા, છોલી બહી સખ ખવાહિયોં;
 દીદાર કા લીજિયે મજા, જબ ઉઠ ગયી દીવાર હૈ. ૧૨
 મન્સૂર સે પૂછી કિસીને, ફયયે-જાના કી રાહ;
 ખુબ સાફ દિલમેં રાહ બતલાવી જુબાને-દાર હૈ. ૧૩
 ઇસ જિસ્મસે જાં ફદ કર, ગંગાયે-વહદત મેં પડી;
 કર હૈ મહોત્સવ જાનવર, લો વહ પડા સુરદાર હૈ. ૧૪
 તશરીફ લાતા હૈ જુનાં, ચશમેં-નિરો-દિલ ફયે-રાહ;
 પૈહલ મેં મત રખના ખિસ્ત કો, રોઝ વહ બદકાર હૈ. ૧૫
 પાલા છુટા ઇસ જિસ્મસે, સિરસે ટલી અપને બલા;
 વૈરામ! સે તેમે ખૂંચકા, કયા મગી લગ્નતદાર હૈ. ૧૬
 વહ જિસ્મે-જાં નીકર કો દે, કેશા મદાશા જાર દિયા;
 તુ જાન નેના કામ દે, કયા હમ કો ઇસમેં કાર હૈ. ૧૭
 મુશ્ક હૈ હૈ કરના કામ હૈ, નીકર નેરા આકર મેરમ

હો રામ બંકા બાદશાહ, હુશિયાર ખિદમતગાર હૈ. ૧૮
 સોતા નહીં' યહ રાત દિન, કયા હટ મયી દીદોં સે નીંદ;
 ગફલત નહીં' કમ બર ઇસે, યહ હર ઘડી બેહાર હૈ. ૧૯
 નીકર મેરા યહ કોન હૈ ? આકા હૂં ઇસકા કોન રામ ?
 ખાદિમ મૈં હું યા બાદશાહ ? યહ કયા અન્જળ ઇસરાસર હૈ. ૨૦
 વાહિદ-મુજરરદ, લાશરીકો, ગૈર સાની બે બહલ;
 આકા કહાં, ખાદિમ કહાં, યહ કયા લગવ ગુફતાર હૈ. ૨૧
 તનહાસ્તમ, તનહાસ્તમ, હર બૈહરો-બર તનહાસ્તમ;
 તુલકો-બુખાં કા રામ તક, આ પહુચના હુશવાર હૈ. ૨૨
 એ બાદશાહને જહાં ! એ અન્જમે-હફત આસમાન;
 તુમ સબપૈ હૂં મૈં હુકમરાન, સબસે બડી સરકાર હૈ. ૨૩
 બદ્દ નિગાહે-ચાર-હૂં, નશા લબે-મય-ચું હું મૈં;
 આબે-હયાતે-રૂખ હૂં મૈં, અબર મેરી તલવાર હૈ. ૨૪
 યહ કાકુલે-બુલમાતે-માયા, પેચ, પેચાં હૈ વલે;
 સીધે કો જહવા-એ-રામ હૈ, ઉલટે કો ડસતા માર હૈ. ૨૫

ભાવાર્થ:-પ્રજાતનો હુમક હુમક કરતો વહેતો વાણુ પ્રિયતમ (પરમાત્મા) નો સંદેશો લાવે છે; જરા હજી આંખ નથી મળતી ત્યાં તો એનાં નયનબાણુ (જગાડવાને) તૈયાર ઉભાં છે. (અર્થાત્ સૂવા માંડું છું કે તરતજ આત્મકષિ-નાં બાણુ વાગવાં શરૂ થાય છે તેથી અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રા આવતીજ નથી.) (૧)

અચાનક કદાચ (લેદ) બુદ્ધિ અથવા (દેહ) જ્ઞાનમાં આવવા માંડું છું કે આંખો બેની ચાર (મનબુદ્ધિનો સંગ) થવા માંડે છે; તો એજ વહાલો પાછો છેડવા માંડે છે. (કે જેથી આત્માનંદમાં બેહોશ બની જાઉં છું.) (૨)

એમ જણાય છે કે એ વહાલા (પરમાત્મા) નો અમારી સાથે એકજ મતલબ (ઉદ્દેશ) નો પ્રેમ છે; (અને એ મતલબ અમારું દિલ લઈ લેવાનો છે) પણ સખ્તાઇથી શામાટે છીનવી લે છે ? શું અમે એમ ના પાડીએ છીએ ? (હૃદય તો પહેલેથીજ એને સોંપી દીધું છે, તો પછી હવે સખ્તાઇ શામાટે ?) (૩)

હવે નથી લખવાપાંચવાની કુરસત; કે નથી કાંઇ બીજા કામકાજની. પોતે તો અકતા બનીને ઘેઘેજ હોતો, પણ હવે તો અમને પણ નકામા (અ-કર્તા) બનાવી દીધા. (૪)

જ્યારે પ્રેમનો સમય આવે છે ત્યારે એ (વહાલો) જટ પાસે આવી જાય

છે; એમ હોય ત્યાં અમારે કોના ઉપર ગુસ્સો કરવો. કારણ કે દિલદાર (પ્રિય પરમાત્મા) તો સામેજ હોય છે. (૫)

નિદ્રામાં તે હાજર રહે છે, જાગૃત થતાં પણ સાથેજ રહે છે, પૃથ્વી, જલ, (જલસ્થલ)માં પણ એ મોજૂદ છે, હસતી વખતે તે સાથે રહીને હસે છે, રોતી વખતે એ એક ઘડને રુદન કરે છે. (૬)

કોઈવાર તો વીજળીની પેઠે હસે છે ને ઝળુકે છે, કોઈવાર વાદળું વરસીને રહે છે, પણ અમને તો પ્રત્યેક રૂપરંગમાં એજ પ્રકટ થતો હોય એમ લાગે છે. (૭)

હે વહાલા જિજ્ઞાસુ ! ઈશ્વર (પ્રેમ) ના ધનનેજ ઉત્તમ સમજ; એને ન શુભાવ. ઉલટું એ પ્રેમની જવાલાપરથી સમસ્ત ધરખાર અને ધનવૈભવને વારી જા. (૮)

આ ઈશ્વરના દર્દનો ઇલાજ કરવાનું તો નાલાયક (અજ્ઞાની) કબૂલ કરે છે; કારણ કે જ્યાં ઈશ્વર (પ્રેમ)જ માશુક (ઈષ્ટદેવ) છે, તો શું એવી નિરોગી અવસ્થામાં પણ તું બિમાર રહે છે ? (૯)

ઈન્તેજરી, મુશીબતી, ઉપાધિ (ખલા) અને જંગલના કાંટા એ બધાં તો જ્યારે અંદર જ્ઞાનનો અગ્નિ સળગ્યો ત્યારે બળીને (આગનાં) ફૂલ થઈ ગયાં. (૧૦)

દૌલત, ખલ, વિદ્યા, ઈજ્જત તો એને નથી જોઈતાં. એ 'લક્ષ્મ અથવા જ્ઞાની' બેપર્વા બાદશાહને તો કેવલ આત્મજ્ઞાનનીજ આવશ્યકતા છે. (૧૧)

અનેક વરસોની આશાઓ અને નાનીમોટી બધી વાસનાઓને ઉડાવી મૂકો અને એવી રીતે જ્યારે આશાવાસનારૂપી દિવાલ (આવરણ) ઉડી જાય ત્યારે એના (સ્વરૂપ) દર્શનનો આનંદ લૂટો. (૧૨)

મનસૂરને જ્યારે શૂળીએ ચડાવ્યો ત્યારે કોઈએ તેને પ્રિયતમની શેરીનો રસ્તો પૂછ્યો. (સ્વરૂપના અનુભવની રીત પૂછી. મનસૂર તો શૂળી ઉપર ચડ્યો હતો, તેથી ચૂપ રહ્યો, પણ) શૂળીની અણીએ મનસૂરના હૃદયમાં લોંકાઈને કેવું સ્પષ્ટ બતાવી દીધું કે આ રસ્તો છે. (હૃદયમાં પેસી જવું એજ માર્ગ છે.) (૧૩)

પ્રાણ તો આ શરીરમાંથી ફૂટીને અલેદરૂપી ગંગાજીમાં પડી ગયા છે; હવે આ મરેલા શરીર (મુકદ્દા) નો પક્ષીઓ આવીને મહોત્સવ કરે. (ખાઈ જાય.) (૧૪)

એ નિઝનંદને લીધે ગાંડપણ (ઉન્માદ) આવવા માંડે તો તે વખતે સંસારિક

અક્ષત (બુદ્ધિ)ની પર્વા ન કરશે; એને પાસે ન રાખશે; પણ ઉલટું હૃદય અને નેત્રોદ્ધારા એ બેલાન અવસ્થાને આવવા દો. (૧૫)

આ શરીરથી તો હવે છેડો છૂટ્યો; માથેથી એક બલા ઉતરી. હવે તો ખૂનખાર તલવારને પણ રામ આવકાર આપે છે; કારણ મૃત્યુ પણ મજાનું લાગે છે. (૧૬)

આ શરીર અને પ્રાણ તો નોકર (ઈશ્વર-પ્રારબ્ધ)ને સોંપીને એની સાથે કાયમનો ઇન્તરો કરી લીધો છે. હવે તો હે વહાલા ! તું બાંહે ને તારું કામ બાંહે. અમારે એ (શરીર)નું શું કામ છે ? (૧૭)

નોકર તો બહુ રાજ ઘડને કામ કરે છે. રામ હવે બાદશાહ ઘડને બેઠો છે; કારણ ગિરમતગાર(નોકર)મહુ હુશિયાર છે. (૧૮)

‘નોકર એવો સારો છે કે રાતદહાડો જરાએ સૂતો નથી, બાંહે એની આંખોમાં ઉઘમ નથી અને પળભર પણ એને આળસ નથી. હરમડી જાગ-તોજ રહે છે. (૧૯)

હે રામ ! મારો નોકર કોણ છે ? અને એનો શેઠ કોણ છે ? હું માલિક છું કે નોકર છું ? આ કેવો આશ્ચર્યકારક લેહ છે ? (૨૦)

હું તો એકાકી, અદ્વૈત, નિત્ય, અસંગ અને નિર્વિકાર છું; એમાં માલિક અને નોકર કેવા ? આ કેવો મિથ્યા બકબકાટ છે ? (૨૧)

એકલો છું; એકાકી છું; જલસ્થલપર હુંજ એકલો છું; વાયા અને વાગેદ્રિયનું મારા મુખી પહોંચવું અસંભવ છે. (વાણી મારું વર્ણન નથી કરી શકતી.) (૨૨)

હે દુનિયાના બાદશાહો ! હે સાતે આકાશના તારાઓ ! હું તમારા બધાના ઉપર રાજ્ય કરું છું; મારું રાજ્ય સૌથી મહાન છે. (૨૩)

હું મારા વહાલાની બહુભરી દૃષ્ટિ છું; નિજનંદબરી મહિરાનું ઘેન હું છું; અમૃતસ્વરૂપ હું છું; ભવાં (માયા) મારી તલવાર છે. (૨૪)

આ મારી માયાની કાળી લટો (અવિદ્યાના પદાર્થ) પેચદાર (આકર્ષક) તો છે, પણ જે મારા વાસ્તવિક સ્વરૂપપ્રતિ સીધો આવીને દૃષ્ટિ કરે છે તેને તો વાસ્તવિક રામ (સ્વરૂપ) નાં દર્શન થાય છે અને જે લટો (પાછો) ફરીને (મારી માયારૂપી કાળી લટોને) જુએ છે, તેને અવિદ્યાનો સાપ દરડે છે. (દૃષ્ટિને આત્મદર્શન કરાવતાં “રામ” નો

અનુભવ થાય છે, પણ અવિદ્યાદષ્ટિ કરતાં રામને ઉલટાવતાં થતા શબ્દ “માર” (અવિદ્યા)ના પંખમાં ફસાઈ જવાય છે.) (૨૫)

મસ્તીનો પારો એટલો બધો ચઢી ગયો હતો કે દેહભાન જરાએ તે વખતે નહોતું. આ ભજનમાં પોતે લખેલું છે તે પ્રમાણે સંન્યાસગ્રહણ પહેલાં દેશસેવાની સર્વ પ્રકારની વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત કરવાની, પૂર્વ અને પશ્ચિમનાં ભિન્ન ભિન્ન દર્શનશાસ્ત્રોનું અવલોકન કરવાની જે વૃત્તિઓ ઉઠતી હતી, તે હવે કોણ બાંધે ક્યાંયે ઉડી ગઈ હતી. જગત તો કપૂરની પેઠે ઉડી ગઈ અને અધ્યાત્મવિદ્યાના અલૌકિક ઉન્માદે સમાધિની એવી તો ઉચ્ચ અવસ્થામાં એમને લીન કરી દીધા હતા કે એ સમયે નહોતું જગત કે નહોતો એ જગતના કલ્યાણનો સંકલ્પ; અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિની એવી અવસ્થામાં રામના શરીરનું ગંગાકાંઠે નારાયણે દર્શન કર્યું અને તેમને જાગૃત કર્યા. એટલે રામના મુખમાંથી સ્વાભાવિક ઉદ્ગાર નીકળ્યા કે, ‘નારાયણ ! તું ક્યાંથી આવ્યો ? તું ન આવ્યો હોત તો થોડીજ પળમાં આ શરીર હતું નહોતું થઈ જતું ઉપરનું કાવ્ય અને શબ્દોની એવી એકવાક્યતા છે કે આપણને એમની આંતરિક સ્થિતિનું એ વખતનું તાદશચિત્ર વાંચવાનું સુગમ થઈ પડે છે. ત્રણ દિવસથી દેહ તદ્દન નિરાહાર હતો; ગંગાને કિનારે આમ તેમ એકાન્તવિહાર કર્યો હતો; પ્રણવની સિંહ ગર્જના કરતાં કરતાં નૃત્યકીર્તનનો આનંદ અનુભવ્યો હતો અને મસ્તીભર્યા સ્નાનપાન અને ખેલકૂદમાં ત્રણે દિવસો ક્ષણિક આભાસ જેવા વીતી ગયા હતા; પણ એ બધો સમય આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત રહેલા રામને જાગૃતઅવસ્થાનો વૈશ્વાનર અગ્નિ ક્રુધાતૃષ્ણિને માટે અત્તની આહુતિ આપવાનું ક્યાંથી સ્મરણ કરાવી શકે ? આત્મતૃપ્તિની અવસ્થામાં ક્રુધાપિપાસાનું નામ પણ શાનું હોય ?

નારાયણદાસે આવીને જોયું તો કોઈ પણ જાતની અન્નસામગ્રી ત્યાં નહોતી; તેથી આ બે ત્રણ દિવસમાં રામે શું ખાધું હશે, એનો ત્યારે રામને નમ્રભાવે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે રામે કહ્યું:—“કોને પર્વા છે ખાનપાનની ? વિચારતો એવો હતો કે કોઈને નિવાસસ્થાનની ખબર ન આપવી; પણ આ પુસ્તકો માટે બનવારી દત્તને કહેવું પડ્યું અને તેને લીધે તને ખબર પડી; રામે તો ખાનપાનનો વિચારજ નહોતો કર્યો. એ બધું કામકાજ તો સોંપ્યું હતું પ્રારબ્ધને; અને કદાચિત્ બહુ ક્રુધા લાગી હોત તો આ ક્ષોનું ઘાસ અહિં થાકું હોજે છે, એનાથી પણ શરીરને તો પોષણ મળી રહેત !” પ્રખર વૈરાગ્યનાં આવાં

વાળાણ સંભળીને નારાયણદાસના આશ્ચર્યનો તો પારજ ન રહ્યો; શરીરની ચિન્તા તો શાની હોય પણ અદૈતની નિધાનો અનુભવ એટલી પરાક્રાંધાએ પહોંચ્યો હતો કે દેહની જાણે સંપૂર્ણ વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ હતી. મહાપુરુષોની સર્વ મહત્તા એમની આ દેહાતીત અવસ્થામાંજ સમાયલી હોય છે; સમગ્ર દૈત-લાવોથી પર થઈ એક અભિન્ન સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપમાં ચિત્ત નિમગ્ન થવા માંડે છે એટલે સુખદુઃખ, હર્ષશોક અને ક્ષુધાતૃષ્ણાનાં દંડ તેના ઉપર પોતાનો કાણુ ચલાવી શકતાં નથી. એવા આત્માનુભવી જીવન-સુકતોના દેહ કેવલ પરહિતના પ્રારબ્ધયોગેજ સંસારમાં વિચરતા હોય છે અને એ લોક-હિતનો કાર્યપ્રવાહ લોકોની એમના પ્રતિની શ્રદ્ધાભક્તિના પ્રમાણમાંજ કેવલ પ્રત્યાધાતરૂપે ફળીભૂત થાય છે. વાસ્તવિકરીતે એ સુક્ત પુરુષોના કર્તવ્યરૂપે તો નથી હોતો કર્મયોગ કે નથી હોતો કર્મસંન્યાસ. તેઓ તો એ સર્વ સાધનથી પર એવા કૃતકૃત્યભાવને પ્રાપ્ત થયેલા હોય છે. માત્ર એમનું શેષ રહેલું દેહપ્રારબ્ધજ દેહના સહજ સ્વભાવદ્વારા એમનાં વિદ્યા, કળા, ક્રિયા અને સામર્થ્યનો જગતને લાભ આપે છે.

રામની જેમ જેમ નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં સ્થિતિ વધવા માંડી તેમ તેમ હિમાલયનાં અગોચર અરણ્યમાં જનસંસર્ગથી દૂર નિવાસ કરવાની વૃત્તિમાં ઉમેદો થતો ગયો. સુરલીધરનો બગીચો છોડીને બમદોગીની શુદ્ધિમાં એવાજ ઉદ્દેશથી એઓ આવ્યા હતા; પરંતુ નારાયણ અને તુલારામ ભક્તિભર્યા તનમનથી એમની સેવાનો લાભ લેવા માટે એમનો સહવાસ છોડે એમ નહોતા; તેથી એ બન્ને પણ છેવટે આ શુદ્ધિમાં સાથે આવીને રહ્યા. ઇ.સ. ૧૯૦૧ના જૂલાઈ અને ઓગસ્ટ માસ ત્યાં રહ્યા પછી, ઉત્તરાખંડની યાત્રા માટે બન્ને સેવકોને સાથે લઈ રામ ચમ્પોત્રી અને ગંગોત્રી ભણી જવા નીકળ્યા. નારાયણ-દાસે પણ હવે લાહોર પાછા જવાની વૃત્તિનો અને સાંસારિક આશ્રમનો ચિત્તમાંથી સર્વથા નાશ કરી નાખ્યો હતો અને રામની સેવામાંજ તનમન અર્પણ કરી, જેવી રીતે તેઓ લાહોરમાં એમની સેવામાં પરાયણ રહેતા હતા, તેવીજ રીતે અહિં પણ તેમણે રામને ચરણે પોતાની સેવા અર્પણ કરી હતી. ૧૬મી ઓગસ્ટ ૧૯૦૧ને દિવસે ચમ્પોત્રી પહોંચ્યા. એ સમયનાં વર્ણનો “હિમાલયનાં દર્શનો” નામના એમના લેખો અને વ્યાખ્યાનમાં આવેલાં છે, તેથી અહિં ઉલ્લેખ કરવો નિરર્થક છે. એ બધી યાત્રા બહુ મસ્તીભર્યા આવેશથી કરી હતી. સુમેરુ શિખરપર તો માત્ર એક ટોપીનસેરજ પોતાની સાથે આવે-

લા પહાડી સાથીઓને પાછળ રાખીને સૌથી આગળ દોડી ગયા હતા એ શિખરપર ચઢી ગયા પછીના વર્ણનમાં તેઓ લખે છે કે:—

“લગલગ ત્રણ માઈલ સુધી ખરફપરજ રામે દોડયા કર્યું. કોઈ કોઈ જગ્યાએ પગ લપસી જતા હતા અને ઉપાડવામાં ખડું પરિશ્રમ પડ્યો હતો. “આખરે એક ખરફના ઢગલાની ઉપર લાલ કામળી પાથરીને, સંસારના “કોલાહલ અને ઉપાધથી મુક્ત, જનસમાજની ગડમથલ અને દ્વાલથી “દૂર આલસ એકાકી રામ એનાપર વિરાજમાન થયો.....અરે સંસારી “મનુષ્યો ! યાદ રાખજો કે તરુણ યુવતીઓના કપોલની આરક્ત છટામાં અથવા “તમારાં દિવ્ય રત્નો અને સુંદર આભૂષણોમાં કે તમારા મોટા લલ્લ મહેલોમાં “સુમેરુની અકલ્પનીય રમણીયતા અને મોહકતાનો ચત્કિચિત્ત પણ અંશ પ્રાપ્ત “થશે નહિ ! પરન્તુ જ્યારે તમે આત્માનુલવ કરી લેશો, ત્યારે આવા આવા “અસંખ્ય સુમેરુનું તમારા આત્મામાં દર્શન પામશે અને સંપૂર્ણ સદિ “તમારી સેવા કરશે.”

એ વખતના સાથીઓનું અને પોતાના શરીરની અવસ્થાનું વર્ણન કરતાં સ્વામીજી લખે છે કે: “જ્યારે રામ યમુનોત્રીની ગુફામાં રહેતો હતો ત્યારે ચોવીસ કલાકમાં માત્ર એકવાર રાજગરો અને ખટાટાનું લોજન થતું હતું. આથી અજીર્ણ થયું; ત્રણ દિવસ સુધી રોજ સાત સાતવાર શૌચ જવું પડતું. આ અસ્વસ્થ અવસ્થાને ચોથે દહાડે પ્રાતઃકાલે ૧ ગરમ ઝરણામાં સ્નાન કરીને સુમેરુની યાત્રા કરવા રામ નીકળી પડ્યો. સાથે કૌપીન સિવાય ન તો કાંઈ વસ્ત્ર, નથી ઉપાન, નથી ફેટો કે નથી છત્રી. પાંચ લઠપઠ પહાડી, બહુજ ગરમ કપડાં પહેરી સાથે થયા હતા. નારાયણ અને તુલારામને ધરસાલી મોકલી દીધા હતા. ”

યમુનાના ઉદ્ગમથી લગલગ ૮૦-૯૦ માઈલ દૂર સુમેરુ નામના હિમાચ્છાદિત શિખરનાં દર્શન માટે રામ ગયા હતા તે સમયનું આ વર્ણન એમણે પોતે પાછળથી લખીને ‘અલિક્ષ’માં છાપવા મોકલ્યું હતું. ગમે તેવા દુર્બળ શરીરની પણ જે મહાપુરુષે પોતાની બાહ્યાવસ્થાથી માંડીને અધ્યાપક સ્થિતિ-

૧ યમુનાના ઉદ્ગમ પાસે ગરમ પાણીના કુંડ છે. તેમાં એક તો એવા ઉદ્ગતા પાણીનો છે, કે ખટાટા અથવા ચોખાની પોટલી ખાંધીને તેમાં લટકાવી રાખવાથી થોડા સમયમાં ખફાઈને બોજનમાટે તયાર થઈ જાય છે. ૨ યમુનોત્રીથી નીચે ઉતરતાં માર્ગમાં એક આવડું ગામ.

સુધી, કઠિનમાં કઠિન તપયોગના સમયે પણ ચિન્તા નથી કરી, તે આવા મુમેરુનાં સ્વર્ગોપમ દર્શ્યોનાં દર્શનવિહાર કરવામાં કદિ પાછી પાની કરે ખરા કે ? વાંચનાર ! કદપના કરી લેજે, એ એકવચ્ચ, ગૌરકાંચ, ઉન્મત્ત અવધુ-
તનાં બલવાન જોજશૂની; અને જેટલાં ઝીલાય તેટલાં ઝીલજે, તારા હૃદયપાત્રમાં
એ બલરાશિનાં ફિરણો ! નથી એને દેહરક્ષાની ચિન્તા કે નથી દેહદમ-
નનો વિચાર; નથી એ હૃદયમાં દેશકાલબાધિત વસ્તુસ્થિતિની કદપના કે
નથી એને અવિદ્યાકૃત ઉપાધિમાં હોયોપાદેય બુદ્ધિ ! એ તો પ્રત્યેક સ્થિતિમાં
પ્રત્યેક દેશકાળમાં રમતો રામ છે; પ્રત્યેક અણુપરમાણુમાં વ્યાપક વિશ્વ-
વિજેતા છે; આ મુમેરુદર્શન કરવા જતાં સાથે પાંચ છ લઠપઠ પહાડીઓ
હતા; પણ તેઓ તેમની સાથે ઠેઠ ઉપર સુધી નહોતા પહોંચી શક્યા ! એક
પછી એક ચઢતાંચઢતાં રસ્તામાં વારાફરતી કોઇ બેઠોશ થઈને તો કોઈ હાથપગ
ફાટી જવાથી રહી ગયા અને અંતે તો રામ એકલાજ શિખર ઉપર પહોંચી
ગયા. આધુનિક યુગના નવયુવકોને, ઉપનિષદોના જ્ઞાનવિજ્ઞાનને આધારે સાક્ષા-
ત્કાર કરનારા અને પાશ્ચાત્ય વિદ્યામાં એમ. એ. સુધી અભ્યાસ કરેલા, માત્ર
છવીશ વર્ષ જેટલી અવસ્થામાંજ આત્માનુભવની આવી શ્રેષ્ઠતમ સ્થિતિએ પહોં-
ચી ચૂકેલા આ અવધુતતા જીવનનો વિચાર કરવાની અને એમનાં એ સમયનાં
વર્ણનો તથા ઉપદેશોમાં રહેલા અનુભવબલનો યથાશક્તિ સ્વજીવનમાં ઉપયોગ
કરવા માટેની સલાહ આપવાનું અમને આ સ્થળે સહજ મન થઈ આવે છે !

યમુનોત્રીની શુક્ષ્માં નિવાસ કરતાં, એમનાં વિરાટ સ્વરૂપના સાક્ષાત્કા-
રમાંથી સરી પડેલું એક બીજું વિશેષ કાવ્ય આપણે વાંચીએ:—

“ આ શિખર ઉપર અડદની દાળ નથી ગળતી, તેમજ હુનિયાંની બીજ
પણ કોઇ દાળ નથી ગળતી. અત્યંત ગરમગરમ ધારાધંધરકૃત ! લાલ લાલ
પુષ્પોની સુંદર ફૂલવાડી ! અરણ્યનો બહાર ! અમકદાર આંદીને શરમાવે એવા
ચેત હુપટ્ટા ! (પાણીનાં પ્રીણ) અને એની નીચે આકાશના રંગને લગાવે એવાં
ચમુનારાણીનાં ગાત્ર, વાતવાતમાં કાશ્મીરને મહાત કરી રહ્યાં છે. અરણ્યનિર-
લિમાનના તરંગોમાં નૃત્ય કરી રહ્યાં છે. યમુનારાણી સાજ બળાવે છે, રામ
શાહનશાહ ગાઇ રહ્યા છે:—

(રાગ ગઝલ ત્રિતાલ)

હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! (ટક)

અબ દેવનકે ઘર શાદી હૈ, લો ! રામકા દર્શન પાયા હૈ;

પા કોળો નાચતે આતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧
 ખુશ ખુરરમ મિલ મિલ ગાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે !
 હૈ મંગળ સાજ બળતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૨
 સખ ખવાહિશ મતલબ હાસિલ હૈં, સખ ખૂબો સે મૈં વાસિલ હૈં;
 કયો હમસે લેદ છુપાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૩
 હર ઇક કા અંતર આતમ હૈં, મૈં સખકા આકા સાહિબ હૈં;
 સુખ પાયે દુઃખડે બાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૪
 સખ આંખોમે મૈં દેખૂં હૈં, સખ કાનોમે મૈં સુનતા હૈં;
 દિલ બરકત સુખસે પાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૫
 ગહ ઇશ્વા સીમી બરકા હૈં, ગહ નારા શેર બબર કા હૈં;
 હમ કયા કયા સ્વાંગ બનાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૬
 મૈં કૃષ્ણ બના, મૈં કંસ બના, મૈં રામ બના, મૈં રાવણ થા;
 હાં વેદ અબ કસમે ખાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૭
 મૈં અંતર્યામી સાકિન હૈં, હર પુતલી નાચ નચાતા હૈં;
 હમ સૂત્રધાર હિલાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૮
 સખ ઋષિયો કે આવીના દિલમેં, મેરા નૂર દરબશા થા;
 સુખ હી સે શાધર લાતે હૈં હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૯
 મૈં બાલિક, માલિક, દાતા હૈં, અશમક સે દૈહર બનાતા હૈં;
 કયા નકશે રંગ જમાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૦
 ઇક કુનસે દુનિયા પૈદા કર, ઇસ મંદિર મેં ખુદ રહતા હૈં;
 હમ તનહા શૈહર બસાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૧
 વહ મિસરી હું નિસકે બાઇસ, દુનિયાકી અશરત શીરી હૈં;
 ગુલ સુખસે રંગ સળતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૨
 મસનૂદ હૈં, કિબલા, કાબા હૈં, માખૂદ અબ નાકુસ કા હૈં;
 સખ સુખ કો ફૂક ખુલાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૩
 કુલ આલમ મેરા સાયા હૈં, હર આન બદલતા આયા હૈં;
 નિલ કામત ગિર્દ ધુમાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૪
 યહ જગત હમારી કિરચે હૈં, ફેલી હર સુ સુખ મર્કજ સે;
 શાં વૂઝલમૂં દિખવાતે હૈં, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૫
 મૈં હસ્તી સખ અશયા કી હૈં, મૈં બાન મલાયક કુલકી હૈં;

ગુઝ બિન બેખૂદ કહાતે હું, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૬
 બે જાનો મેં હમ સોતે હું, હેવાન મેં ચલતે ફિરતે હું;
 ઇન્શાન મેં નીંદ જગાતે હું, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૭
 સંસાર તજલ્લી હું મેરી, સબ અંદર બાહર મેંહીમેં હું;
 હમ કયા શોલે લડકાતે હું, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૮
 બાદશાહ હું, બાદશાહ હું, ખુદ, ઔર આપ તમાશાખી મેં હું;
 હમ બાદશાહ રેચાતે હું, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૧૯
 હું મસ્ત પંડા મેહમાં મેં અપની, કુછ ગૈર અજ રામ નહીં;
 સબ કંલિપત ધુમ મંચાતે હું, હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! ૨૦

બાવાયો:—હિપ હિપ હુરરે ! હિપ હિપ હુરરે ! *

હવે દેવાને ઘેર આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો છે; જુઓ, તેમને રામનું દર્શન થયું છે. તેઓ કૃપ્તા અને નાચતા નાચતા આવે છે, હિપ હિપ હુરરે હિપ હિપ હુરરે ! (૧)

બધા ઉન્મત્ત થઈને હળીમળીને ગાય છે: “ હિપ હિપ હુરરે, હિપ હિપ હુરરે. ” મંગલ વાળા વગાડે છે: “ હિપ હિપ હુરરે, હિપ હિપ હુરરે ! ” (૨)

બધી આશાતૃષ્ણાઓ તૃપ્ત થઈ છે; બધાં સુદર સ્વરૂપોમાં હું વસી રહેલી છું; મારાથી શમાટે લેદં છુપાવો છો ? હિપ હિપ હુરરે—હિપ હિપ હુરરે ! ” (૩)

હું બધાંનો અંતરાત્મા છું; હું સર્વનો માલિક છું; મને પ્રાપ્ત કરવાથી બધાં દુઃખ દૂર થાય છે. હિપ હિપ હુરરે—(૪)

બધી આંખોદારા હું જોઉં છું; બધા કાનોદારા હું સાંભળું છું; મારા વટન દુદયમાં શાંતિ મળે છે. હિપ—(૫)

રૂપેરી ચહેરાવાળી માથકનાં હુંજ નખેશાં છું; તેમજ સિંહની ગર્જના પણ હુંજ છું. વાહ ! હું કેવો કેવો સ્વાંગ ધારણ કરું છું. હિપહિપ હુરરે ! (૬)

હું કૃષ્ણ થયો હતો; હુંજ કંસ થયો હતો; હું રામ થયો હતો, હુંજ રાવણ બન્યો હતો. હા, વેદ હજી મારા કસમ ખાય છે; (સાક્ષી પૂરે છે.) હિપ હિપ હુરરે—(૭)

હું અંતર્યામી સ્થિર (કેંદ્ર) છું; બધી પુતળીઓને નાચ નચાવું છું; સન્ધ્યાની પેઠે એ તારને ખેંચું છું. હિપ હિપ હુરરે—(૮)

* અગ્રેજ બાવામાં આ અત્યંત દર્શનયુક્ત ધ્વનિ છે.

સમસ્ત ઋષિઓનાં અંતઃકરણરૂપી દર્પણમાં મારોજ પ્રકાશ ચમકતો હતો. બધા ઋષિઓ મારામાંથી પ્રેરણા મેળવે છે. હિપ હિપ હુરરે૦-(૬)

હુંજ પ્રજાપતિ, માલક, દાતા છું. આંખના પલકારાથી યુગો બનાવું છું. અહા ! આ ચિત્રો કેવો રંગ જમાવે છે. હિપ હિપ હુરરે૦-(૧૦)

એક સંકેતમાત્રથી હુનિયા ઉત્પન્ન કરીને એ મંદિરમાં હુંજ પોતે નિવાસ કરું છું; હું એકલોજ શહેરો વસાવું છે. હિપ હિપ હુરરે૦-(૧૧)

હું એવી સાકર છું કે જેને લીધે જગતના વિષયલોગ મધુર લાગે છે; ફૂલો મારામાંથી પોતાના રંગ ધારણ કરે છે. હિપ હિપ હુરરે૦-(૧૨)

ઉપાસ્યદેવ હું છું; કિબલા એટલે જેના ભણી બેસીને પૂજા કરવામાં આવે છે તે હું છું; હુંજ કાળા છું. પૂજનીય દેવ હું છું; ચાચના હું છું; શંખ હું છું; બધા મારીજ ખાંગ પુકારે છે. હિપ હિપ હુરરે૦(૧૩)

સમસ્ત સંસાર મારો પડછાયો છે; પ્રત્યેક સમયે તે બદલાતો રહે છે; એ પ્રતિબિંબને હું બિંબની આસપાસ ફેરવ્યા કરું છું. હિપ હિપ હુરરે૦(૧૪)

મારા આત્મારૂપી કેન્દ્રમાંથી આ જગતરૂપી મારું કિરણ ચારે તરફ વ્યાપી રહ્યું છે; હું લિન્ન લિન્ન પ્રકારનાં રૂપ બતાવું છું. હિપ હિપ હુરરે૦ (૧૫)

પ્રત્યેક વસ્તુનું અસ્તિત્વ હું છું; સમસ્ત દેવદેવતાઓના પ્રાણ હું છું; મારાવિના તો એ બધાં અસત્ કહેવાય. હિપ હિપ હુરરે૦ (૧૬)

જઠ પદાર્થોમાં હું સૂઈ રહું છું; પશુઓમાં હું હાલુંચાલું છું; મનુષ્યોમાં હું ઉંઘમાંથી જાગૃત થાઉં છું. હિપ હિપ હુરરે૦ (૧૭)

સંસાર તો મારો પ્રકાશ છે; અંદર, બહાર બધે હુંજ છું. હું કેવી કેવી જ્વાલાઓ ભડકાવું છું. હિપ હિપ હુરરે૦ (૧૮)

હું જાહુગર છું; હુંજ પોતે જાહુ છું; જાહુનો ખેલ જોનારો પણ હુંજ છું. જાહુનો ખેલ હુંજ બનાવું છું. હિપ હિપ હુરરે૦(૧૯)

મારા પોતાના મહિમામાં હું મસ્ત પડ્યો છું. રામના સિવાય અહીં અન્ય કાંઈ છેજ નહિ; આ તો બધી કલ્પિત ધમાલ મચાવી છે. હિપ હિપ હુરરે૦ (૨૦)"

"હવાનાપણું તો દિવસે બમણું અને રાતે ત્રણગણું વધતું જાય છે એવી સ્થિતિ છે. શરીરનો કાંઈ પત્તોજ નથી. "

"ખોરાક—ચસુનારાણી પોતાને સ્વહસ્તે જો દલાહાર સંધી આપે છે તે, એટલે કે દેના પાણીના કુંડમાં જો એની મેળેજ તૈયાર થઈ જાય છે તે."

“સ્નાન—કોઈ કોઈવાર સો સો ફૂટની ઉંચાઈએથી પડતાં બરણાંની નીચે ઉભા રહીને સ્નાન કરવાની મજા લૂંટાય છે. કોઈ કોઈવાર ચેકાઓથી બામી ગએલા હિમમાંથી જે તાજ તાજ યસુનાજી નીકળે છે, એમાં સ્નાનનો આનંદ લેવાય છે અને કોઈવાર કુંડના ઉકળતા પાણીમાં શાહનશાહ સલામત શુસલ ફરમાવે છે. (સ્નાન કરે છે.)”

“હરતુ ફરતુ—બધે ઠેકાણે તફન ઉઘાડે શરીરેજ યાય છે.”

“રામ શાહનશાહ”

યમ્નોત્રી અને ગંગોત્રીનાં હિમાલ્યાદિત શિખરોની યાત્રામાં એમની મસ્ત અવસ્થાનું વર્ણન કરતાં નારાયણ સ્વામી લખે છે કે ઘણીવાર એ પ્રવાસમાં એમના સાથીઓને તો એમજ થતું કે બરફ પડવાથી કે વાવાઝોડાંથી હમણાં મર્યા કેમરશું; પરંતુ એવી મરણોન્મુખ અવસ્થામાંયે રામ બાદશાહ પોતાનાં શાહનશાહી સંગીત ગાતા ગાતા, નાચતા ને ફૂલતા પૂરવેગથી ટોડાટોડ કરી મૂકતા. એકવાર તો બરફ પૂર જોસથી પડવા માંડયો; અમે બધા ગભરાઈને બોલી ઉઠ્યા કે; “હે રામ ! બચાવો. હમણાં ઘટાઈ જશું.” તે વખતે બહુ એમના રોમેરોમમાં અદ્ભુત ઔધિય વ્યાપ થઈ ગયું હોય તેમ, પંચભૂતોંપર સામ્રાજ્ય લોગવતું એમનું આત્મગૌરવ ગર્જના કરી ઉઠ્યું કે, “બંધ થાઓ! તુફાન શાંત પડે.” એવી પ્રચંડબળ આજ્ઞા થતાંજ ઇન્દ્રદેવતાએ આજ્ઞા માની હોય તેમ બરફ પડવો બંધ થઈ ગયો. આવા પ્રસંગો એમના જીવનમાં અનેક સ્થળે બન્યા છે, જેનું વર્ણન આગળ પણ આવશે; છતાં એમાં કશુંયે આશ્ચર્ય નથી, એમ તેઓ કહેતા અને સમસ્ત જગત સાથે એકતા અનુભવવાથી પ્રકૃતિનાં સમસ્ત તત્ત્વો માનવસત્તાને અધીન બનીને એની આજ્ઞા માને છે, એવું એનું સ્પષ્ટીકરણ કરતા.

સુમેરુદર્શન કરીને ગંગોત્રી ગયા; યમ્નોત્રીથી ગંગોત્રી જવાનો રાજમાર્ગ જો કે લાંબો છે, છતાં રામે એ પ્રવાસનો એક અગોચર માર્ગ પસંદ કર્યો હતો. સાધારણ યાત્રીઓને સડકને લાંબે રસ્તે થઈને જતાં આકંઠશ દિવસ લાગે છે, તેને બદલે છાયામાર્ગથી ઓળખાતા, સઘનવનના તુવારપૂર્ણ દુર્ગમ માર્ગમાં થઈને ત્રણજ દિવસમાં તેઓ ગંગોત્રી પહોંચ્યા હતા. એ બધાં વર્ણનો એમણે “હિમાલયનાં દરિયો” નામના લેખમાં સ્વહસ્તે લખ્યાં છે. ગંગોત્રીમાં થોડો કાળ નિવાસ કરી, ત્યાંથી ત્રિયુગીનારાયણ નામના એક ઉચ્ચ અને રમણીય શિખરપર આવેલા ધામની યાત્રા કરી મંદાકિની

કાઠે આવેલા કેદારનાથ નામના ધામની યાત્રા કરવા ગયા. આ બધાં તીર્થો બરફની તળેટીમાં આવેલાં છે અને આદ્યશંકરાચાર્યે એ બધાં તીર્થોનાં જીર્ણોદ્ધાર કર્યો, તે પહેલાં ઠેઠ પાંડવોના સમયથી એની સ્થાપના છે, એવી માન્યતા છે. કેદારનાથ થઈને પ્રસિદ્ધ તીર્થ બદરિનારાયણ ગયા; અને ત્યાં ૪૦ ૧૯૦૧ ના અકટોબર માસમાં એટલે દીવાળી પહેલાં આઠ દિવસે જઈ પહોંચ્યા. આ વખતે તેમનું વય પૂરાં ૨૮ વર્ષનું હતું. છઠ્ઠીસમે વર્ષે તેમણે વાનપ્રસ્થાશ્રમ સ્વીકાર્યો અને એક વર્ષ વનવાસમાં એકાન્ત લોગવી સત્તાવીશમા વર્ષમાં સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો. ત્યાર પછી છ માસ આ ચાર ધામમાં પરિભ્રમણ કરી હિમાલયનાં અગોચર અરણ્યો અને હિમાચ્છાદિત શિખરોની યાત્રા કરી. આ બધા પ્રવાસમાંથી “અલિક” ને માટે પ્રથમ તો લેખમાળાનો પ્રવાહ ચાલુ રહ્યો હતો; પણ સંન્યાસાશ્રમની સ્વતંત્રતાનો પાઠ સિદ્ધ થતાં નિયમિત લેખ લખી મોકલવાનું બંધન એમનાથી સ્વીકારી ન શકાયું તેથી એ માસિક-પત્ર બંધ પડ્યું. નારાયણ અને તુલારામ એમના આ પરિભ્રમણમાં હમેશાં સાથે રહ્યા હતા અને દીવાળીનો દિવસ એમણે બદરિનારાયણમાં વ્યતીત કર્યો; તે દિવસે સૂર્યગ્રહણ હતું, એ ઉપરથી અવિધાને ગ્રહણનું રૂપક આપી, પોતાના આત્માનંદના ઉન્માદનું વર્ણન કરતું, એક આ પ્રકારનું લગ્ન તેમના હૃદયસરોવરમાંથી પ્રવાહિત થયું:—

૧૪૨૬૩ ૨૫૩૧ ૩૭૫૫ હૈ, ૪૬૪૪૭૮—મયખાના પનેસ્ત;
 ૬૫૦—શરાખો—૭દિલ—કમાઓ—૮કુરસતે—પયમાના નેસ્ત. ૧
 સખત લમખમૂરી હૈ ૧૦૫૫૧, ૧૧૫૫૬ કોઈ કયા કુછ કહે;
 ૧૨૫૨૮ હૈ ૧૩આલમ ૧૪નજરમે; ૧૫૫૬૪૭—દીવાના નેસ્ત. ૨
 ૧૬અલિવદા એ ૧૭મજ્જે—હુનિયા ! અલિવદા એ ૧૮નિરમો—ગત;
 એ ૧૯અતશ ! એ ૨૦જલ, ચલો, ૨૧મંજલ અખૂતરખાના નેસ્ત. ૩
 કયા ૨૨તજલી હૈ યહ ૨૩નારે—હુસ્ન ૨૪શોલાખેજ હૈ;

૧ પ્રેમનું ૨ તોફાન ૩ ચાંચું છે ૪ શરાખખાનાની જરૂર ૫ નયી ૬ શો
 શરાખ છે. ૭ હૃદય કમાઓ (ખાંસ પદાર્થ) છે. ૮ અવકાશનો પાવો દરિયા
 ૧૦ માંથી ૧૧ જાતે ૧૨ હુસ્ન ૧૩ જગત ૧૪ દરિયા ૧૫ પાસવિકાસ
 ૧૬ નજરમે ૧૭ મંજરિક તાપ ૧૮ દેહ અને પ્રભુ ૧૯ તપા ૨૦ હુ
 ૨૧ અલ સ્થાન ૨૨ પ્રકાશ ૨૩ દૈર્ઘ્યસય નરાણ ૨૪ પ્રત્યક્ષ

માર હો ૨૫૫૨ હી, યહાંપર ૨૬ તાકતે—પરવાના નેસ્ત. ૪
મિહર હો, મહ હો, હો હજિસ્તાં, હો શુલિસ્તાં કોહસાર;
મોજાન અપની હૈ ખૂબી, સૂરતે ભોગાના નેસ્ત. ૫
લોગ બોલે ગ્રહનને, પકડા હૈ સૂરજ કો ગલત;
ખુદ હૈ તારીકી મેં બરમન, સાચા મહબૂબાના નેસ્ત. ૬
ઉઠ મેરી બાં ! જિસ્મસે, હો ગર્ક જાતે—રામ મેં;
જિસ્મ બદરીશરકી મૂરત, હરકતે—ફરજના નેસ્ત. ૭

અર્થ:—પ્રેમનું તોફાન ચડ્યું છે, એટલે હવે અન્ય શરાબખાંના (અન્ય પ્રેમપાત્ર)ની આવશ્યકતા નથી રહી. અત્યારે મારું રક્તમાંસ મારા ખાનખાન માટે પૂરતું છે. અહીં અન્ય પ્રેમપાત્રને સ્થાનજ નથી. (૧) પ્રેમનો ઉન્માદ એટલો બધો ચડ્યો છે કે હવે જોને જેમ જોલણું હોય તેમ જોલે; સમસ્ત સંસાર તો તુચ્છ ભાસમાન થાય છે; પરંતુ આ ગાંડા માણસની પશુવૃત્તિના જેવી અવસ્થા નથી. (૨) હે સાંસારિક વ્યાધિ ! તું હવે પલાયન કર ! હે દેહ અને પ્રાણ ! તમે બંને અહીંથી સિધાવો. હે ક્ષુધાપિપાસા ! તમે બંને મારી પાસેથી દૂર જાઓ ! આ કાંઈ તમારે માટે કબૂતરખાનું નથી (કે જ્યાં તમે પડ્યાં રહો.) (૩) અહા ! સૌંદર્યની ઉચ્ચત્વાલા એવી સજાગી ઉઠી છે કે હવે કોઈ પણ પતંગની શક્તિ નથી કે એની પાસે આવીને પોતાની પાંખ ફડકાવે. (૪) સૂર્ય હોય કે ચંદ્ર, પાકશાળા હોય કે ઉદ્યાન અથવા પર્વત, એ બધામાં મારી મુંદરતાજ ઉછાળા મારે છે; અન્ય કોઈ રૂપની નહિ. (૫) લોકો કહે છે કે સૂર્યને ગ્રહણ પકડી રાખ્યું છે, પણ એ તદ્દન ખોટું છે; કારણ કે લોકો પોતેજ અધિકારમાં હોય છે અને પ્રકાશસ્વરૂપ સૂર્ય અધિકારમાં છે એમ માને છે. (જેવી રીતે સૂર્યનું ગ્રહણથી પકડાવું મિથ્યા છે, કારણ કે ખરી રીતે જોતાં સૂર્ય ગ્રહણથી મુક્ત છે, એવીજ રીતે મને અજ્ઞાનના આવરણમાં આસકત માનવો એ મિથ્યા છે; મારા વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં કોઈ પણ બાતનું આવરણ કરે એવું ઢાંકણ નથી.) (૬) હે મારા પ્રાણ ! આ દેહાધ્યાસથી ઉપર ઉઠીને રામના સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાઓ અને જેવી રીતે બદરિનારાયણની મૂર્તિમાં બાલકવત ચેષ્ટા પણ નથી તેવો આ દેહ થઈ જાઓ ! (નૈષ્ઠર્થસિદ્ધને પામો.) (૭) ઝ ! ઝ ! ! ઝ ! ! !

પ્રકરણ ૧૩ મું-ઉપદેશકાર્ય

“કાંઈ ભારતવાસી અરણ્યમાં એકાન્તનિવાસ માટે જાય તો તે વિજ્ઞાનના પણ વિજ્ઞાનનો પૂર્ણરીતે અભ્યાસ કરવા સાડ અંતે વેદાન્તના વાસ્તવિક સિદ્ધાન્તોનો સંપૂર્ણરીતે સાક્ષાત્કાર કરવા સાડજ જાય છે. તમે જાણો છો કે વેદાન્ત એ રસાયનશાસ્ત્રની પેઠે અનુભવનું શાસ્ત્ર છે. જેમ રસાયનશાસ્ત્રમાં પ્રયોગો કર્યા વગર તમે આગળ વધી શકતા નથી; તેમ પ્રમાણે જે મનુષ્ય, તેને જે માનસિક શિક્ષણ મળે છે, તેના પર આધ્યાત્મિક પ્રયોગો કરતો નથી, તે વેદાન્તને શી રીતે સમજી શકશે. આ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક પ્રયોગો કરીને અનુભવરૂપી વિજ્ઞાન મેળવવા સાડજ લોકોને જંગલમાં જવું પડે છે. જંગલ એ તો માત્ર વિદ્યાપીઠ અને પ્રાકશાળા જેવું જ છે. જ્ઞાન સંપાદન કર્યા પછી તે પાછો લોકસમાજમાં આવે છે, ઉપદેશ આપે છે, નિત્યજીવનમાં તેને વ્યવહારમાં મૂકે છે અને તત્ત્વજ્ઞાનને કેવી રીતે આચારમાં મૂકવું તે લોકોને સમજાવે છે. પોતે જે પ્રાપ્ત કર્યું છે તેવું લોકોને શિક્ષણ આપવા માટેજ તેઓ નીચે આવે છે. પ્રાચીન કાલમાં પ્રત્યેક બ્રાહ્મણ અગર હિંદુને જીવનની શરૂઆતમાં જ બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં કેટલાંક વર્ષ જંગલમાં જમીને આ જ્ઞાન સંપાદન કરવું પડતું અને સંપાદન કર્યા પછી જગતમાં આવીને આચારમાં મૂકવું પડતું; એટલું જ નહિ પણ તેમાંના કેટલાકોને સામાન્ય વ્યવહારના કામ પણ કરવાં પડતાં. જ્ઞાન સંપાદન કરીને દરેકને કાંઈ ત્યાગી થવું પડતું નથી. જે પ્રમાણે કેટલાક વિદ્યાર્થી એમ. એ. થયા પછી અને કેટલાક ડોક્ટર થયા પછી તેઓ બધાજ અધ્યાપક થતા નથી, પણ તેમાંના કેટલાક ન્યાયાધીશ થાય છે, કેટલાક મોટા વેપારી થાય છે અને કેટલાક અધ્યાપક પણ થાય છે, તેના જેવું જ એમાં પણ છે.....ત્યાગીની બાહ્યપ્રણાલિકા તો વિજ્ઞાનની પરીક્ષાર્થ ડોક્ટર થયા પછી અધ્યાપકનો ધંધો કરવા જેવીજ છે.”*

સ્વામી રામતીર્થ

અરણ્યનિવાસની યથાર્થતા સ્વામી રામે ઉપર પ્રમાણે અનેકવાર સમજાવી છે. યથોચિત સમય સુધી એકાન્તસેવનદ્વારા જ્ઞાનવિજ્ઞાનથી તૃપ્ત થઈ વેદાન્તનો અનુભવી અન્ય લૌકિક વ્યવહારનો ત્યાગ કરી વેદાન્તનો આચાર્ય બને છે અને જનસમાજમાં ઉપદેશ આપવા ઉતરી પડે છે, એવો સંન્યાસ-લાવનાનો એમણે અર્થ કરેલો છે. બે વર્ષ સુધી હિમાલયનાં ગાઠ અરણ્યોમાં

* “વેદાન્તના કેટલાક પ્રશ્નોના વ્યાખ્યાન જુઓ. સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ૨ ને

શીવજી તપશ્ચર્યા અને અવિરત ધારણાજાલવડે નિજાનંદનો રામે અનુભવ કર્યો. ચમ્પેત્રી, ગંગોત્રી, કેદારનાથ અને બદરિનારાયણ એ ચારે ધામની યાત્રા કરીને જ્યારે તેઓ નીચે ગંગાતટ ઉપર આવવાની તૈયારી કરતા હતા; એટલામાં મથુરામાં શાંતિઆશ્રમની સ્થાપના કરીને કાર્ય કરતા સ્વામી શિવ-ગણાચાર્યનો પત્ર આવ્યો કે એમણે ત્યાં એક ધર્મમહોત્સવ ઉજવવાની યોજના કરી છે અને સ્વામી રામને તેના સભાપતિ નિયત કરવાની ધારણા રાખી છે. સ્વામી રામે આ નિમંત્રણનો સ્વીકાર કર્યો અને નારાયણ તથા તુલારામને સાથે લઈ, પોતાના અનુભવના જ્ઞાનભંડારમાંથી લોકસમાજને લાભ આપવા માટે ૧૦૨૦૧૯૦૧ના ડીસેમ્બર મહિનામાં મથુરા આવી પહોંચ્યા. તેઓ પૂર્વાશ્રમમાં જ્યારે ગણિતના અધ્યાપક હતા, ત્યારથી ભક્તિ, શ્રદ્ધા, તૃપ્તિ વગેરેને લગતાં ધર્મજાગૃતિનાં વ્યાખ્યાનો આપતી વખતે જ પ્રભાવ અને પ્રકાશથી શ્રોતાઓના અંતરમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગ રેડતા, તેમાં અત્યારે હવે એક પ્રકારની દિવ્ય અપૂર્વતા આવી હતી. વ્યાખ્યાનના વિષયમાં હવે તેઓ તદ્દલીન થઈ જતા, શ્રોતાઓમાં આત્મદર્શન પામી સૌના પ્રાણાત્મરૂપે દૃઢ્યે દૃઢ્યમાં અનુભવની ઉર્મિઓ ઉછળાવતા અને નેત્રોમાં ઝોજસૂનાં અંજન આંજી સૌને પ્રેમપ્રકાશ પમાડતા. એમના ગૌરવદનમાંથી ટપકતા હાસ્યથી શ્રોતા અને દર્શકોની સુખાકૃતિ ઉપર આનંદનાં રશ્મિ દીપી નીકળતાં. બદરિનારાયણથી અલભોડાને રસ્તે નીચે ઉતરી તેઓ મથુરામાં આવ્યા અને ધર્મમહોત્સવની પીઠ ઉપરથી સભાપતિતરીકે તેમણે “ધર્મ” નામનું વ્યાખ્યાન આરંભ્યું હતું; ત્યાર પછી “સુધારણા” અને “કર્મ” નામનાં બે વ્યાખ્યાન પણ ત્યાંજ અપાયાં હતાં. મથુરામાં એમના વ્યાખ્યાનના પ્રભાવથી લોકોની એમના પ્રતિ ચએલી ભક્તિનું નજરે જોયેહું મનોહર વર્ણન કરતાં સ્વામી નારાયણતીર્થ કહે છે કે:—

“ ધર્મમહોત્સવમાં અનેક વિદ્વાનોનાં ભાષણો સાંભળતાં સાંભળતાં “ શ્રોતાઓ કટાણી ગયા હતા, છતાંયે સ્વામી રામનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા “ માટે બધા આતુર થઈ રહ્યા હતા. લોકોની ઉત્સુકતા જોઈને સ્વામીજી એક- “ હમ બોલવા હોવા થઈ ગયા; પણ વ્યાખ્યાન પૂરું કરીને તેઓ બોલ્યા કે આજના “ ઉત્સવનો નક્કી કરેલો સમય વીટી ગયો છે અને કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો છે તેથી “ રામ હવે અહીં વ્યાખ્યાન નહિ આપી શકે. હજુ પણ જો બધાને રામને

“નારે આવેલા રામભાગમાં ઉતારે આપ્યો હતો. જ્યાં તેઓ તેમજ બીજા
 “અનેક પ્રતિષ્ઠિત અને સાધારણ આગેવાનો તથા મુમુક્ષુઓ તેઓશ્રીનાં દર્શન-
 “સમાગમ અર્થે વખતોવખત આવતા હતા.

“એક દિવસે સાંજે ગંગાસ્નાનાર્થે જવું થતાં અમે બેઉ કોપીનભેર
 “ગયા. સ્વામીજી સાથે વાતો કરતા કરતા પંડિત માલવીયાજી પણ ગંગાકિ-
 “નારે આવ્યા. સ્નાનથી સત્વર પરવારી સ્વામીજીને બદલવાની કોપીન
 “લઈ આ લખનાર (સ્વામી અખંડાનંદજી)પણ કિનારે ઉભો હતો. ગંગામાંથી
 “સ્વામીજી બહાર નીકળ્યા એટલે કોપીન તેમને આપી; પરંતુ તેઓશ્રીના
 “પગે ચીકણા કાદવ ચોપડાએલો હતો, જે લુછવા કે ધોવાનું કશું સાધન તે
 “વખતે હાજર નહોતું, જેથી તેવે પગેજ તેઓ ઉપાન પહેરવા જતા હતા; પણ
 “તેવામાં માલવીયાજીએ તેમના ચરણ પાસે દોડી જઈ પોતાના ગળામાંના હ-
 “પટ્ટાવડે ચરણ સાફ કરવા માંડ્યા. હર્ષશોકાદિ દ્વંદ્વથી રહિતપણુના પ્રમાણ-
 “માંજ જીવન્મુક્ત પુરુષોની ભૂમિકાઓનું તારતમ્ય રહેલું પ્રસિદ્ધ છે, તે આ
 “પ્રસંગે પ્રત્યક્ષ જોવાની ઠીક તક મળી.

“આ લખનાર તે સમયે એક અભ્યાસીની પેઠે તેમના સુખારવિંદના
 “લાવો કોઈ જાણે નહિ તેમ જોયા કરતો હતો. પ્રિય વાંચનાર ! હિંદનો
 “એક પ્રકાશિત હીરો આ પ્રમાણે તેમના ચરણનો કાદવ પોતાના ઉત્તમ હુપટ્ટા-
 “થી લુછતો હતો, છતાં તે સમયે તેમના સુખારવિંદપર અભિમાનનો કશોજ
 “લાવ જણાયો નહિ તેમજ કોઈ જાતની આનાકાની કે વિવેકના શબ્દો પણ ન
 “સંભળાયા કે ખસી જવાનો યત્ન પણ ન થયો ! તે દિવ્યમૂર્તિ તો પોતાની
 “સ્વાભાવિક તત્ત્વપરાયણ સ્થિતિમાંજ કોમલ મધુર પવિત્ર મંદહાસ્ય કરતી
 “ઉભી હતી ! !

“પણ એવા પ્રસંગો તો સહુ કોઈને આનંદકારીજ લાગે. શોકજન્ય
 “પ્રસંગોજ ખરી કસોટી દર્શાવી આપે છે. એમ ઘણાકને લાગશે; જેથી તેવો
 “એક પ્રસંગ પણ અહિં આપવામાં આવે છે કે જે ઉપલા પ્રસંગ પછી બે ચાર
 “દિવસમાંજ બન્યો હતો.

“સ્વામીજીને એક દિવસ એક અસાધારણ વક્તૃત્વશક્તિસંપન્ન પંડિત-
 “જીની સાથે મેળાપ થયો હતો. જે વખતે આનં પંડિત મદનમોહન માલવી-
 “યાજી, આ લખનાર તેમજ અન્ય બીજા પણ એક બે જણ ત્યાં હતા. પેલા
 “પંડિતજીની બોલીપરથી જણાતું હતું કે તેઓ પોતાના સાંસારિ

“પણાને ઢાંકવાને ખાતર હરેક પ્રકારે સંન્યસ્તાશ્રમની વિરુદ્ધ વાતો કરવા-
“ની વલણવાળા હતા. વાતચીત થઈ રહ્યા પછી છુટા પડવા સમયે પેલા પંડિત-
“જી “ થોડી સી ચોટલી શું ભારે પડતી હતી ” એવા કાંઈક શબ્દો એવી
“હલકી ઢબે સ્વામીજીપ્રત્યે બોલ્યા કે જેથી કોઈને પણ માનું લાગી નાય.
“આ પ્રસંગે તેને કાંઈક કહેવાનું આ લખનારને મન થઈ આવતાં સ્વામીજી
“તરફ સહજે એવાઈ ગયું.

“પ્રિય વાંચનારાં ત્યારે સ્વામીજીના ચહેરાપર શું ભાવો પ્રતીત થયા? જરા
“પણ કોઈકે ગ્લાનિનો ભાવ તો લાવવોજ કયાંથી પણ આગલા પ્રસંગે ગંગા-
“કિનારે જે સ્વાભાવિક શાન્ત આનંદનો ભાવ વિલસતો હતો, તેજ ભાવ
“તેવાજ મધુર સ્મિતયુક્ત અત્યારે પણ એ દિવ્ય મુખારવિંદપર ઝળકી રહીને
“તે અલૌકિક હૃદયની ઉન્નતદશાનો ધ્વજ ફરકાવતો હતો ! ! સ્વામીજીએ આ
“લખનારનો ઉપર જણાવેલો મનોભાવ જાણી જઈને તેજ સમયે શાંતિસૂચક
“નેત્રભાવયુક્ત જે ઉપદેશાત્મક હાસ્ય !-અહા ! એ અલૌકિક હાસ્યયુક્ત
“પૂજ્ય મૂર્તિ ! તેને અનેકાનેક પ્રણામ હો ! !-આ લખનાર તરફ કયું કે
“તેની સાથેજ લગ્ન અને શાન્તિ !

સુહર્મિત્રાર્યુદાસીનમધ્યસ્થદ્વેષ્યવન્ધુષુ ।

સાધુષ્વપિ ચ પાપેષુ સમશુદ્ધિર્વિશિષ્યતે ॥

(ગીતા અ. ૬, શ્લોક)

“ અર્થ:-સુદૃઢ, મિત્ર, શત્રુ, ઉદાસીન, મધ્યસ્થ, દ્વેષ્ય, વન્ધુ, સાધુ
“તેમજ પાપીમાં પણ જેની સમખુદ્ધિ છે, તેવો પુરુષ શ્રેષ્ઠ યોગી છે. ”

“ ઉપરું ભગવદ્વાક્ય સ્વામી રામતીર્થજીના સંબંધમાં કેટલું સાર્થક
“હતું તે ઉપલા બે બનાવોંથી વાંચનારને અધિક સ્પષ્ટ થશે. ”

મથુરાથી ફરતા ફરતા આશ્રમ તથા લખનાર થઈને તેઓ “સાધારણ ધર્મ સ-
“ભા”ના સુયોગ્ય મંત્રી લાલા મુરજનલાલ પાંડેના નિમંત્રણથી એ સભાના દ્વિતીય
અધિવેશનમાં ફ્રેજબાદ ગયા. વ્યાખ્યાનમાં એમની પ્રતિપાદિત વિષયમાં એવી
તદ્લીનતા થઈ જતી કે જેથી શ્રોતાઓની વૃત્તિઓ પણ એકાગ્ર બની રહેતી.
સાથે વ્યાખ્યાતા કેવો હોય છે, એનું પોતાની નોંધમાંથી સ્વામીજી, એક સ્થળે
નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરે છે:-

“ મહાન્ વક્તા તો વ્યાખ્યાનપીઠપરથી, પોતાનાં કથનના આદર

૧ નોંધપોથી નં. ૩ (સ્વામી રામતીર્થનાં અંગ્રેજી વ્યાખ્યાનોનું પુસ્તક ચોથું)

“નાદરથી નિઃસ્પૃહ રહી, કેવલ આંતરિક ભંડારમાંથીજ બેદરે જાય છે. “એ પોતાના નિશ્ચયમાં દૃઢ હોય છે અને એ નિષ્ઠામાંથી એ કદિ પણ ચ્યુત થતો નથી. યુક્તિઓના અનુરોધવિરોધનો એ બહુજ સાધારણ ઉપયોગ “કરે છે અને થોડા સમય પછી એ યુક્તિઓને છોડી દે છે. વિજ્ઞાન અને “દર્શનશાસ્ત્રનાં પ્રમાણોની એ થોડી ચર્ચા કોઈવાર કરે છે, પણ પાછળથી “એને પણ પોતાના અનુભવવડે ઉડાવી દે છે. અલંકારમય ભાષાનો એ “ઉપયોગ કરે છે, પણ પછી એની પણ એને આવશ્યકતા પડતી નથી. પોતાના આત્મસ્વરૂપની વેદીપર આરૂઢ રહીને આંતરિક સત્તામાંથી, શ્રોતાઓના “આન્તરિક હૃદયને ઉદ્દેશીને એ જે કાંઈ કહેવું હોય તે કહે છે અને એમનામાં “ઉત્તેજના પ્રેરે છે. હજારો નેત્રોમાંથી એનું વક્તૃત્વ આનંદનાં અશ્રુઓ વહેવ- “રાવે છે; અસંખ્ય સુખારવિદોમાંથી હર્ષ અને ઉત્સાહની ગર્જના કરાવે છે; “અને યુક્તિપ્રયુક્તિઓ તથા પ્રમાણો તો એના અનુભવબલની આગળ હવામાં “ઉડી જઈને હતા નહોતા થઈ જાય છે. માનવહૃદયમાં સ્થાયી સ્થાન પ્રાપ્ત કરીને, “સમસ્ત તર્ક અને વિજ્ઞાનની યુક્તિઓની પાછળ રહેલી માનવપ્રકૃતિ પોતાના “નિશ્ચયની ઘોષણા કરે છે અને કાલે કરીને એ દૈવી સંગીત માનવજાતિને “ઈતિહાસ બની જાય છે.”

વ્યાખ્યાતાની મહત્તા વર્ણવતાં તેઓ કેવી સ્વાભાવિક સરલતા, અનુભ- વની સત્તા અને આચારવિચારના અભેદબલની તદાકારતાનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે ! એમના વ્યાખ્યાનમાં અનુભવનું બલ જેટલું જણાય છે તેટલું પ્રમા-ણનું અને યુક્તિઓનું નથી જણાતું. એનું એજ કારણ છે કે અનુભવરૂપી સૂર્યના પ્રકાશ આગળ એ બધાં દીપકની પેઠે છેકજ ઝાંખાં પડી જાય છે. વ્યાખ્યાન સાંભળનારાઓ, સત્સંગ કરનારા જિજ્ઞાસુઓ અને સેવા-પરાયણ રહી નિકટવર્તી બનેલા શિષ્યોને એમણે પોતાના સ્વજીવનની પ્રતિ-ભાષીજ ઉન્નત કર્યા છે; છુદ્ધિના તાર્કિક વિભાગ કરતાં, હૃદયના પ્રેમદાસ પ્રતિપક્ષીના અંતઃકરણને વશ કરી પછી એમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠાની પ્રેરણા કરવા-નુંજ કાર્ય વિશેષભાગે એમનાથી થયું છે. સંન્યાસ ગ્રહણ કરીને જે જે સ્થા-ને એમને જવું પડ્યું, ત્યાં ત્યાં એમનાં દર્શનથી કૃતાર્થ થયેલાં સદ્ભાગીઓ એમનાં વ્યક્તિત્વ અને પ્રતિભાની પ્રશંસા કરીને તથા એમનાં મધુર સંદેશ-રહોને હૃદયમાં સહજન રાખીને પોતાના જીવનમાં એમના ઉપદેશને જેટલી સહેલાઈથી ઉતારી શકે છે, તેટલી સહેલાઈથી એમની વિદ્વત્તા, શાસ્ત્રપ્રમાણો-

અને તાર્કિક સમાધાનોવડે ઉતારી શકતા નથી. આવું અફળુત વ્યક્તિગૌરવ એમણે અફળુત સંયમ, આચારવિચારમાં એકતા અને સંન્યાસની પરમ ભાવના માટે યોગેલા નિયમોનાં યથાવિધિ પરિપાલનમાંથી પ્રાપ્ત કર્યું હતું. એકાન્ત એમને પરમપ્રિય વસ્તુ હતી. બાહ્ય જગતનો બાંધ કરી, મુંડકઉપનિષદના “એકમાત્ર આત્માનેજ ઓળખ; અન્ય વાતોને છોડી દે; આત્માજ અમૃતનો પૂલ છે” એ વેદવાક્યનો સ્વજીવનમાં એમણે સાક્ષાત્કાર કર્યો હતો. એ એમણે સંન્યાસને માટે યોગતાની નોંધપોથીમાં યોગ રાખેલા નીચેના નિયમોમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યક્તિગત સંબંધો, સાંસારિક વ્યવહારો અને ગુરુશિષ્ય કે ઉપાસકનો શુદ્ધ દૈત્તભાવને પણ નિર્મૂળ કરવા માટે આ દૈનિ નિયમો એમણે લખી રાખ્યા હતા.

સંન્યાસીને માટે નિયમો

“પ્રેમ એ શું છે એ ઠીક અજમાવી જોવા જેવો પ્રયોગ છે; પરંતુ “સમસ્તજીવનમાં માત્ર એકજવાર-નિત્યને માટે નહિ-એને એકજવાર જોઈ-ને પછી છોડી દેજે. એ તો આપત્તિ છે, વ્યાધિ છે, એક જાતનો સતત જવર છે. જે મૂર્ખાઓએ એનો અનુભવન કર્યો હોય, તેવાઓની એની પ્રથમ-સા સાંભળીને દોરવાઈ ન જઈશ. એકવાર પ્રેમનો પ્રયોગ કરીને, એની “વેદનામાં સહન કર્યા પછી, એ સંબંધી કશુંએ વાંચીશ નહિ; એ વિષયી “વાચનનો સમૂહો ત્યાગ કરજે. જેવી રીતે નિશાળનાં અભ્યાસપુસ્તકો તે “દ્વિંદ્રીદીધાંછે તેવીજ રીતે એ સંબંધેજે કાંઈલખાયું હોયતેનેતુચ્છકારીકહાડજે.

“જીવનના પ્રશ્નનું પ્રેમ એ કાંઈ સમાધાન નથી. હે વિશ્વના ઉદ્ધારક ! “તારા દુઃખમાંથી જે દુઃખે (અજ્ઞાનને લીધે) જગત દુઃખી થાય છે, એવા “જગતના ભાવી દુઃખનો અંત આવવો જોઈએ. દુઃખ નિવારણનું સાધન તું “એટલા માટે શોધે છે કે જેથી બીજાઓને દુઃખી ન થવું પડે. તે (દુઃખનિવા-“રણની) જે શોધ કરી છે એનો બીજાને દાખો (લાભ) આપવાનો એજ “સાચો માર્ગ છે.

x x x x x x

૧ કદિપણ પ્રેમનાં પુસ્તકો વાંચીશ નહિ; નવલકથા તો કદી પણ નહિ.

૨ કોઈ પણ વ્યક્તિને તારા ગાઢ પરિચયમાં આવવા દઈશ નહિ.

૧ નેપિયોથી નં. ૩; અંગ્રેજી પ્રથ ૪

૨ અનાતમવિધોપ્રયોગ પ્રેમને ઉત્તેજીતે આ ઉદ્દેશ જન્યાય છે.

૩ તારા પોતાનાપરજ અવલંબન રાખજે. ચાલણગાડીને બાલ આધાર જોઈએ એવો તું હવે બાલક નથી. ચાલતો હોય ત્યારે તું એકે જ એમ શામાટે તને લાગે છે ? એકલો પડે ત્યારે તારી બધી ખોટીજી અંતર્મુખ કરતો રહેજે.

૪ સુખ (ઘડ) અને દુઃખ (લાંગ) વડેજ મનુષ્ય (કુંભાર) પોતાનું ચારિત્ર્ય ઘડે છે. (કુંભાર ટપલાથી અંદર અને બહાર ટીપીનેજ વાલુ બનાવે છે.)

૫ ઈષ્ટ વસ્તુઓમાં તો માત્ર એક અંતર્યામી આત્માજ ઈચ્છવાભેજ વસ્તુ છે. સર્વ કોઈને શોભા અને સૌંદર્ય તુંજ ધીરે છે !

૬ માત્ર વ્યાખ્યાન વખતેજ લોકોને મળજે. જો બીજે કોઈ પણ પ્રસંગે મળવાનું થાય તો એ મુલાકાત ઉપલક્ષજ હોવી જોઈએ. કોઈ પણ પ્રસંગે માણસને મળીશ નહિ. તારી સમક્ષ વ્યક્તિવિષયક વાતો થવા દઈશ નહિ. ગમ્યાં કે સમાચારપત્રો તો નહિજ. નકામા સોબતીઓ રાખીશ નહિ.

૭ મૂર્ખાઓજ કોઈ ખાસ સૌંદર્યમાં મોહી પડે છે. (એવા) રસિકોની રસવૃત્તિ તો બાલિસ અને નાદાન છે. એ બધી માયાબલ છે. જાનીને તે પ્રત્યેક વસ્તુ સૌંદર્યવાન દેખાય છે. સમઘી (સમજુદિ) એટલેજ સમાધિ.

૮ સૌંદર્યજ કોઈ ખાસ બળ (આકર્ષણશક્તિ) હોય તો જે દેવી નિયમ (જે પ્રેમી વ્યક્તિઓનો) વિયોગ કરાવે છે, લેહલાવ પાડે છે અને એક ને નિર્મૂળ કરે છે તે એના કરતાં ઉચ્ચ બળ નથી ?

૯ લોકો આંધળા બનીને દોડયા જાય છે અને દોડતાં દોડતાં (અજાણતાં નામરૂપી) સીતો સાથે અફળાઈને પોતાનાં માથાં ફેડે છે. (બુદ્ધિ ગુમાવે છે.)

૧૦ આધ્યાત્મિક નિયમોનું વિરોધી અને અસ્વાભાવિક હોય તેવા કંઈકને માટે તારા મિત્રોને આગ્રહ કરીશ નહિ.

૧૧ મનને હમેશાં ઉઘોગી અને કર્તવ્યપરાયણ રાખજે. એને જનને નવરું પડવા દઈશ નહિ. મોહમાયાના ત્રિવિધ તાપથી બચવાનો આજ સર્વે તમ ઉપાય છે.

૧૨ (દ્વિવિત અને પાર્થિવ) પ્રેમનું કારણ (૧) પૂરેપૂરી પાત્રવ્યવસ્થિત નો અસ્તિત્વ (૨) ચિત્તનો પ્રમાદ, નિષ્ક્રિયતા અને (૩) ધનિયોનો વિયોગ સાથેનો સંગ છે.

૧૩ ઈશ્વર બધાને આડે છે. (માટે તું બધાને સમાન રીતે સંબોધે છે)

૧૪ પાણીના નળને આપણે વિનવીએ અથવા આજીજી કરીએ તો શું એ પાણી આપશે ખરો કે ? નહિ. એને માટે તો આપણે એની ટાટી ફેરવવી એમણે.

૧૫ ત્યારે હું સમુદ્રતટના કોઈ પણ એક ભાગને સ્પર્શ કરું છું, ત્યારે શું હું સમસ્ત સમુદ્રને સ્પર્શ નથી કરતો ? તમારો ચરણસ્પર્શ કરું એટલે મેં તમારા આખા શરીરનો સ્પર્શ કર્યો એમ ન કહેવાય ? તમારો દર્શન કરવાથી હું એવીજ રીતે ઇશ્વરનાં દર્શન કરું છું.

૧૬ જગત મિથ્યા છે, પ્રજ્ઞા સત્ય છે, સર્વસ્વ હુંજ છું; (સર્વે સ્વસ્વિદં વ્રજ) સમસ્ત વિશ્વ મારાં બાળગોપાળ છે. નકટામાં નકટા મને સાથી વિશેષ વહાલા છે.

૧૭ નાની નાની જીવસૃષ્ટિના ત્યાગ કરજે. પ્રત્યેક ગૃહ એક એક સંસાર છે.

૧૮ એ નાના નાના ગૃહસંસારને દૂર કર, સમગ્ર વિશ્વને તારો આશ્રમ બનાવ અને બધાં વિશ્વનિવાસીઓને તારાં આત્મીય માનજે. ”

સંન્યાસાશ્રમમાં પાલન કરવાના આવા નિયમો એમણે ધડી રાખ્યા હતા અને તદનુસાર યથાર્થ અનુભવ કર્યા પછીજ એમણે એ આશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો હતો. જીવભાવનો એમણે સંપૂર્ણ ઉત્તેજ કરીને, પાર્શ્વિક પ્રેમભાવનો સમૂળો નાશ કરીને, આત્મવિકાસની પરાકાષ્ટાએ સમસ્ત વિશ્વને પોતાનું વિહારક્ષેત્ર અને પ્રાણીમાત્રને પોતાનાં આત્મસ્વરૂપ અનુભવીને, તેઓ બહાર પડ્યા હતા. વ્યકિતગત સંબંધની પરાધીનતાના તો તે એટલા બધા વિરોધી હતા કે સ્વામી નારાયણતીર્થ, સ્વામી રામાનંદ, સ્વામી ગોવિંદાનંદ વિગેરે પોતાના શિષ્યોને પણ પોતાની સાથે નહોતા રાખતા. હિમાલયના પ્રદેશોમાં પણ આ શિષ્યોને પોતાનાથી દૂર, એકાદ બે માઇલના અંતરે રહેવાની આજ્ઞા કરતા અને એવી રીતે એમને પણ સ્વતંત્ર, સ્વાવલંબી અને સ્વાશ્રયી થવાનો ઉપદેશ અને વ્યાવહારિક પાઠ શીખવતા. સ્વામી અખંડાનંદજીએ એ વિષયમાં કોઈને રામ સાથે નહોતા રાખતા એવો જ ઉદ્દેશ કર્યો છે તે તદ્દન વાજબી છે; કારણ કે એમનો એ નિયમ હિમાલયના નિવાસમાં પણ યથાર્થ પરિપાલિત થતો હતો.

મથુરાથી લખનૌ, આગ્રા થઈને ફેજાબાદ જવાનું નિમંત્રણ સ્વીકારી ધન ૨૦ ૧૯૦૨ના માર્ચમાં તેઓ ફેજાબાદ ગયા.

બાણુ મુરજનલાલ તથા તેમના મિત્રોના હૃદયમાં પણ એવાંજ ભાવભ-

કિત હતાં. તેમની પોતાની પાસે સ્વામીજી જેવાને ઉતારવા જેવું સ્થાન નહિ હોવાથી તેમણે લાલા બળદેવપ્રસાદ પાસે મકાનની માગણી કરી અને એ ધનિક, વિદ્વાન અને ઉદાર વકીલે બહુ પ્રસન્નતાપૂર્વક એ કાર્ય ઉપાડી લેવાનું સ્વીકાર્યું. આમ નિવાસની ચિંતામાંથી તેઓ મુક્ત થયા; અને નિયત મિતિએ રામ બાદશાહ, બ્રહ્મચારી નારાયણની સાથે દ્વિજબાદ પધાર્યા. જે પ્રતિલાસંપન્ન વ્યક્તિના ઓજસ્ય મથુરાનો શ્રોતૃસમાજ અંતર્ગત ગયો હતો, જેના ઉપદેશમંત્રથી આગ્રા અને લખનૌના સત્સંગીઓ મુગ્ધ થઈ ગયા હતા અને જેના આત્મરવિના પ્રકાશવડે આગ્રાના ન્યાયાધીશ લાલા બેનનાથ ખી. એ, લખનૌના પ્રસિદ્ધ દેશસેવક ઓનંબાણુ ગંગાપ્રસાદ વર્મા અને પ્રયાગવાસી દેશરત્ન ઓનં પંડિત મદનમોહન માલવીયાનાં હૃદય આકૃષ્ટ થયાં હતાં, તે રામ બાદશાહના વ્યક્તિત્વની દ્વિજબાદના લોકસમાજ ઉપર પણ બહુ અદ્ભુત અસર થઈ. લાલા બળદેવપ્રસાદ તો એમના પરમ લક્ષ્મી તથા સેવક બની ગયા. બાણુ મુરજનલાલ કહે છે કે:—“ અમે બધા સભાસદો વારાફરતી દિનરાત રામની સેવામાં હાજર રહેતા, પણ અમારી ખોટ ત્યાં ચરતીજ નહોતી. લાલા બળદેવપ્રસાદ જેવા વયોવૃદ્ધ વકીલ પણ રામની સેવામાં એવા તો કર્તવ્યપરાયણ રહેતા હતા, કે અમારા જેવા યુવાનોને પણ લગભગ આવે. અને તો એમની પાસે બાળક જેવા, મર્યાદાથી વર્તનારા; નગરના એ અગ્રગણ્ય પુરુષો પાસે અમારી ઓડવાની પણ હિંમત ન આવે; છતાં રામ શાહનશાદે સમતાનું એવું અદ્ભુત વાતાવરણ ફેલાવી મૂક્યું, કે નાના મોટાનો ભેદજ ત્યાં ન રહેવા પામ્યો. અને તો એમના પ્રિય શિષ્યો જેવા યશ્વંત્ર પડયા; પ્રતિષ્ઠિત લોકસમાજની સમક્ષ પણ અમારા પ્રતિ એમની જે પ્રેમદષ્ટિ અને સન્માન લાવ દેખાતાં, એથી અગ્રગણ્ય નાગરિકોનો પણ અમારા પ્રતિ વફાવત વધી ગયો.”

“એમના સત્સંગને માટે વકીલો, અમલદારો, શિક્ષકો, જેવા અદ્યક્ષ સમેલનો અને અન્ય વિદ્વાનો તથા સ્ત્રી પંડિતોની સભા બની ગઈ. એમનાં આગમન થયાં, એનાં તો એમના વ્યક્તિત્વના પ્રભાવનું પૂરતુંજ મૂકી એમની સરખા પ્રસિદ્ધ સત્સંગીની કામચલાઉ સંકલન લેવાની પદ્ધતિ અને મર્યાદાઓની શરતોનું સમાધાન કરવાની દયામૃદુલ એ અકબર લાલા બળદેવપ્રસાદને ત્યાં એમને. ઉદારતા સરખામ આપે. અને પછી અમારી સલાહ સ્વીકારી તેમને હવે અહીં જ રહેવા નિર્ણય લેત કરી

પ્રસાદ લેવાની અમને ઇચ્છા થઈ, એટલે અમારી વિનંતિનો સ્વીકાર કરી રાગે અમારી સલાહુદિત પાવન કરી. અમે અમારી શક્તિની ઉપરાંત, પણ અમારી શ્રદ્ધાભક્તિ કરતાં તો કેટલુંએ ન્યૂન ગણાય તેવું સન્માન કરવાની ઇચ્છાથી, દ્રાક્ષ વિગેરે લીલા મેવાનો યાજ્ઞ એમની સમક્ષ મૂક્યો ! વાચક ! હવે કરી લેજે એ ઉદારાત્માની દીર્ઘદૃષ્ટિ અને દયાળુતાનો આવે પ્રસંગે પરિચય ! ૪૦-૪૫ કે તેથી પણ થોડા પગારની નોકરી કરી, કુટુંબનિર્વાહ કરતા યુવાન જિજ્ઞાસુઓએ એમના ઉપલોગને માટે કૃણકૃલાદિનો યાજ્ઞ ધર્યો, એટલે રામનાં કરુણાપૂર્ણ નેત્રમાંથી એક બે અક્ષુ સરી પડ્યાં ! અને એ શામાટે ? એનો ઉત્તર તો અવધૂતના સંન્યાસમંત્રમાં જ ભરેલો છે ! એ વિરક્તાનાં જ્ઞાનવૈરાગ્યમાં જ એનું સમાધાન છે ! એ કરુણાવતાર મહાત્માની દીન દયાળુતામાંથી જ એ અક્ષુનો આવિર્ભાવ છે ! રામ બોલે છે કે, ‘ સુરજનલાલ ! આ ખર્ચ શામાટે ? શું રામ તમારાં કૃણકૃલાદિનો ભુખ્યો છે ? શું રામને આવા સત્કારની જરૂર છે ? તમને ખબર છે કે ભારતવર્ષમાં અત્યારે કેટલાં મનુષ્યોને રોટલીનો સૂકો ટુકડો પણ નહિ મળતો હોય ? શું રામ આવા વિલાસનો અભ્યાસી છે ? આ શું કયું તમે ? ’ ”

બાળુ સુરજનલાલ તથા તેમના મિત્રોને આવાં કરુણાપૂર્ણ વચનોનો શું ઉત્તર આપવો એજ સૂઝતું નહિ અને હવે શું કરવું એનો પણ માર્ગ ન સૂઝ્યો. થોડીવારે વળી રામ બોલ્યા કે:—

“ તમારી શ્રદ્ધાભક્તિના ચિન્હરૂપે રામ એનો સ્વીકાર કરે છે, પણ ખબરદાર ! હવેથી આવો ઠોઠ પણ બતતો ખર્ચ રામની આજ્ઞાવિના કરશો નહિ ” એમ કહી એમાંથી દ્રાક્ષના બેચાર દાણાનો પોતે સ્વીકાર કરી, એ પ્રસાદ ઉપસ્થિત ભક્તોને વહેંચી આપ્યો. જિજ્ઞાસુઓ કૃતાર્થ થયા, પણ તેની સાથે એમના અંતઃકરણમાં ત્યાગવૈરાગ્યની પ્રતિભા સ્થાયીરૂપે અંકિત થઈ ગઈ. રામ બાદશાહની શાહનશાહતમાં ઠોઠ પણ બતતના સ્વૂલ લોગવેલવને સ્થાનજ નથી. એમનું એ બધાને સચોટ જ્ઞાન થયું અને સંન્યાસભાવનામાં ઠોઠ પણ બતતના બાહ્યસત્કારની ક્રિમત ન હોઈ, કેવળ અંતરની શુદ્ધ નિષ્ઠા અને સદૃઢ્ય ભક્તિની જ આવશ્યકતા છે, એની સૌને ખાતરી થઈ. એમનાં ત્યાં જે ત્રણ વ્યાખ્યાનો થયાં. એનો પ્રભાવ પણ બહુ અદ્ભુત પડ્યો હતો. દેતાદેતાના સિદ્ધાંતોની શુદ્ધ ચર્ચાઓ, વૈરાગ્યની નીરસ કલ્પનાઓ, ત્યાગની અંધ માન્યતાઓ, તેમજ મતમતાંતર તથા સાંપ્રદાયિક વાડાઓની સંકુચિતતાભ-

રી દષ્ટિથી અર્થ કરવા આવનારાઓની એ બધી કલુષિતતા એમના વ્યક્તિ-
પ્રભાવથી ધોવાઈ જતી અને અંતઃકરણમાં પ્રેમ અને ઉદારતાનાં આંદોલનો
ઉત્પન્ન થતાં. પોતાનાં વ્યાખ્યાન, ઉપદેશ અને સંતસંગમાં “વેદાન્ત” શ-
બ્દનો તેઓ ઉપયોગ કરતા, છતાં વેદાન્તના પારિશાધિક અર્થનો વિચાર
કરીએ તો એમનું વેદાન્ત એકદેશીય નહોતું. કોઈ પણ વિશિષ્ટ મતનું નામ
વેદાન્ત છે, એવું એ સમત્યાજ નહોતા. ભકિતના તરંગોમાંથી વિકાસ પામેલી
ઉદારતાને પરિણામે અલેહ પ્રેમનો તેમણે સાક્ષાત્કાર કર્યો હતો. કારણી ને ઉર્દ
ભાષાના શાયરોની મસ્તીભરી વાણીમાંથી, કારણીના શરાબનો તેઓ ‘પ્રેમનો
ઉન્માદ’ એવો અર્થ કરતા અને એ શરાબની મસ્તી એમની રંગેરંગમાં વ્યાપી
હતી. ચૈતન્યનો પ્રેમ એમના રોમેરોમમાં ઉછળતો હતો. એકજ તત્ત્વ પ્રત્યેક
પ્રાણીપદાર્થરૂપે દષ્ટિગોચર થાય છે, એક પ્રજ્ઞાતત્ત્વ સિવાય બીજા કશાનું
એ અસ્તિત્વ નથી અને એકજ પ્રજ્ઞાસાગરનાં બધાં નામરૂપ માત્ર ભિન્ન
ભિન્ન તરંગો છે, એવા વિજ્ઞાનમાં તેઓ હમેશાં ભાવગ્રસ્ત રહેતા. એમના
સહવાસમાં આવનારા સજ્જનોના મનની સંકુચિતતા દૂર થઈ જતી. ફેબ્રુઆ-
રીમાં એક વ્યાખ્યાનને પ્રસંગે એવો અદ્ભુત પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો હતો.
પોતાની નિત્યની ઉન્મત્ત અવસ્થામાં વ્યાખ્યાન આપ્યા પછી, ફેબ્રુઆરીના એક
મૌલવી મહમ્મદ સુર્તજી અલીખાં સાહેબ એમની સાથે કોઈ શાસ્ત્રાર્થ કરવા
હવા થયા, એટલે તેમને પોતાના સ્થાનપર બોલાવ્યા. સભામાં ઉપસ્થિત
થયેલા શ્રોતાગણ એમની ઉપદેશમુધાથી એટલો બધો તૃપ્ત થઈ ગયો હતો,
કે લોકોને એ મૌલવી સાહેબનું વર્તન અનુચિત લાગ્યું અને ધણીઓને
પોતાના સંકુચિત લાભ પ્રમાણે મૌલવીપ્રતિ દ્રેષ્યબુદ્ધિ પણ આવી; છતાં સારે
એ બધાને શાંત કરી, પોતાના સહજ સ્વભાવ પ્રમાણે મૌલવીજીને અવકાશને
સમયે પોતાના ઉતારે આવી મનમાની ચર્ચા કરવાની સલાહ આપી, અન્ય
શ્રોતાવર્ગને શાંત કર્યો.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે મૌલવીજી આવેશ્વરના ચિત્રથી રામની સમક્ષ
શાસ્ત્રાર્થ કરવા ઉપસ્થિત થયા. રામબાદશાહ જેતલુ ગિરનારુઓની સાથે
બેસા હતા; આતંદ અને પ્રેમની સાક્ષાત્ પ્રતિમા જેવા રામને એમના આગમ-
નની ખબર આઈ, એટલે મૌલવીજીને સહુ અંદર આવવાની આજ્ઞા આપી.
મૌલવીજી ધીરે ધીરે આવી સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા અને હમ્મ એમીને બધાં
કોઈ પણ મૌલવી દેવાર થાય છે એટલામાં તો સારું અરે મારું

ખારા ! પધારો મારા વહાલા ! ” જેવાં મિષ્ટ, મધુર પ્રેમવચનોથી મોલવીજીના હૃદયમાં અમૃત ફેડયું, “ભગવન્ ! પ્રભો ! નારાયણ ! ખારે ! ” નાં પ્રેમસંભાષનથીજ મોલવીજીનું હૃદય ભરપૂર થઈ ગયું; અને શંકા, ચર્ચા, શાસ્ત્રનાં પ્રમાણો કે દ્વેષ તથા અદ્વેષના પ્રશ્નો તો નીકળેજ શાના ? રાગની સમક્ષ મોલવીજી બેઠા હતા. રામે મોલવીજીના બે હાથ પકડી ડાલવા માંડયું અને એવી તો પ્રેમવાણીથી નીચેનું ભજન ગાયું કે મોલવીજી જાણે સમાધિસ્થ થઈ ગયા. પ્રેમનાં આંદોલનમાં જેમ જેમ રામ ડાલવા માંડયા, તેમ તેમ મોલવીજીનાં નેત્રોમાંથી આનંદ અને પ્રેમાદ્યુની ધારા વહેવા માંડી. લેહભાવ એમાં ધોવાઈને વહેવા માંડયો, હૃદય ગળી ગયું. વાચક ! આવો આપણે પણ એ ભજન વાંચીએ:-

જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ

જો ૧જુદા કો દેખના હો, તો મેં દેખતા હું તુમકો;
મેં તો દેખતા હું તુમ કો, જો જુદા કો દેખના હો. (ટીક)
યહ ૨હજાને-સાને સામાં, યહ ૩નકાને-ચાસો-હિરમાં;
યહ ૪ગલાફે-નંગો-નામૂસ, વહ ૫દમાગો-દિલકા ફાતુસ;
વહ ૬મનો-શુમા કા પદા, વહ ૭લખાસે-ચુસ્ત ૮કર્દા;
વહ ૯હયા કી ૧૧સખ ૧૨કાર્પ, વહ ૧૩કૂના ૧૪સિયાહ ૧૫રમખ
યહ ૧૬લિક્ષાફ ૧૭જામા-ખુર્કા, યહ ઉતાર ૧૮સિતર તુમકો;
જો ૧૯બરહના કરકે ૨૦ઝાંકા, તો તુમહી ૨૧સક્ષા જુદા હો-જો ૧
એ ૨૨નસીમે શૌક ! જા કે, વહ ઉડા દે ૨૩જુલુદ્ ૨૪રુખસે;
એ ૨૫સખા-એ-હદમ ! જાકર, દે ૨૬હટા વહ ૨૭ખાને-ચાદર;

૧ કશ્વર ૨ નામરૂપના પદાર્થોની સામગ્રીનો પદો ૩ આશાનિરાશાનું આવરણ
૪ માનમર્યાદા અને અપમાનનાં લોકો ૫ હૃદય અને જુદાનું ૬ કાનસ ૭ હું તું-
નો પદો ૮ પ્રમાણ કરાવે એવો વેશ ૯ મેલ ૧૦ લગ્ન ૧૧ લીલા રંગવાળી ૧૨
લીલ ૧૩ મિથ્યા ૧૪ કાળી ૧૫ રમખ ૧૬ લોકો ૧૭ નામરૂપી વસ્ત્ર અને ઓઝલ
૧૮ હુકો હુકા ૧૯ ફેંકીને ૨૦ જોડું ૨૧ શુદ્ધ ૨૨ જિજ્ઞાસાનો વાલુ ૨૩ વાળ, આ-
આદન ૨૪ ચહેરા ઉપરથી, શુદ્ધ સ્વરૂપમાંથી ૨૫ વિગાનનો પ્રાતઃકાલનો સમીરણ ૨૬
ઉડાવી દે ૨૭ સ્વપ્નમય સંસાર.

અરે ૧બાદે તુન્દમસ્તી ! દે મિટા ૨અખરકી ૩હસ્તી;
 એ ૪નજર કે ૫જ્ઞાનગોલે, યહ ૬ફસીલ ઝટ ગિરા દે;
 કિ હો ૭જહલ ભસ્મ ૮ધક દમ, જલે ૯હેમ હો યહ ૧૦આલમ;
 જાઓ ચાર ૧૦સૂ ૧૧તરન્નમ, કિ હૈ હમ ખુદા, ખુદા હમ-જો ૨
 ન યહ ૧૨તેગ મેં હૈ તાકત, ન હય તોપ મેં ૧૩લિયાકત;
 ન હૈ ૧૪બર્ક મેં યહ ૧૫ચારા, ન હૈ જહર હી કા ૧૬ચારા;
 ન યહ ૧૭કારે ૧૮તુન્દ તુફાન, ન હૈ જોર ૧૯શેરે ગરાન;
 કોઈ ૨૦જજવહ હૈ નર ૨૧શહવત, કોઈ ૨૨તાના નૈ ૨૩શરાત;
 જો તુઝે હિલાને આયે.....;
 જો તુઝે હિલાને આયે, તો હો રાખ ભસ્મ હો જાયે;
 વહ ૨૪ખુદાઈ દીદે ખોલો, કિ હોં ફર સખ બલાયે-જો ૩
 વહ પહાડી ૨૫નાલે ચમચમ, વહ ૨૬બહારી અખરછમછમ;
 વહ ચમકતે આંદ તારે, હૈં તેરે હી રૂપ ખ્યારે;
 દિલે ૨૭અન્દલીબ મેં ૨૮ખૂં, ૨૯રૂખે-ગુલકા ૩૦રંગે-ગુલગૂં;
 વહ ૩૧શકક કે ૩૨સુખ ઇશવે, હૈં તેરે હી લાલ પહે;
 હૈ તુમારા ધામ તો 'રામ', જરા ઘરકો મુહ તો મોઝા;
 કિ રહીમ 'રામ' હો તુમ, તુમહી તો ખુદ ખુદા હો-જો ૪
 અર્થ:-જો ઇશ્વરનાં દર્શન કરવાં હોય તો, હું તો તમનેજ ઇશ્વરસ્વરૂપ
 જોઉં છું. હા, હું તો તમનેજ પરમાત્મા જોઉં છું, જો તમારે ઇશ્વર જોવો હો
 (તો તમે પણ સર્વત્ર પ્રસાદદષ્ટિ કરો.) ટેક

(મેં એને માટે શું કર્યું છે તે હું તમને કહું છું.) આ નામરૂપના પદા
 થીની સમસ્ત સામગ્રીરૂપી આવરણ, આશાનિરાશાનાં બંધન, માનમર્યાદા
 અને યશઅપયશનાં લોકણ, ખુદ્દિ(તર્ક) અને હૃદય (શંકા) નાં જ્ઞાનસ, (સાર્થ
 તથા પ્રમાણ) હું-તું અને મારા-તારાનો પડદો, પ્રમાદ અને આળસન

૧ નિગનંદની ઘટા ૨ વાદળાં ૩ અસ્તિત્વ ૪ દષ્ટિ ૫ જ્ઞાનના ગોળા ૬ અગ્ર
 ૭ અજ્ઞાન ૮ એકદમ ૯ સંસાર ૧૦ તરફ ૧૧ ફરફર, ધીમી વૃદ્ધિ ૧૨ તત્સત્ત્વ
 ૧૩ લાયકાત ૧૪ વિજ્ઞાની ૧૫ શક્તિ ૧૬ અસર ૧૭ દામ ૧૮ ઘટા ૧૯ ભયાનક
 સિંહ ૨૦ ચિત્તનો આવેશ ૨૧ વિપયવાસના ૨૨ મેણાં ૨૩ પ્રશંસા ૨૪ ઇશ્વરીય
 દેવી દષ્ટિ ૨૫ ઝરણાં ૨૬ વાદળાંનો બહાર ૨૭ બુદ્ધિબલનું હૃદય ૨૮ અજ્ઞાન ૨૯
 પુખ્તનું સૌન્દર્ય ૩૦ ગુલાબી ફુલનો રંગ ૩૧ સંધ્યાની ૩૨ લાલીસર્પી નખરાં.

મતિનતા, લલજાની લીલા રંગની લીલ, અજ્ઞાનરૂપી મિથ્યાભાસની રત્નક, ઓઝલ પડદામાં ઢંકારી રહેવારૂપી આવરણ, એ બધાને દુકડે દુકડા કરીને ઉતારી નાખ્યાં અને એને દૂર કરીને પછી ભેયું, તો સ્પષ્ટ ભાવમ્ પડ્યું કે તમેજ સાક્ષાત્ પરમાત્મા છો. (૧) હે જિજ્ઞાસાના શુદ્ધ વાયુ ! જઈને તું એ પ્રતિમાના ચહેરા ‘સ્વરૂપ’ ઉપરથી (નામરૂપનાં) બુદ્ધિમાં ઉતારી નાખ; હે વિજ્ઞાનના સમીરણ ! જઈને સ્વમની ચાદર ઉઘાડી નાખ; હે નિબનંદની ઘટા ! અજ્ઞાનનાં વાદળાંના અસ્તિત્વને ઉડાવી દે; હે દિવ્ય દષ્ટિના જ્ઞાનગોળા ! આ ઝગઝગને ઝટ તોડી પાડ કે જેથી એ અજ્ઞાન એકદમ ભસ્મ થઈ જાય; આ સંસારની સત્યતાનો ભ્રમ બળી જાય. જા, ચારે તરફ જ્ઞાનની ઝરમર ઝરમર વૃષ્ટિ કર કે “હુંજ હૃદય છું” “હુંજ બ્રહ્મ છું” “અહં બ્રહ્માસ્મિ” (૨) તલવારમાં કોઈ પછુ જાતની શક્તિ નથી, તોપમાં એવી કરી લાયકાત નથી, વીજળીમાં એવું દૃશ્ય એ બળ નથી, વિષમાં એવી અસર નથી, ભયંકર તોફાનનું એ કામ નથી, ગર્જના કરનારા સિંહોમાં એવું બળ નથી, ચિત્તમાં નથી એવો આવેશ કે નથી કોઈ પછુ જાતની વિષયવાસના; નથી કોઈ એવાં મેણાં કે નથી પ્રશંસા કે તને એમાંથી હલાવી શકે, એ કેન્દ્રમાંથી ન્યુત કરી શકે. તને એ એમાંથી કોઈ પતિત કરવા આવે, તો એ બધાં ભસ્મ થઈ જશે. તું એવી બ્રહ્મદષ્ટિ ઉઘાડ, જ્ઞાનચક્ષુ ખોલ કે જેથી એ બધી ઉપાધિ (આકૃત કે બલા) દૂર થઈ જાય. (૩) પર્વતોનાં છમછમ વહેતાં એ ઝરણાં, વાદળોની ઘટામાંથી ઝરમર ઝરમર ઝરતી વૃષ્ટિ, આકાશમાં ઝગમગતા ચંદ્ર અને તારાઓ, એ બધાં, હે વહાલા ! તારાંજ આત્મસ્વરૂપ છે. બુલબુલ પક્ષીના હૃદયમાંથી નીકળતો સૂર, પુષ્પના સૌંદર્યમાં દેખાતી ગુલાબી-પુષ્પની લાલી, સાયંપ્રાતઃકાલના સંધ્યાના રંગો એ બધાં તારાંજ નાચનખરાં છે. તમારું ધામ તો ‘રામ’ છે; એ મૂલસ્વરૂપ (નિવાસ)પ્રતિ જરા દષ્ટિ ફેરવી તો બુલો, એટલે જણાયે કે ‘શહિમ’ અને ‘રામ’ તમેજ છો, તમેજ પોતે પરમાત્મા છો. (૪)

પ્રકરણ ૧૪ મું-પાછા હિમાલયમાં

“હું રામ બાદશાહ છું; તમારું હૃદય મારું સિંહાસન છે;^૧ વેદોદ્ધારા તેમજ રુદ્રસ્થાન,
“રુદ્રસ્થાનમાં અને મહાના સ્થાનોમાં મેં જ્યારે ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે લોકોએ તેનો
“ઉધો અર્થ કર્યો. હવે હું ફરીથી મુખ ઉઘાડું છું. હું અને મારો શબ્દ એજ તમે
“અને તમારો શબ્દ ! તત્ત્વમસિ જે જે કાંઈ તમે દેખાય છે, તે તું છે.

“તમારામાંના કેટલાક ભવાં ચઢાવે છે, કેટલાક ગરુડની ચાંચની પેઠે મોં મરડે છે,
“ગમે તેમ કરો; પરંતુ ધૈર્ય રાખો અને અમલ થશેજ, કાંઈ તેને અટકાવી શકે તેમ નથી. કાંઈ
“પણ રાજા, દેવ, દાનવ તેના માર્ગમાં વિઘ્ન નાખી શકે તેમ નથી. સત્યની ગતિ અનિવા-
“ર્ય છે. નિરાશ થશો નહિ; મારું મસ્તક તમારું છે. ગમે તો તેને કાપી નાખો, તેની જ-
“ગ્યાએ ખીજાં હજારો ઉત્પન્ન થશે..... સત્યને પ્રાચીન કે અર્વાચીન એવા
“ભેદ નહિ હોતાં એ હમેશાં નવીનજ છે. તમને સાક્ષાત્કાર થયો એટલે તમારી ધર્મ
“આવી સમજાવી. જ્યારે તમને આત્મજ્ઞાન થાય છે, સત્યસ્વરૂપ ધૈર્યરતું જ્ઞાન થાય છે
“ત્યારે અજ્ઞાનને લીધે ભિન્ન જણાતા મોટા વીરો અથવા મહાન પુરુષો અને સાધુસંતો
“તમારામાં મળી જાય છે. તેઓ તે તમે અને તમે તે તેઓ એવું બની રહે છે. કેવું
“અહો ભાગ્ય !”+
સ્વામી રામતીર્થ

ઉપરોક્ત અલેક્ષાવધી આંતર્યાદ્ય રંગાયેલા રામ બાદશાહના મસ્તી
ભર્યા પ્રેમસંગીતથી મૌલવીજી એવા તો મસ્ત બની ગયા કે એમની શાસ્ત્રાર્થ
કરવાની વૃત્તિ તો પ્રેમમહિરામાં ગળી ગઈ. રામબાદશાહજન ગાતા ગાતા ડોલતા
હતા. “મેં તો દેખતા હું તુમકો-જે પુઠા કેા દેખના હો ” એ વાક્યને વારં
વાર ગાતા ગાતા, નેત્રોમાંથી પ્રેમનાં અશ્રુઓ વહેવરાવતા, હૃદયમાંથી અલેક્ષો
આવેશ રેડતા, રામ મૌલવીજીને લેટતા લેટતા રાગદ્વેષથી પર, મતમતાંતર-
ની મર્યાદાથી મુક્ત, પ્રમાણો અને તર્કવિતર્કની નીરસ દૃષ્ટિથી સ્વતંત્ર બની
પ્રેમામૃતની વૃષ્ટિ કરતા હતા. મૌલવીજીની સ્થિતિ તદ્દન બદલાઈ ગઈ; અને
લજન પૂરું થયા પછી ઘણો વખત શાંત, પ્રેમમગ્ન અવસ્થામાં તેઓ બેસી રહ્યા.
બાપુ સુરજનલાલ કહે છે, કે એ સમયથી મૌલવીજીમાં મહાન પરિવર્તન
થઈ ગયું. પ્રથમના મૌલવીજી ત્યારપછી રહ્યા નહિ; એમની સમસ્ત દિનચર્યા

૧ પ્રાચીન ઋષિઓએ આપેલો સનાતન ઉપનિષદ્ધર્મ. ૨ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે આપેલો
ઉપનિષદ્ધર્મ. ૩ સારૂપ ભગવદ્ગીતામાં પ્રતિપાદિત કરેલો ધર્મ. ૪ ઇસુ ખ્રિસ્તદ્વારા ઉપદે-
શાયેલો ધર્મ. ૫ હજારત મહામદદ્વારા ઉતરી આવેલો ધર્મ.

+ “બૃહદારણ્યક ” સ્વામી રામતીર્થ-અંથ પહેલો.

બદલાઈ ગઈ; પોતે નોકરી કરતા હતા તેનું રાજીનામું આપી દીધું અને અહોનિશ એટલા બધા પ્રેમાવેશમાં રહેતા કે વ્યાવહારિક કાર્યોમાં સાવધાનતા નહોતા રાખી શકતા. રામ બાદશાહના પારસમણિ જેવા પ્રેમભાવે મૌલવીજી-ને તત્વનિષ્ઠ કરી મૂક્યા અને રામનાં દર્શનસ્પર્શનથી મૌલવીજી પણ સ્વયં પારસરૂપ થઈ ગયા.

એમનાં વ્યાખ્યાનમાં તથા લેખોમાં આપણે પ્રથમથી જોતા આવ્યા છીએ. તેમ દર્શનશાસ્ત્રોનાં પ્રમાણો કરતાં અપદોક્ષ અનુભવનું બળ વિશેષ હતું. એ અનુભવપ્રાપ્તિનાં સાધનોમાં તેમની જન્મસિદ્ધ જિજ્ઞાસુવૃત્તિ, એકનિષ્ઠધર્મ, કૃષ્ણપરમાત્માની અનન્ય ઉપાસના, ચતુર્ન્ય મહાપ્રભુના જેવી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ, બુદ્ધ ભગવાન જેવાં જ્ઞાનવૈરાગ્ય, શંકરાચાર્યસમી નૃસિંહમ્હારી અને સમક્ષાલીન સંતોમાં સ્વામી વિવેકાનંદ તથા જગદ્ગુરુ દ્વારીકાપીઠેશ્વર શંકરાચાર્યનો સત્સંગ મુખ્ય સ્થાન લોગવે છે. વેદાન્તપ્રીતિના પરિણામે પ્રદ્યુમ્ન, ગીતા અને ઉપનિષદોનો અભ્યાસ એમણે ઘણોખરો એ પ્રથેના અંગ્રેજી અનુવાદોદ્વાર કર્યો હતો; પણ એ બધાથી ચડી જાય એવો અભ્યાસ તો ફારસી ભાષાના મસ્ત કવિઓ હાફિઝ, મલાના જલાલુદ્દીન અને ઉર્દુમાં બુલ્લા-શાહ તથા ગોપાળસિંહનાં અવધૂત કાવ્યોનો હતો. એમની ઉન્મત્ત અવસ્થાનાં બરણાંનું મૂળ વિશેષેકરીને ફારસી કવિઓનાં મસ્ત સંગીતમાં હતું. ઉપનિષદોનો અભ્યાસજન્ય નિષ્વૃત્તિ, શાંતિ અને ગંભીરતાના કરતાં, ઉન્માદ અને ઉત્સાહભર્યા આનંદનાં આંદોલનોથી એમનું અંતઃકરણ નિરંતર ભરપૂર રહેતું. ચૈતન્યની પ્રેમોન્મત્ત ભક્તિની એ સાક્ષાત્ પ્રતિભા જેવા હતા. જ્યારે જ્યારે સમય મળે ત્યારે એકાંતસેવન કરી એ ઉન્માદના આવેશમાં નાચતા, ગાતા અને જ્ઞાનભક્તિની મસ્તીનો આનંદ લેતા. જ્યાં જ્યાં જતા ત્યાં એમની વ્યક્તિપ્રભા અફળત પ્રભાવ પાડતી. એમનો આનંદ પ્રતાપવંત હતો, એમના વિચારો ઉન્મત્ત હતા અને સૌથી ચડી જાય એવો તો એમનો કં-નો જપ હતો, જે ટોઈ જિજ્ઞાસુ એમનાં દર્શને આવતો, તે એમના પ્રભુવૈભવા-રના પ્રભાવથી એનો પૂજક અને ભક્ત બની એનું નિરંતર રટણ કરવા મંડી પડતો. નામસ્મરણમાં બેઠારનો જપ એ પ્રધાન વસ્તુ હતી. એમનાં દર્શનથી અનેકના જીવનમાં નવીન જીવનરસ ફેલાતો. ચિત્તની સંકુચિતતા અને મનની કલુષિતતા એમનાં દર્શનમારથી નાશ પામતી. એમનાં નેત્રોમાંથી અલોકિત પ્રેમપ્રભાવ ટપકતો ટોચ તેમ એમનાં દર્શન કરનારાઓ આનંદ અને પ્રેમ-

વૃષ્ટિમાં સ્નાન કરવા માંડતા. વનવિહારી સ્વચ્છંદી પક્ષીઓના જેવા તેઓ સ્વતંત્ર અને આનંદી હતા. મુક્તકંઠ કોકિલાના જેવું એમનું ઝંકારશુબ્ધન શ્રોતાઓને આનંદોન્માદમાં લીન કરી દેતું. માનવજીવનમાં અગોચર લાગતા આંતરિક શુભ જીવનભંડારમાં પ્રેમનો એ અવિરત ઝરો વહેવરાવતા. જ્ઞાનનિષ્ઠાના પ્રખર અનુભવીતરીકે તેઓ ભગવાન શંકરાચાર્યના વેદાન્તના અનુયાયી હતા, છતાં એ વેદાન્તનો વૈષ્ણવોક્ત ભક્તિધર્મને અનુકૂળ થઈ પડે તેવા રહસ્યથી ઉપદેશ કરતા. તેઓ આત્મભાવે પોતાને ઈશ્વર, બ્રહ્મા, શાહનશાહ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એમ કહેતા અને અદ્વૈતનો સિદ્ધાન્ત જ નિત્ય પ્રતિપાદન કરતા; છતાં પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર અથવા આત્માનુભવ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉચ્ચ ભાવનાઓ ખીલવવા અને તેને અનુસરતું જીવન બનાવવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો ઉપદેશ કરતા. એમણે જે ઉચ્ચ સ્થિતિએ આરોહણ કર્યું હતું તેમાં નિષ્ઠાવાન રહીને શ્રોતાઓને તેમની મિમ્નતર સ્થિતિમાંથી ઉચ્ચ પદે લઈ જવાને ઉચ્ચકી લેતા. એઓ હમેશા એમ કહેતા કે મનુષ્ય એ કાર્ય કદિ એકસાથે કરી શકે નહિ. પરમાત્માની સાથે અલેદ અનુભવો અને અજ્ઞાનજન્ય દેહાધ્યાસમાં રહી પરિચિન્ન અવસ્થા ભોગવવી, એ એ સ્થિતિઓ અંધકાર અને સૂર્યના જેવી પરસ્પર વિરોધી છે. અદ્વૈતનો સાક્ષાત્કાર કરેલા એ બ્રહ્મર્ષિ હતા, પણ તેની જ સાથે સ્વભાવે અને સંસ્કારે, પ્રભુપ્રેમી વૃષ્ટિ હતા. હિંદુ ભકતો કરતાં દ્વારસી શાયરોનાં ભજનોમાંથી તેમને વિશેષ પ્રેરણા મળતી. શંકરાચાર્યના અદ્વૈતવાદના અપૂર્વ પક્ષપાતી હોઈને વેદાન્તનો પ્રેમસ્વરૂપ પ્રભુના અલેદ સાક્ષાત્કારમાં પોતાને અનુકૂળ પડે તેવી પદ્ધતિએ અર્થ કરતા. અન્ય ભકતોનાં ભજનોને પોતાના અનુભવનો રંગ આપી નિરંતર ગાતા, વ્યાખ્યાનોમાં લલકારતા અને મનમાન્યો ફેરફાર કરી, શ્રોતાઓમાં અનંત જીવનનો રસ રેડતા.

લાહોરમાં અધ્યાપક હતા તે વખતે તેઓ પંજાબની સખત ગરમીના દિવસોમાં ઘણીવાર ઉઘાડે પગે ફરવા નીકળી પડતા અને છતાં પણ ફરીને આવ્યા હોય ત્યારે એમના પગ ભેગા હોય તો હિમાલયમાં ચાલ્યા હોય તેવા શીતળ લાગતા. “હું લાહોરમાં નથી ફર્યો; ગંગાનાં રૂપેરી શીતલ તરંગોથી લહેરાતા પ્રદેશનાં શાંત શીતલ વનસ્થલોમાં હું વિહાર કરી આવ્યો છું; તમે સર્વત્ર એ સર્વગુણી ગંગાજીનાં દર્શન નથી કરતા? એ શીતલતામાં ગરમી હોયજ ક્યાંથી?” ફરી આવીને આવો ઉત્તર આપતા; અને એમના એ સાક્ષાત્કારનું પરિણામ

સર્વાંશે સત્ય નિવૃત્તું. લાહોરમાં રાવીમાં નદાતાં નદાતાં પણ કદમ્બ વૃક્ષપર દૃષ્ટાન્તાં સંગીત સંભળાય છે, એમ કહેતા. દરદારમાં ગંગાજીમાં સ્નાન કરતાં કરતાં એમને દેશકાલનું વિસ્મરણ થઈ જતું અને નેત્ર બંધ કરી વૃન્દાવનવિહારીની પુરાપ્રાચીન વાંસળીના સ્વર: સંભળતા. ગંગાજીમાં સ્નાન કરનારાં હજારો મનુષ્યોની મેદનીમાં પણ એમને એકાન્તિક ભક્તિના પ્રસાદ રૂપે, એ વ્રજવિહારીની રાસલીલાનાં બંધનેત્રે દર્શન થતાં અને બંધકર્ણ વાંસળીનો સનાતન ધ્વનિ સંભળાતો.

ઝકારનો જપ એમનો સ્વયંસિદ્ધ કાર્યક્રમ હતો. પ્રત્યેક પળે ઝ, કઙ, ક્ઙ, ની શૃંંગના એમની વાણીદારા પ્રકટ થયા કરતી અને એ પ્રણવજપ પણ ચિત્તની અખંડ પ્રસન્નતા એમને પ્રાપ્ત કરાવવામાં સહાયબૂત થયો હતો. એમનું એકમાત્ર લક્ષ્ય અને સિદ્ધાન્ત આત્મસાક્ષાત્કાર-આત્માનો અનુભવ, પ્રદાનિષ્ઠા હતું અને એ અનુભવનાં સાધનરૂપે ગીતા, ઉપનિષદાદિના અભ્યાસ ઉપરાંત અર્વાચીન પંક્તી સંતો જીવલેશાહ અને ગોપાલસિંહનાં કાવ્યો પણ એમને પ્રેમોન્માદમાં પ્રેરનારાં થઈ પડતાં. ચમ્પતપ્રેમ, મૌલાના જલાલુદ્દીન રૂમીના વિચારોમાંથી પણ એમને ચેતન્ય મળતું. પાશ્ચાત્ય સંસ્કારી વ્યક્તિઓ ચેલી, ઍમર્સન, ધૌરો અને ગિરિનાં કાવ્યનિર્ઝરામાંથી પણ એમની ભાવનાઓને જોશ મળતું. ઔદિક વિકાસના અભ્યાસમાં જર્મન તત્ત્વવિચારક ફ્રેન્ટના ગ્રન્થોનો એમણે ઢીક અભ્યાસ કર્યો હતો. હંગલ અને રૂપીનોઝાના નૈતિક સિદ્ધાન્તોમાંથી એમણે નૈતિક ચેતના પ્રાપ્ત કરી હતી. હાર્વિન અને હેકલના ઉત્કાન્તવાદમાંથી સુદિક્ષમના આવિર્ભાવતિરોભાવનું એમણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. કોઈ સજીવન વૃક્ષ જેમ આસપાસના પ્રદેશમાંથી પોતાને અનુકૂળ જલવાયુ અને પૃથ્વીમાંથી રસકસ ચૂસીને ઉગે અને વધે છે, તેમ તેમણે તત્કાલીન સાહિત્યમાંથી સર્વ પ્રકારની યોગ્ય સામગ્રીનો સંગ્રહ કરી, સ્વજીવનમાં વિકાસ અને ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કર્યાં હતાં; અને એ બધા ક્ષારસી તથા અંગ્રેજી વિચારકો અને ભાવિકોની વિદ્વત્તા અને વિચારોમાંથી અનુકૂલ રસચૂંટણી કરીને, પૂર્વનાં સનાતન જ્ઞાનરૂપી વ્રક્ષસત્ય-જગન્મિથ્યા ના અદ્વૈત સિદ્ધાન્તના એ શ્રદ્ધાશીલ ભક્ત અને પછી નિષ્ઠાવાન અનુભવી જન્યા હતા. એમની શ્રોત્રિયતા આટલેથીજ નથી વિરમતી. એમની પ્રદાનિષ્ઠા પણ એટલી બધી પ્રબળ અને વિશાલ છે કે સંસ્કારી જિજ્ઞાસુઓનાં નેત્રો અને હૃદય તો એમના અનુભવમય ઉપદેશોથી ખળ મસ્ત થઈ જાય છે અને જ્ઞાનના

અંતરંગ સાધનરૂપજ તે બની રહે છે.

સ્વામી રામના હૃદયમાં ત્યાગ અને સંન્યાસની ભાવના જાગૃત થવામાં માત્ર તેમનો ઉપરોક્ત અંથોનો અભ્યાસજ કારણભૂત હતો એમ સમજી લેવાનું નથી. એનાં અનેક કારણોમાંથી એક મહાન કારણ સ્વામી વિવેકાનંદનું લાહોરગમન પણ છે; એમ સ્વામી રામના પરમ ભક્ત પૂરણસિંહ એ વિષયમાં કહે છે. યૂરોપ અને અમેરિકાના પ્રદેશોમાં દિગ્વિજય કરી સ્વામી વિવેકાનંદ ભારતવર્ષમાં ભ્રમણ કરતા કરતા લાહોરમાં જઈ ચડ્યા, તે વખતે સ્વામી રામ ગણિતશાસ્ત્રના અધ્યાપક હતા, એ આપણે પ્રથમનાં પ્રકરણોમાં જોઈ ગયા છીએ. સ્વામી વિવેકાનંદે રાજ ધ્યાનસિંહની હવેલીમાં અનેક વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. સરદાર પૂરણસિંહ કહે છે કે હું તે વખતે કોલેજમાં ઈન્ટરનો અભ્યાસ કરતો હતો. એ વખતનાં દૃશ્યો હજુપણ મારી દષ્ટિ સમક્ષ તરી આવે છે. સ્વામી વિવેકાનંદનાં વ્યાખ્યાનમાં શ્રોતાઓની બહુ ભીડ થતી. એમનાં વ્યાખ્યાનથી લાહોરમાં હલચલ મચી રહી હતી. તે વખતે ત્યાં પ્રૌદ્ગંસર બોઝનું એક સરકસ હતું, તેના વિશાલ તંબુમાં સ્વામીજીનું ‘ભક્તિ’નામના વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન થયું. સ્વામી રામ (તે વખતના અધ્યાપક તીર્થ-રામ ગોસ્વામી) નો મને તે વખતે જરાએ પરિચય ન હતો; પણ મને ખબર છે કે એમનાં વ્યાખ્યાનોની બધી વ્યવસ્થા સનાતન ધર્મસભાના મંત્રીતરિકે સ્વામી રામેજ કરી હતી. સ્વામી વિવેકાનંદનાં બધાં વ્યાખ્યાનોમાં “વેદાન્ત”નું વ્યાખ્યાન સર્વોત્તમ હતું. એ વ્યાખ્યાન આપતી વખતે સ્વામીજી પોતાના વાસ્તવિક બોજસમાં દીપી નીકળ્યા હતા. સ્વામીરામે મને એક વખત એમ કહ્યું હતું કે બોઝના સર્કસમાંથી રાજ ધ્યાનસિંહની હવેલી ભણી જતાં મેં સ્વામીજીને કહ્યું કે ‘ભક્તિ’ના વ્યાખ્યાનમાં આપની સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રતિભા નથી ખીસતી; અને ત્યાર પછીજ વેદાન્તના વ્યાખ્યાનની યોજના થઈ હતી.

સ્વામી વિવેકાનંદની સુલાકાતથી સ્વામી રામમાં સંન્યાસની ભાવના જાગૃત થઈ હતી. પૂર્વના પશ્ચિમની સાથેના સંસર્ગથી જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મના અપૂર્વ સિદ્ધાન્તોનો લગવડગીતાના અનુપમ અંથમાંથી સમન્વય શોધી કહાડીને આધુનિક યુગને અનુકૂલ થઈ પડે તેવા વ્યાવહારિક વેદાન્તનો પ્રચાર કરવાની શરૂઆત સ્વામી વિવેકાનંદે કરી છે; તેમજ રાજકીય, સામાજિક અને નૈતિક ક્ષેત્રમાં પણ વેદાન્તની પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ, કર્માકર્મ અને પ્રત્યેક દેવદેવી પાર પહોંચેલી પરાનુભવની વેદી ઉપરથી અદ્ભુત અને અનંત જીવનનાં ચેતનાં,

બળ અને જાગૃતિનો ઉપદેશ આપવાનું કાર્ય પણ સ્વામી વિવેકાનંદે શરૂ કર્યું છે, એમ કહીએ તો ખોટું નથી; નિવૃત્તિપરાયણતા એટલે આજસ તથા પ્રમાદ નહિ, નૈષ્કર્મ્ય અવસ્થા એટલે અકર્મણ્યતા નહિ; તેમજ આદ્યાત્મજ એટલેજ વૈરાગ્ય નહિ, એવાં એવાં શુદ્ધ રહસ્યોનું સ્ફોટન કરવામાં અને વેદાન્તના અનુભવથી આચારબલ અને જ્ઞાનનિષ્ઠાનો જે પ્રકાશ મનુષ્યના રોમેરોમમાંથી પ્રકટી નીકળે છે, તેનું સાચું જ્ઞાન કરાવવામાં સ્વામી વિવેકાનંદ આધુનિક કાલમાં અગ્રગણ્ય સ્થાન લોગવે છે.

પ્રતિસાસંપન્ન સ્વામી વિવેકાનંદના સત્સંગથી પ્રેરિત થઈ, જગદ્-ગુરુ શંકરાચાર્ય પાસેથી વેદાન્તદર્શનનો અભ્યાસ કરી, ગોસ્વામી તીર્થ-રામે હિમાલયમાં પ્રયાણ કર્યું અને દીર્ઘકાળપર્યન્ત એકાન્તસેવન અને તપશ્ચર્યાદ્વારા અનુભવ પ્રાપ્ત કરી, એજ વેદાન્તનો પ્રચાર કરવા લોકસમાજની સમક્ષ હિમાલયના ઉચ્ચ પ્રદેશમાંથી તેઓ નીચે ઉતરી પડ્યા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદના જેવી સ્વામી રામની બાધામાં વિદ્વત્તા નથી, છતાં એ પોતાની બાધામાં અનુભવનું બલ રેડવામાં વિવેકાનંદ કરતાં પણ ચડી જાય છે. વિચાર, વક્તૃત્વ અને બાધામાં સ્વામી વિવેકાનંદની ઠોટિ કઢાય ઉચ્ચ હોય; પણ એ બધાંની પાછળ રહેલા અપરોક્ષ અનુભવ, લાગણી, પ્રેમ અને આતંદની છટામાં તો સ્વામી રામ અદ્ભુત પ્રભાવ પાડે છે. આવી રીતે એક મહાપુરુષમાં પદ્મતિપુરઃસર કમે કમે સાધનપીઠ ઉપર આરૂઢ થયેલાં કર્મયોગ, સંન્યાસ, લક્ષિત, જ્ઞાન, વક્તૃત્વ, વિદ્વત્તા અને વિચારો છે; ત્યારે બીજામાં ધરતીકંપના ધ્વનિની પેઠે એકાએક ફાટી નીકળતાં જ્ઞાન, પ્રકાશ, વ્યક્તિપ્રતિભા, અનુભવબલ, પ્રેમ-પ્રભાવ, ત્યાગનિષ્ઠા અને લાગણીનાં ઝરણોનો સ્વચ્છંદી ઉલારો છે. જીવનની નીસરણીપર ચડતા સાધકને એની શક્તિપ્રમાણે એક આચાર્ય ધીરે ધીરે, પગલે પગલે ને પગથીએ પગથીએ સંભાળી સંભાળીને ચઢાવે છે; ત્યારે બીજે અવધૂત પોતાના અનુભવબલના આધારે, સાધનમાં એકસામટો શક્તિનો સંચાર કરી, એકદમ કૂદકો મરાવતાં મરાવતાં, ઠેક ટોચે લઇ જઈને ઉભો રાખે છે અને દિવ્યતાના શિખરપર આરૂઢ કરી, હાલુભર પ્રજ્ઞાનંદમાં નિમગ્ન કરી મૂકે છે. એકના સત્સંગ અને અભ્યાસથી દેશભક્તિ, ધર્મજાગૃતિ, લોકહિત, સમાજસંજ્ઞન અને એવાં એવાં સાધનજ્ઞાનનાં સ્વપ્રભાં વિહારપ્રાપ્ત કરી, સાધકને અતિમ લક્ષ્મીનો અનુભવ થાય છે; ત્યારે બીજે અવધૂત એ બધાં ધર્મ-કર્તવ્યોમાંથી એકવાર તો સાધકને ઉચ્ચરી લઈને-એ બધાં કર્તવ્યોનું સહુ-

ભર વિસ્મરણ કરાવીને, આત્મસાક્ષાત્કારના અમૃતનું આસ્વાદન કરાવી, સહજ સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે અને પછી એના અંતઃકરણમાં સહાનુભૂતિ અને પ્રેમનો એવો તો અગ્નિ પ્રકટાવી મૂકે છે કે ત્યાર પછી દેશસેવા અને લોકહિતનાં આંદોલનો એના હૃદયમાંથી સ્વાભાવિકરીતેજ વહેવા માંડે છે.

સ્વામી વિવેકાનંદનો વ્યક્તિપ્રભાવ સ્વામી રામના ઉપદેશમાં કેટલે અંશે છે તેની તુલના કરી, હવે પાછા આપણે એમની ઉપદેશક આવીએ. મથુરામાં આપેલા વ્યાખ્યાનનો કેવો પ્રભાવ પડ્યો હતો, તેનું કરતાં લાહોરનું “ક્રી થિંકર” નામનું વર્તમાનપત્ર લખે છે કે:-

“સાચકાલ પછી રાત્રિ પડતાં સુધી, વિવિધ પ્રકાર અને રુચિના શ્રોતા વિશાળ સમૂહને કલાકોના કલાકોસુધી પોતાના વિચારશીલ, ગંભીર, અ અને સમયોચિત વાકપ્રહારના આવેશવડે આંજી નાખનાર સ્વામી રામ ૩ વ્યક્તિના આદર્શરૂપ હતા. પ્રાચીન અને અર્વાચીન દર્શનશાસ્ત્રના અપૂર્વ વ્યાસી, પૂર્વના જ્ઞાનગ્રંથ અને પશ્ચિમના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોમાં યથાર્થ થયેલા એ શાંત, વિનમ્ર અને સરલ યુવાન સંન્યાસીમાં એવાં તો અતરવોનો સમન્વય ભરેલો છે કે આધુનિક યુગને એ એક આદર્શ વિનયશીલ, મળતાવડા સ્વભાવવાળા, ખાલભાવથી ભરપૂર, આચાર વિચારમાં સરલ હોવા છતાંએ દેશભી વસ્ત્રપરિધાનમાં સજ્જ થયેલા રમહંસમાં એવી તો પ્રગંઢ ધારણાશકિત છે કે શ્રોતાઓની વૃત્તિઓનું લક્ષ રાખવાની સાથે તેમને કહેવા યોગ્ય સખ્તમાં સખ્ત સત્ય ઉપદેશ તેઓ જરાયે સંકોચ રાખતા નથી.”

એમના ઉપદેશમાં જેટલી સરલતા અને સહૃદયતા હતાં, તેટલાંજ સપરાયણતા અને સ્પષ્ટપ્રિયતા હતાં. ગોળ ગોળ વાતો એમણે કદિ કહી નથી. વેદાન્તનાં સર્વમાન્ય છતાંએ સર્વોત્તમ સત્યને પ્રકટ કરતાં એમણે પાછી પાની કરી નથી; એમણે તો સૌને એકમાત્ર તત્ત્વમસિ-તે (બ્રહ્મ) તું છે ઉપદેશ છયોક આપ્યાં કર્યો છે. લખનો, ફળભાદ, આગ્રા, પ્રયાગ અને મથુરામાં આવી રીતે અલૌકિક પ્રતિષ્ઠા પાડી, ફળભાદથી પાછા હિમાલયપ્રાંત કરવાની તયારી કરી. જોલવી મુર્તિજગતની પરથયેલી અસરથી દૈન્યભાવના જે સમાજ ઉપર અદ્ભુત અસર પડી હતી. સાધારણધર્મસંજ્ઞાના યુવાન સલાસ ચિત્ત તો વેદાન્ત અને પ્રેમના રંગથી નિરંતરને માટે રંગાર્થ ગયાં હતાં. આ સાથે તે વખતે એમના બે શિષ્યો તુલારામ તથા નારાયણ હતા, તેમાંથી

લારામને સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની આજ્ઞા આપી પ્રયાગ રવાના કર્યા; અને તેમણે સંન્યાસ ધારણ કરી ગુરુભક્તિના સ્મરણચિન્હ જેવું રામાનંદતીર્થ નામ ધારણ કર્યું; બીજા શિષ્ય નારાયણને પણ જ્યારે એને સ્વતંત્ર વિહાર કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે, એમ એમણે જોયું, ત્યારે સંન્યાસની આજ્ઞા કરી અને ફેલખાદથી લખનૌજય ત્યાં એને સંન્યાસ ધારણ કરાવ્યો.

સંન્યાસ આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યા પછી દ્રવ્યનો તેઓ કદિ સ્પર્શ નહોતા કરતા. અમેરિકાનાં વતમાનપત્રે તે એમના એ ત્યાગથી અત્યંત આશ્ચર્યચકિત થયાં હતાં. એક સમાચારપત્ર એમના એ ત્યાગની પ્રશંસા કરતાં લખે છે કે:—
“સ્વામી રામ એવા ત્યાગી છે કે જે પોતાની પાસે ચશ્માના ઘરની ધાતુ સિવાય બીજી કશી ધાતુને સ્પર્શપણ કરતા નથી.” આ નિયમનો એમણે કેવી રીતે સ્વીકાર કર્યો હતો, તે તેમના વનવાસનિવાસને સમયે મુરજીઘરના બંગીઆમાં બધું દ્રવ્ય ગંગાજીને અર્પણ કરાવી દીધું, તે ઉપરથી આપણને સમજાય છે. એ સંબંધમાં એક પ્રસંગ ફેલખાદમાં પ્રાપ્ત થયો હતો. સ્વામી રામ જ્યારે ફેલખાદથી રવાના થવાનાં હતા, ત્યારે બાણુ મુરજનલાલને માર્ગ-વ્યયને બહાને ઘોડું ધન એમની સેવામાં મૂકવાની ઈચ્છા થઈ. સ્વામી રામની સાથે એમના શિષ્ય નારાયણ લખનૌ સુધી જવાના હતા, તેથી રસ્તામાં જક-શન આવે ત્યાં સામાન ફેરવવાની મજૂરી આપવી પડે, એ બહાનું કહાડી બાણુ મુરજનલાલે ઘોડું નાણું ભેટ કરવાની ધારણા રાખી હતી. ફેલખાદથી નીકળવાના ઘોડા કલાક અગાઉ સ્વામી રામ સભાના મકાનમાં બેઠા બેઠા સત્સંગીઓ સાથે જ્ઞાનચર્ચા કરતા હતા; બહાર મુરજનલાલજી પોતાના મિત્રો સાથે દ્રવ્યની રકમ નક્કી કરવાની મસલત કરતા હતા; તેવામાં રામે મુરજનલાલને એકદમ અંદર બોલાવીને પૂછ્યું: “મુરજનલાલજી! શું કરો છો? શી બાંજગદમાં પડ્યા છો? રામના જવાની તૈયારી થાય છે એ બહાને ?”

“હાજી, હું એનીજ ગેઠવણ કરતો હતો.” મુરજનલાલે પોતાની મનો-ભાવના પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યો.

“શી ગેઠવણ કરતા હતા? પુસ્તકોની પેટીઓ તો ગેઠવાઈ ગઈ છે. હવે તો વખત થાય એટલે સ્ટેશનપરજ જવાનું છે.” રામે નિશ્ચયિતે સમાધાન કરી, હવે બીજી કશી તેવારી કરવાની નથી, એવું આશ્વર્યથી રીતે સૂચવ્યું.

“બીજું કંઈ નહિ, માત્ર રસ્તામાં ખર્ચ માટે ઘોડું નાણું એમજ, એની

જોગવાઈ કરતો હતો. રેલભાડને માટે તો ગોઠવણ થઈ ગઈ છે.” સુરજનલાલે પોતાની સેવાબુદ્ધિનો ભાવ પ્રકટ કર્યો; પણ એ શબ્દો સાંભળતાં તો સ્વામી રામ લાલચોળ થઈ ગયા. ત્યાગનો અગ્નિ એમનાં રોમેરોમમાંથી પ્રકટ થયો; વૈરાગ્યની જ્વાળાનો રંગ એમના મુખારવિંદપર પ્રજ્વળી નીકળ્યો; અને પ્રારબ્ધપર પ્રળવ વિશ્વાસના પ્રમાણપત્ર જેવા નીચેના શબ્દો એમનાં મુખમાંથી સરી પડ્યા:—

“સુરજનલાલજી ! એ શું વળી ધમાલ કરી ? રામને દ્રવ્યની આવશ્યકતા ? શું રામ મજુરોનો ગુલામ છે ? શું આ પુસ્તકોના બંધનમાં રામ છે ? આવી ગર્જના કરીને એકદમ આજ્ઞા કરી કે:—“ નારાયણજી ! લાવો આપણે આસન અને પુસ્તકોની પેટીઓ. ” નારાયણદાસ પુસ્તકો અને આસન લાવ્યાં. બાળુ સુરજનલાલ તથા તેમના મિત્ર સલાસદો તો આશ્ચર્યમુગ્ધ થા શું પરિણામ આવે છે, એની રાહ જોતા બેસી રહ્યા હતા. રામે એક પછી એક પુસ્તકો પેટીઓમાંથી કઢાડી કઢાડીને સલાસદોને પ્રસાદરૂપે વહેંચવા માંડ્યાં. ત્યાર પછી આસન ઉઠેલી તેમાંથી ધાળગા, વ્યાખ્યાન વગેરે જે વસ્તુ તથા આસનની સામગ્રી હતી, તેની પણ લહાણી કરવા માંડી. જ્યારે પુસ્તકો તથા વસ્ત્રો બંધાં વહેંચાઈ ગયાં ત્યારે બાદશાહ બોલ્યા કે:—

“બસ, હવે તો થઈ ગયો રામ ‘અલિક્ષ’ જેવો અદ્વૈત અને એકલો ! હવે તો એ મજુરોનો ઓશીંગણ નહિ રહે ? તમારી દ્રવ્યની ચિન્તા દૂર થઈ ? હવે ખખરદાર ! આજથી ભવિષ્યમાં કદિ પણ રામને તો શું પણ નારાયણને એ દ્રવ્ય આપવાની વાતે. હૃદયમાં સ્થાન આપશે નહિ. ”

ત્યાગની આવી પ્રેરણાવલ પ્રતિભા પાડીને રામે કૈજબાદ છોડ્યું. ત્યાંથી લખનૌ જઈ નારાયણને સંન્યાસદીક્ષા આપી તેને સિંધભણી વિહાર કરવા આજ્ઞા આપી અને પોતે આજ્ઞા થઈને હરદ્વાર આવ્યા. લખનૌમાં રાયબહાદુર લાલા શાલિગ્રામજી એમના પરિચયમાં આવ્યા. આ સજ્જન હુધિયાનાના વતની હતા અને અવધ તથા રોહિલખંડ રેલ્વેના મોટા કન્ટ્રાક્ટર હતા. ઉપરાંત બીજા શિખ હોઈ સંતસેવી તથા સાધુસેવાપરાયણ રહેનારા પરમાર્થી પુરુષ હતા. સ્વામી રામની ૨૯-૩૦ વર્ષ જેટલી નાની વય, ગૌર અને કાંતિમય વદન, આનંદી સ્વભાવ, અપૂર્વ અપરોક્ષાનુભવ, વ્યાવહારિક વિકૃત્તો અને વિશિષ્ટ વિજ્ઞાનની એમના અંતઃકરણ ઉપર ભવ્ય છાપ પડી હતી. લખનૌથી હરદ્વાર સુધી રેલ્વેમાં રામે લાલા શાલિગ્રામજી સાથે એકજ ડબ્બામાં મુસાફરી કરી. તે વખતે

તની એક વાત લાલા શાલિશ્રામજી કહે છે કે મેં સ્વામીજીને પ્રશ્ન કર્યો કે:—
 “મહારાજ ! આટલી નાની વયમાં તે આપે ગૃહસ્થાશ્રમનો શું અનુભવ કર્યો ?
 સંસારની નિઃસારતા શી રીતે સમજી લીધી અને પરમાત્માનો નિશ્ચય શી
 રીતે કરી લીધો કે આ આશ્રમ ધારણ કર્યો ?” સાધારણ દૃષ્ટિએ જોતાં આ પ્રશ્ન-
 નો કોઈએ અર્થજ નજીવો નથી; કારણ કે શુકદેવ, વામદેવ, જડભરત,
 અષ્ટાવક વગેરે પરમ પુરુષોને પોતાની બાહ્યાવસ્થાથીજ મુક્ત અવસ્થાની
 પરમ દોષિતો અનુભવ થયો હતો. લાલા શાલિશ્રામજી પણ એ વાત સારી
 રીતે સમજતા હશે; છતાં પણ સ્વામીજીની પાસેથી એનું સરલ સ્પષ્ટીકરણ
 સાંભળવા માટેજ આવો પ્રશ્ન એમણે કર્યો હોવો જોઈએ. સ્વામીજીએ શાસ્ત્રોનાં
 પ્રમાણો તથા કૃષ્ણોનાં ભાંજગડ કર્યા વિના સરલચિત્ત શાલિશ્રામજીને માત્ર
 સીધા અને સાદા શબ્દોમાંજ એ વાત સમજાવી લીધી. લાલા શાલિશ્રામજી
 કહે છે કે મારો પ્રશ્ન સાંભળીને તો સ્વામીજીએ એક અપૂર્વ હાસ્ય કયું અને
 આશ્ચર્યચક્રિત મુદ્રાથી પ્રશ્ન કર્યો કે: “નારાયણ ! આપણે એક પત્ર લખતાં
 લખતાં એ પત્રને અધુરો મૂકીને સૂઈ જઈએ તો જાગ્યા પછી એ પત્ર પૂરો કરવા
 માટે પહેલાંનો ભાગ બીજી વાર લખવો પડે ખરો કે ?”

“નાહ ” શાલિશ્રામજી એ ઉત્તર આપ્યો.

“હા, પહેલાં લખેલા ભાગની મંતલબ જોઈ જઈએ ખરા. એને વાંચીને
 જેટલું લખ્યું હોય તેટલું યાદ થઈ જાય, એટલે પત્ર આગળ લખવા માંડીએ
 છીએ. મહેલાંનો ભાગ આપણે લખવો નથી પડતો, પણ માત્ર વાંચીજ નવો
 પડે છે અને જ્યાંથી લખવો બાકી રાખ્યો હોય ત્યાંથી આગળ લખવો શરૂ કરી,
 એ પત્રને પૂરો કરીએ છીએ. માનવજીવનનો પણ એવોજ પ્રશ્ન છે. મનુષ્ય જ-
 ન્મીને પોતાના પૂર્વજન્મમાં પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનને માત્ર તાલું કરી જાય છે
 અને એને આપણે પૂર્વસંસ્કાર એવું નામ આપીએ છીએ. કેટલાએકને જન્મ-
 થીજ આપણે સાંસારિક અનુભવોની પરિપક્વ અવસ્થાના ચિન્હરૂપે જ્ઞાનવૈરા-
 ગ્યમાં આરૂઢ જોઈએ છીએ, તેનું એજ કારણ છે કે એ અનુભવો એમને ગત
 જન્મમાં થઈ ચૂકેલા હોય છે. આ જન્મમાં તો માત્ર એને
 તાલજ કરવાના હોય છે. શાસ્ત્રોના અભ્યાસમાત્રથી અથવા સાધુ
 પુરુષોના સમાગમમાત્રથી કેટલાએકને વૈરાગ્યના સંસ્કાર જન્યૂત થાય
 છે; એનું એજ કારણ છે કે એમને તો માત્ર ગતજન્મના અનુભવજ તાલજ
 કરવાના હોય છે. મૃત્યુના પડદા પાછળ રહેલા અનેક જન્મના જ્ઞાનસંકારને

આ જીવનના ક્ષણિક અનુભવોદ્વારા જાગૃત કરી, નવીન અનુભવોની પ્રાપ્તિ માટે મનુષ્ય ઉન્નતિને માટે નવીન પુરુષાર્થ કરે છે. પુરુષાર્થમાં એને સમય લાગે છે, પણ પૂર્વકૃત જ્ઞાનને તાલુ કરવામાં વિશેષ સમય લાગતો નથી; માટે મનુષ્યજીવનના અધિકારમાં વયને જરાયે સ્થાન કે મહત્વ આપી શકાય નહિ. એમાં સમયની વધારે અગત્ય નથી. જે અનુભવ લેતાં કોઈને જન્મીના જન્મો આલ્યા બાદ, તેજ અનુભવ એક મનુષ્ય બહુ અલ્પકાળમાં પ્રાપ્ત કરી લે છે, તેનું કારણ એજ છે કે એકને એ અનુભવ પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છે, ત્યારે બીજાને માટે પેલા લખી રાખેલા પત્રના વાંચનની પેઠે તાજેજ કરવાનો હોય છે.”

રામના આવા સાદા દૃષ્ટાંતથી લાલા શાલિગ્રામજીની શંકાનું સમાધાન થયું; એટલુંજ નહિ પણ એમની રામના પ્રતિની શ્રદ્ધાભક્તિમાં અત્યંત ઉમેરો થયો. લાલા શાલિગ્રામજીનું હૃદયમાં એક અન્નદેવ છે. ઉત્તરાવસ્થામાં રામ હમેશાં એમના અતિથિ રહેતા. લાલાજીની ભક્તિ એમના પ્રતિ દિન-પ્રતિદિન વધતી ગઈ અને તે એટલે સુધી કે લુધિયાનામાં પોતાના એક વિદ્યાર્થી બંગલાનું નામ તેણે રામબાગ રાખ્યું છે અને ઉપરાંત સ્વામી રામની એક આરસપહાણની સુંદર પ્રતિમા કરાવીને પોતાના સ્થાનમાં પથરાવી રાખી છે.

આ અવસ્થામાં આજ્ઞાના તે સમયના ન્યાયાધીશ લાલા જૈજનાથ બી. એ. પણ એમના પરિચયમાં આવ્યા. જૈજનાથજી સંતસેવી સત્ગુણ હતા. ધાર્મિક અભ્યાસમાં એમની પ્રીતિ હતી. તે કાશીના સુપ્રસિદ્ધ સ્વામી બારકરાનંદના સત્સંગી હતા અને વેદાન્તમાં એમની વિશેષ રુચિ હતી. લાલાજીને રામના સત્સંગી મહાત્મા આનંદ ધરે; રામના પરિચયથી એમની વિદ્વાતામાં અત્યંત સ્વર્ધન પડ્યો. એમના જીવનમાં સ્મિક્તતા વ્યાપી અને ત્યાર પછી ઉત્તરેનર જે વિકાસ થયો એણે, તેના પરિણામે “પ્રાચીન અને અપ્રાચીન હિન્દુ ધર્મ” “અધ્યાત્મસમીપતને અનુવાદ” વગેરે અંગ્રેજીમાં અને “સત્સંગીનાતીવરીયા” “અનુભવી” “ઉપાસના” વગેરે હિન્દી ભાષામાં અનેક ગ્રંથો એમને લખવા પડ્યાં. “પ્રાચીન અને અપ્રાચીન હિન્દુ ધર્મ” તથા “ઉપાસના” નામનાં બે પુસ્તકોને સ્વામી રામે અસ્તવસ્તુ લખી આપી છે.

સ્વામી રામ રાજા હન્ટર હન્ટર ૨૭ ૧૮૭૨ના રોજ ભારતમાં હિન્દુ ધર્મ

પ્રજાને “સત્સંગી”ના નામથી જાણ કરાવવા માટે રાજા હન્ટરે સ્વામી રામને “પ્રાચીન અને અપ્રાચીન હિન્દુ ધર્મ” તથા “ઉપાસના” નામનાં બે પુસ્તકો લખાવવા માટે કહ્યું હતું.

ભણી રવાના થયા હરદ્વારથી ડેહરાડુન તથા મસૂરી થઈ, ટિહરીને રસ્તે જતાં વચમાં કોડિયા નામની એક સુંદર શીતળ ટેકરીપર નિવાસ કર્યો. આ સ્થાન ટિહરી રાજ્યમાં આવેલું છે; અને ટિહરી શહેર ત્યાંથી અગિયારેક માઈલ દૂર રહે છે. લાહોરથી હિમાલયનિવાસમાં નીકળ્યા ત્યારે ગંગાજીને કાંઠે, મુરલીધરના બગીચામાં નિવાસ કરી સંન્યાસ ધારણ કર્યો ત્યારથી આ પ્રદેશમાં એમની સારી ખ્યાતિ પ્રસરી ગઈ હતી. રાજ્યનો શિક્ષિત અધિકારીવર્ગ એમના સત્સંગને માટે આવ્યા કરતો હતો. કોડિયા સ્થાન મસૂરીના રસ્તા ઉપર હોવાથી રાજ્ય તરફથી ત્યાં એક વિશાળ બંગલો બંધાવેલો છે. ત્યાં એકાન્ત સ્થાનમાં થોડો કાલ નિવાસ કરવાની રામની ઇચ્છા હતી. આ વખતે ત્યાં ટિહરીનરેશની મુલાકાતનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. મહારાજાએ સ્વામી રામનાં નામકીર્તિ સાંભળ્યાં હતાં, પણ હજી સુધી દર્શનનો લાભ તેમને પ્રાપ્ત થયો નહોતો. આ વખતે મહારાજા સાહેબ ટિહરીથી નીકળી ડેહરાડુન જવા માટે મસૂરી જતા હતા. તેમને ત્યારે રામ બાદશાહની સ્થિતિની ખબર પડી, ત્યારે એમના મનમાં દર્શનની ઉત્કંઠા થઈ. મહારાજા સાહેબ પોતાના મંત્રી દ્વારા સ્વામી રામનાં દર્શન માટે આજ્ઞા માગી એટલે ઉદારચિત્ત રામ મંત્રીજીનો સાથેજ મહારાજાના ઉતારા ભણી આવી નીકળ્યા. ટિહરીનરેશ અત્યંત સન્માનપૂર્વક મળ્યા. પોતે વિદ્વાન હતા; અંગ્રેજી ભાષાનું પણ એમને સારું જ્ઞાન હતું. ગંગાતટનિવાસી, હિમાલય જેવા પવિત્ર દેશના રાજ્યકર્તા, એકાન્ત અરણ્ય પ્રદેશમાં સાર્વિક વાતાવરણનું સેવન કરનારા અને શુદ્ધ ક્ષત્રીય વંશમાંથી ઉતરી આવેલા મહારાજા કીર્તિશાંદજી બહુ ભાવિક પુરુષ હતા; છતાં દેશની આધુનિક સ્થિતિ, જ્ઞાદાણ જેવા ઉત્તમ વર્ણ અને સંન્યાસ જેવા એક આશ્રમમાં સમયના પ્રભાવને લીધે થયાયોગ્ય રત્નોનો અભાવ જણાતાં સર્વસાધારણ પાશ્વત્ય સંસ્કાર પામેલા શિક્ષિતવર્ગની સ્થિતિ યાદ છે, તેમ એમની પણ વેદાન્તપ્રતિ યોદ્ધા નિરાદરબુદ્ધિ થઈ હતી. પાશ્વત્ય વત્સલિ હર્ષટ, રવેન્સરના અસેયવાદના પોતે હિમાયવી બન્યા હતા; પરંતુ રામબાદશાહ જેવા મસ્ત પુરુષનાં દર્શનથી એમના હૃદય ઉપર અને-રા પ્રભાવ પડ્યો. એક બાજુ પોતાની પ્રજા ઉપર રાજસત્તા હોગવતા ટિહરીનરેશ અને સમસ્ત દેશકાલપર સામ્રાજ્ય અનુભવતા રામ બાદશાહના સંગેલનને પ્રસંગે ત્યાં મોટો દરબાર ભરાઈ ગયો. ટિહરીનરેશે ઉપરના અસ્તિત્વના સંબંધે અનેક પ્રશ્ન કર્યા અને રામ બાદશાહે નાનાવિષ સુદિવ

તથા પ્રમાણેવડે બપોરના બેથી પાંચ વાગ્યા સુધી, પૂરા ત્રણ કલાક ભાષણ કરીને એમની સર્વ શંકાઓનું સમાધાન કર્યું. આ સત્સંગનો મહારાબના ચિત્તપર એવો પ્રભાવ પડ્યો કે તેઓએ વિનિતભાવ અને શ્રદ્ધાસહિત રામ ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરી કે:—આપનાં દર્શનસત્સંગથી અનેક શંકાઓનું સમાધાન થયું છે; પરંતુ આપ કૃપા કરીને થોડો કાલ ટિહરી અથવા ત્યાંથી સાત માઈલ દૂર શિખરપર આવેલા પ્રતાપનગરમાં નિવાસ કરી મને કૃતાર્થ કરો તો મારા બાકીના સંશય પણ નિવૃત્ત થઈ જાય.

સ્વામી રામે આ પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કર્યો; અને ટિહરીનરેશ હેહરાડુનથી પાછા ટિહરી જાય ત્યારે ત્યાં જવાની પ્રસન્નતા દેખાડી પોતે એટલો સમય કોડિયામાં નિવાસ કર્યો. આ સ્થાન અત્યંત શીતલ છે. ઉનાળાની ઋતુમાં પણ અહિંની હવા બહુ શરદ્ રહે છે. નીચે દૃષ્ટિ કરતાં ઘણે દૂર સુધી ગંગાજળનાં દર્શન થાય છે. અનેક ખીણો, જંગલો અને લીલીછમ હરીઆળી વનસ્થ-લીઓ નેત્રોને તૃપ્ત કરે છે અને રામે દૃષ્ટિ કરતાં હિમાચ્છાદિત પર્વતોનાં રૂપે-રી શૃંગોનું ઝગઝગાટભર્યું દર્શન થાય છે. એ સ્થલનું વર્ણન કરતાં રામ એક ભકતને નીચે પ્રમાણે પત્ર લખે છે:—

ૐ કાડીઆ શિખર તા. ૯-૪-૧૯૦૨

પરમ પ્રિય રામ !

રામ બાદશાહ હાલમાં એક ઉંચા પર્વતના શિખરપર રહે છે; કે જ્યાંથી જ-મ્નોત્રી, ગંગોત્રી, કેદાર અને બદરીનાં હિમક્ષેત્રોનું મનોહર સૌંદર્ય દૃષ્ટિગોચર થાય છે. સાત આઠ માઈલ દૂર સૂતેલી ગંગી આ સ્થળેથી જોઈ શકાય છે. હેહરાડુનના રેલ્વે સ્ટેશનથી ટિહરીને રસ્તે જતાં બે દિવસ પ્રવાસ કર્યા પછી હરકોઈ આ અતિ રમણીય પ્રદેશમાં પહોંચી શકે છે.

પરમ પ્રિય !

અર્પજે પ્રેમને સર્વે, માનજે ઉરનાં કલાં,
સંબંધો, મિત્ર ને સ્વાર્થો, સર્વનો લોગ આપતાં;
માન સન્માન ને કીર્તિ, ગૃહ, લંકાર દ્રવ્યના,
અહંતા જ્ઞાનની સર્વે, પ્રેમયજ્ઞેજ હોમવાં.

સરનામું:—રામ બાદશાહ

દરબાર, કોડિયા શિખર

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

પ્રકરણ ૧૫ સુ-જાપાન જવાની તૈયારી

“ આ (જાપાન) ના લોકોને તો રામને કશોયે ઉપદેશ આપશોય નથી. એ બધા વેદાન્તીજ છે. એ બધા રામ છે; કેવા આનંદી, કેવા સુખી, કેટલા શાન્ત અને કેટલા કર્મથીય છે ! રામ આનેજ સાચું જીવન કહે છે. ”

જાપાનના કર્તવ્યપરાયણ અને ઉદ્યોગી લોકોને જોઈને સ્વામી રામે ઉપર પ્રભાણે ઉદ્ગાર કહાડ્યા હતા, એમ સરદાર પૂરણસિંહ કહે છે. ત્યાંના લોકોનાં આનંદી જીવન જોઈને વેદાન્તની યથાર્થ વ્યાવહારિકતાનું એમને એમાં દર્શન થતું હતું. જાપાન જતાં પહેલાં પ્રતાપનગરમાં એકાન્તસેવન કરતી વખતે સ્વામી રામના જીવનમાં, અદ્ભુત મહત્તા વ્યાપ્ત થઈ રહી હતી તેનું આપણે થોડું દર્શન કરીએ. એમના એ સમયના આંતરિક વિહારક્ષેત્રના ઉપવનમાં જે વિચારપુષ્પો ખીલ્યાં હતાં, તેની મીઠી સૌરભ લઈએ અને એમના આત્મ-નિર્જરના શીતલ સુખકર, જલકણ્ઠથી આપણાં દૃઢ્ય અને નેત્રને તૃપ્ત કરી લઈએ. કોડિયાથી ટિહરી જઈ થોડો વખત ત્યાં નિવાસ કરી, ગરમીના દિવસોમાં રહેવાને માટે ઉંચી શીતલ ટેકરીપર, ટિહરીથી સાતેક માઇલ દૂર ખાસ બંધાવેલા પ્રતાપનગર નામના ટિહરીનરેશના શ્રીધ્મનિકેતનમાં તેમણે ૧૯૦૨ ના મે-અને જૂન માસ વ્યતીત કર્યા હતા. ટિહરીનરેશ પ્રત્યેક અઠવાડિયે એમના સત્સંગ માટે ટિહરીથી ત્યાં જતા અને મનમાન્યો સત્સંગ કરી પોતાની જ્ઞાનપિપાસા તૃપ્ત કરતા. એ અરસામાં વર્તમાનપત્રોમાં એવા સમાચાર પ્રકટ થયા કે જાપાનમાં એક સર્વધર્મપરિષદ બરાવાની છે. ઈ. સ. ૧૮૯૩ માં અમેરિકાના ચિકાગો નગરમાં જગતના સમસ્તધર્મોની પરિષદ બરાઈ હતી, તેમાં પૂર્વના પ્રદેશમાંથી અનેક મહાપુરુષો ત્યાં ગયા હતા. ભારતવર્ષમાંથી સ્વામી વિવેકાનંદ, સિલોનમાંથી શ્રીયુત અનાગરિક ધર્મપાળ, જાપાનમાંથી મિઝાકો હિરાઈ અને ઝેનશિરો નાગુચીએ એ સભામાં પોતાનાં વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. એ ધર્મમહોત્સવ એટલો બધો સફળ નિવડ્યો હતો, કે પ્રત્યેક દેશના અગ્રગણ્ય ધાર્મિક લોકો એના બીજા અધિવેશનની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવા હતા; મરતું એવી બીજી દોષ પક્ષ ધર્મપરિષદ ત્યાર પછી બરવામાં આવી નથી. છતાં જાપાનમાં એનું દ્વિતીય અધિવેશન થયું છે એ વાત જાપાનના એક વિદ્વાન સવળન મિ. ઓકામુરાના મિત્રોએ એવી સર્વધર્મપરિષદ જાપાનના ટોકિયો શહેરમાં બરાવાની છે

નંદલાંકાર તો એકાન્તમાં પ્રકૃતિ માતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાંજ સચવાઈ રહે છે; માટે હું બે દિવસ સરથુ નદીને પેલે કાંઠે ચાલ્યો ગયો હતો અને બે દિવસ અરણ્યમાં રહીને આજે પાછો આવું છું.”

એકાન્તસેવનની આવી અપૂર્વ પ્રીતિના આવેશમાં તેઓ કહેતા કે, “પ્રકૃતિનાં સમસ્ત તત્ત્વોજ મારાં સાચાં સંબંધી છે; એ મૂળ તત્ત્વોજ મારાં શુદ્ધ સ્વરૂપનાં સહૃદય મિત્રો છે. મારે કોઈ પણ અન્ય સૃષ્ટિની આવશ્યકતા નથી. એ નિર્દોષ વનલીલા મારી પ્રાણસહચરી છે. સમસ્ત પ્રકૃતિ મારો દેહ છે; નદીઓ મારી ધોરી નસો છે; પર્વતો મારાં અસ્થિ છે; અરણ્યો મારાં રોમ છે અને શરીરે ચેળ આવે ત્યારે મારો હાથ જેમ સ્વાભાવિકરીતે ત્યાં પહોંચી જાય છે, તેમ પ્રકૃતિ મારી આત્મતૃપ્તિની બધી આવશ્યકતાઓ પૂરી પાડવા માટે સેવા કર્યા કરે છે. હિમાલયનાં ઉચ્ચ શિખરોનો હિમ ભરે બીજાઓને મૃત્યુની પથારી જેવો લાગતો હોય, પરંતુ મારે માટે તો તે સુંદર સુકોચળ મખમલની પથારી જેવો છે અને ઉન્નતિના માર્ગમાં એ એક સરસ સીધો પ્રવાસપથ છે. અરણ્યના અગોચર માર્ગપર કે હિમાચલદિત શૃંગો ઉપર ઉપાન અથવા મોજાં પહેરીને ચાલવું એ તો એક મહાન પાપ છે. ઉઘાડી જમીનનો સ્પર્શ મારા ઉઘાડા પગમાં સર્વવ્યાપી ચૈતન્ય પ્રેરે છે. શરીરનાં માંસ અને અસ્થિનો ગિરિશૃંગોનાં માંસઅસ્થિ સાથે અલેદાનુલવ થવા માટે પરસ્પર સંઘર્ષ થવો જોઈએ. અમે બન્ને પરસ્પર પ્રેમાલાપ કરી છીએ. હૃદયપૂર્વક અમે એકબીજાને આલિંગન આપીએ છીએ; મારા એક ન્તવિહારથી અમારાં બન્નેનાં હૃદય સહાનુભૂતિ અને પ્રેમતરંગથી આંદોલિત થાય છે. મનુષ્ય પોતાના “અહ” નો ત્યાગ કરે એટલે “સ્વયં” નો સાક્ષાત્કાર કરી પરમાત્મા સાથે સહેજે અદ્વૈત અનુભવે છે. ખળખળ વહેતી ગંગાજીમાં એના અહંભાવનું અસ્તિત્વ ધોવાઈને તણાઈ જાય છે. મનુષ્યમાંથી નિજનંદનો પ્રવાહ ઊર્ધ્વગામી થઈ સર્વોચ્ચ સ્વર્ગભૂમિમાંથી પ્રત્યાઘાત પામી પરબ્રહ્મના સાક્ષાત્કારના પરિણામે આ મર્ત્યભૂમિપર પોતાનો પ્રભાવ વિસ્તારે છે. હું સાક્ષાત્ મહાદેવ છું; હું શંકર છું; મલખાર અને કેરોમંડળના કાંઠે મારાં ચરણદ્વય છે; રજપૂતાનાનું અરણ્ય મારી છાતી છે; વિંધ્યાચલ મારું ડોપીન છે; પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશાઓ મારા વિસ્તાર પામેલા બાહુઓ છે. સમસ્ત ભરતખંડ (મારા શુદ્ધ શંકરસ્વરૂપે) મારું શરીર છે; હિમાલય મારી વિશાળ જટા છે; મારી અલક લહરિમાંથી ગંગાજીનો સાત્ત્વક પ્રવાહ વહી

રે છે; હું ભરતખંડ છું; હું શિવ છું; હું મનુષ્ય છું; હું પશુ છું; હું પક્ષી છું; હું સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છું.”

રામગીર્જા સમયની આવી ભાષા હતી. પ્રચંડ હાસ્યની ઉમ્મા સાથે એમની ભાષાદ્વારા એમના વચનામૃતની શીતળાંવર્ષા વરસતી અને શાંત, ગંભીર, વિચારધ્રેણિમાંથી અનુપમ કાવ્યપ્રવાહો વહેતા. તેઓ કહેતા કે: “મારા જે અવિરત પરિશ્રમમાંથી આનંદનાં ઝરણાં પ્રાપ્ત થાય છે તે પરિશ્રમનાં લોકો દર્શન નથી કરી શકતા; જગતને મારા આનંદમાં ભાગ લેવો છે, પણ એ આનંદપ્રાપ્તિનાં પુરુષાર્થ અને પરિશ્રમનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા સુદાં નથી થતી.”

એમને પોતાના આ આનંદનો સમસ્ત જગતને સંદેશ પહોંચાડવો હતો. સત્ય, પ્રેમ અને આનંદના આ ઉછળતા આવેશનિર્જરનાં શીતલ સીકરે સંસારતત્ત્વ જનસમાજપર છાંટીને સૌના સંતાપ નિર્મૂળ કરવા હતા. વેદાન્તના પ્રખર ઉપદેશનો વિજયધ્વજ ફરકાવવાની આતુરતા એમના રોમેરોમમાં પ્રકટ થઈ આવી હતી; છતાં એમનું વેદાન્ત ભાગવતની ભક્તિ, સુસલમાનની બંદગી, ખ્રિસ્તીની પ્રાર્થના, યોદ્ધાનું શૌર્ય, કવિની કવિતા, જ્ઞાનીનું વિજ્ઞાન, સતીની પતિભક્તિ અને દાર્શનિકોની દિવ્યદૃષ્ટિના સમન્વય જેવું અલૌકિક રહસ્યપૂર્ણ હતું. એમના ઉપદેશમાં તાર્કિક વાદવિવાદની નીરસ વાતો નહોતી, બુદ્ધિવાદની શુષ્ક સુકિતઓ કે શુષ્ક પ્રમાણોજ નહોતાં; પરંતુ શુદ્ધ સનાતન સત્યનાં પ્રેમભર્યાં આંદોલનોથી એમનું વર્તન અને વચન ભરપૂર હતાં. અત્યારસુધી અવિરત પરિશ્રમથી જે જ્ઞાન એમણે પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તે એમના વ્યક્તિમય જીવનની સંકુચિત વ્યવસ્થામાં તોડીને સમઘિના ક્ષેત્રમાં જ્ઞાનસરિતાના પ્રચંડ પ્રવાહવડે રેલછેલ કરી મૂકવા તૈયાર થઈ રહ્યું હતું. “અલિક્ષ” માસિકપત્રના લેખો અને અસંખ્ય લજનો તથા કાવ્યોદ્વારા આપણે અત્યાર સુધી એમના જીવનમાં ઉત્તરોત્તર થતો વિકાસ જોયો છે. એમનો દિગ્વિજયી જ્ઞાનસૂર્ય હવે મધ્યાહને આવી પહોંચ્યો હોય તેમ તેમના શબ્દેશબ્દ અને રંગરંગમાંથી એનો પ્રકાશ ફૂટી નીકળતો હતો.

આવી ઉન્મત્ત અવસ્થામાં એમનાં દિનરાત નિર્ગમન થતાં હતાં. સ્વામી નારાયણને એમણે સિંધભણી મોકલી આપ્યા હતા, તેથી પ્રતાપનગરના એ. કાન્તસેવનમાં મનમાની જ્ઞાનલહરિઓમાં પોતે લહેરાતા હતા. ટિહરિનરેશ અવારનવાર એમના સત્સંગમાં આવતા, તે સિવાય કોઈપણ સુલાકાતથી

એમની ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં વિક્ષેપ નહોતો પડતો. એમના વહાલા કવિઓ શસ્ત્રતણેજ, બુલ્લાશાહ અને ગોપાલાસંહનાં કાવ્યશૃંગ્લનોમાં એ નાયતા અને ગાતા આતા વનવિહાર કરતા. અવધુતગીતાનાં, શંકરાચાર્યનાં વેદાન્ત સ્તોત્રોનાં અને પોતાના અનુભવમાંથી સરી પડેલાં ભાવભર્યાં ભજનોના આવેશમાં તલ્લીન રહેતા. પત્રવ્યવહાર સંપૂર્ણરીતે બંધ હતો. અનુભવસૂર્યની પ્રતિભા એમના વ્યક્તિત્વમાંથી પ્રકટી પ્રકટીને બહાર પ્રકાશ પાડતી, છતાં પ્રચારકાર્યની જિજ્ઞાસા એમાં નામમાત્ર પણ નહોતી. રામ-રામ- અને રામની એકાકી અનુભવશુદ્ધિમાં એમની સ્વરૂપસ્થિતિ રહેતી. અવારનવાર ભજનો લખતા, અન્ય લકતોનાં ભજનોને અનુકૂળ ફેરફાર કરી લલકારતા અને સ્વરૂપગંગાની લહરિઓનો પ્રવાહ વહેતો વહેતો ભગવતી ભાગીરથીના જલપ્રવાહ સાથે અલેદ સંગીતનું ગાન કરતો ભળી જતો. આવો, આપણે હવે તે સમયનું એક ભાવભર્યું ભજન વાંચીએ:—

જામે-સરુર

(રાગ ગઝલ, તાલપશતો)

પીતા હું ૧નૂર ૨હરદમ, ૩જામે-સરુર ૪પૈ હમ;
 હૈ ૫આસમાં ૬ખાલા, ૭વહ ૮શરાબે-નૂરવાલા-(ટેક)
 ૯ ૧૦જામે અપને આતા, ૧૧હૈ જિસકો ૧૨લાતા;
 ૧૩હાથી, ૧૪ગુલામ, ૧૫ઘોડે, ૧૬જેવર, ૧૭જમીન, ૧૮જોડે;
 ૧૯લે જો હૈ જિસકો લાતા, ૨૦માંગે બગર દાતા-પીતા હું ૦ ૧
 ૨હર ૨૨ટોમકી ૨૩હુઆયે, ૨૪હર ૨૫મતકી ૨૬ઇત્તજાયે;
 ૨૭આતી હૈં પાસ મેરે, ૨૮કયા ૨૯દેર કયા ૩૦સવેરે;
 ૩૧જૈસે ૩૨અડાતી ગાયે, ૩૩જગલસે ઘરકો આયે-પીતા હું ૦ ૨
 ૩૪સબ ૩૫જવાહરે, ૩૬નમાજે, ૩૭ગુણ, ૩૮કર્મ ૩૯ઝાર ૪૦મુરાદે;
 ૪૧હાથો મેં હું ફિરાતા, ૪૨હુનિયાં હું યૂં બનાતા;
 ૪૩૧મેમાર જૈસે ઇટે, ૪૪હાથો મેં હૈં ધુમાતા-પીતા હું ૦ ૩
 ૪૫હુનિયા કે સબ ૪૬રબખેડે, ૪૭ઝગડે, ૪૮ફસાદ, ૪૯ઝોડે;

૧ ગાનનો પ્રકાશ ૨ નિત્ય ૩ આનંદનો ખાસો ૪ ઉપર ૫ આકાશ ૬ પ્રેમ
 ૭ પી મદિરાવાલો ૮ મનમાં ૯ આપું ૧૦ ગમે ૧૧ દાગીના ૧૨ વગર માએ ૧૩
 ૧૪ મની ૧૫ વાચનાઓ ૧૬ સંપ્રદાયની ૧૭ પ્રાર્થનાઓ ૧૮ મેટી ૧૯ વહેલી ૨૦
 ૨૧ આરતી ૨૨ ઇત્તજાયે ૨૩ વામનાઓ ૨૪ કુભાર ૨૫ કલ્પદો ૨૬ ખંડિરી નામ

હિલમેં નહિ અડકતે, ન રંગિંગહ કો બહલ સકતે;
 ૨૫ગોયા ગુલાલ હું યહ, રંગુમા મસાલ હું યહ-પીતા હું ૦ ૪
 ૨૭નેચરકે દોઝ સારે, ૨૮અહકામ હું હમારે;
 કયા રંગમિહર કયા રંગસતારે, હું માનતે મંથારે;
 હું રંગસ્તો-પા હરધક કે, મળે પે મેરી ચલતે-પીતા હું ૦ ૫
 ૨૯કથોરે-સિલક કી કુદરત, મેરી હું રંગમિહરો-ઉલકત;
 હું રંગિંગહ તેજ મેરી, ધક નૂર કી રંગમધેરી;
 બિજલી રંગશકર રંગઅંગારે રંગસીને, કે હું રંગશરારે-પીતા હું ૦ ૬
 મેં ખેલતા હું રંગહાલી, દુનિયા સે રંગેન્દ ગોલી;
 ૪૨ખવાહ ઇસ તરફ કો ફેરું, ખવાહ ઉસ તરફ ચલા ફેરું;
 પીતા હું રંગભમ હર દમ, નાચું મુદામ ધમધમ;
 દિનરાત હું રંગતરન્નમ, હું રંગશહે-રામ રંગજેગમ-પીતા હું ૦ ૭

ભાવાર્થ:-પ્રત્યેક શ્વાસોચ્છવાસે હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ પીઉં છું; આનંદને
 પ્યાલો અમે છીએ; પ્રકાશરૂપી જ્ઞાનમહિરાતું આ આકાશ એ મારું પાત્ર
 છે. (૮૪)

હાથી, નોકર, ઘોડા, ઝવેરાત, જમીન, એ બધું મારી મરજીમાં આવે
 તેમ જેને જે ગમે તે આપું છું અને સૌ પોતપોતાને મનગમતું લઈ લે છે,
 વળી બધાને વગરમાગ્યે આપું છું. (૧)

જંગલમાંથી સાંજે આરડતી ગાયો જેમ દોડતી દોડતી ઘેર આવે છે, તેમ
 દરેક ધર્મની પ્રાર્થનાઓ અને પ્રત્યેક સંપ્રદાયની યાચનાઓ શું વહેલી કે શું
 મોટી, પણ મારી પાસેજ આવે છે. (૨)

જેવી રીતે કુંભાર ઇંટોને હાથમાં ફેરવતો ફેરવતો બનાવે છે, તેવી રીતે
 બધી ઇચ્છાઓ, પ્રાર્થનાઓ, ગુણ, કર્મ અને વાસનાઓને હું હાથમાં ફેરવ્યા
 કરું છું ને એવી રીતે જગત બનાવું છું. (૩)

જગતના બધા કલેશ, કલહ અને કંકાસને ઝાડી નાખ્યાં; નથી એ હવે

૨૪ દષ્ટિ ૨૫ કિન્નુ ૨૬ સુરમાના જેવી ૨૭ પ્રકૃતિના નિવમ ૨૮ અધીન; નોકર
 ૨૯ સ્વર્ગ ૩૦ તારાઓ ૩૧ હાથપમ ૩૨ આશ્વિજુદગ્નિ ૩૩ કૃપા અને ગ્રેમ
 ૩૪ દષ્ટિ ૩૫ કડી ૩૬ અગ્નિ ૩૭ તણખા ૩૮ હાથના ૩૯ જાણ

૪૦ દોળા ૪૧ ચેડીદો ૪૨ ગમે તે ૪૩ પ્યાલો ૪૪ અમુકોની રૂપિ ૪૫ રામચાન્દ-
 રાહ ૪૬ નિમિત્ત

હૃદયને સ્પર્શ કરતાં કે નથી હવે એ દૃષ્ટિમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરી શકત પરંતુ એ તો હવે શુભાસ જેવાં થઈ ગયાં છે; આંખમાં આંજવાનાં સુર જેવાં છે. (૪)

પ્રકૃતિના બધા નિયમો મારા આજ્ઞાધીન છે; શુ સૂર્ય કે શુ તારાએ બધા મારા સંકેત પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે; દરેકના હાથપગ મારી મરણ પ્રમાણે જ હાલે ચાલે છે. (૫)

આ આઠર્ષલુશકિતવાળી પ્રકૃતિ તો મારો એક કૃપા અથવા લીલાકટાક્ષ છે; જ્ઞાનપ્રકાશથી ભરેલી મારી દૃષ્ટિ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે; વિજળી, સંધ્યા, અગ્નિ એ બધી મારી હૃદયની વૃત્તિઓ છે. (૬)

હું હોળી રમું છું; આ જગતરૂપી દડાથી ગેડીદડાની રમત કરું છું. ચાહે તો એને આણીગમ ફેંકી દઉં કે પછી પેલી તરફ ફેરવી નાખું; પ્રત્યેક શ્વાસોચ્છવાસ હું મારા પ્રેમપાત્રમાંથી પીધા કરું છું; હંમેશાં હું ધમધમ નાચું છું; દિનરાત આનંદનાં અશ્રુ ટપક્યા કરે છે; હું નિશ્ચિંત રામ બાદ શાહ છું. (૭)

આવી આત્મોન્મુખી ઉન્નત અવસ્થામાં એકાંતસેવન ગાળતા સ્વામી રામ પ્રતાપનગરમાં રહેતા હતા. ત્યાં ટિહરીનરેશને જાપાનની ધર્મપરિષદમાં સ્વામીજીને મોકલવાનો વિચાર ઉદ્ભવ્યો. કલકત્તામાં પ્રકટ થતા “સ્ટેટસમેન” વર્તમાનપત્રની નકલ લઈને તેઓ સ્વામીજી પાસે ઉપસ્થિત થયા અને ખેતડીનરેશે જેમ સ્વામી વિવેકાનંદજીને અમેરિકા જવામાં સહાયતા કરી હતી, તેવી ભાવનાથી પ્રેરાઈને ટિહરીનરેશે સ્વામી રામને જાપાન જવાને માટે વિનંતિ કરી. અનુભવની ગંગા સ્વામી રામના અંતઃકરણમાંથી ઉર્મિઓરૂપે ફૂટી ફૂટીને બહાર નીકળવાની તૈયારી કરતી હતી, એવી સ્થિતિમાં ટિહરીનરેશની સૂચના સમયોચિત નિવડી અને રામે જાપાન જવાનો સ્વીકાર કર્યો. મહારાજાએ કહ્યું કે પરિષદનો સમય એટલો બધો નજદીક છે કે રામે તરત જ ત્યાંથી નીકળીને કલકત્તાભણી રવાના થવું જોઈએ અને જાપાન જતી પહેલી જ સ્ટીમરનો લાલ લેવો જોઈએ. તે પ્રમાણે સ્વામી રામ ત્યાંથી નીકળી, લખનૌ થઈ કલકત્તા પહોંચ્યા. તે સમયે લખનૌથી બાબુ ગંગાપ્રસાદ વર્માના “એડવોકેટ” નામના દૈનિક પત્રની આગ્રીસમાંથી લખેલો પત્ર વાંચતાં આપણને રામનાં ઉત્સાહ અને ઉમંગનાં દર્શન થાય છે. અત્યારે તો માત્ર જાપાન જવાનો જ ઉદ્દેશ હતો, છતાં ભાવીના ગર્ભમાં કોઈ અનિશ્ચિત કાર્યક્રમ ગો

વાઈ રહેલો હોય એવું ગર્ભિત સૂચન એ પત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ. પત્ર-માં સ્વામી રામ લખે છે:—

“જાપાનની સ્ટીમર લગભગ તા. ૨૦ ઓગસ્ટ ૧૯૦૨ ને રોજ કલકત્તા-થી ઉપડશે. રામ હિંદુસ્તાનમાં ક્યારે પાછો આવશે એની ખબર નથી. પાછા આવતી વખતનાં બંદરની પણ જાગ્યેજ કોઈને ખબર પડશે. નિત્ય તેમારી સાથે રામ.”

લખનો અને આશ્રા યદને સ્વામી રામ કલકત્તા પહોંચ્યા, ત્યારે લોકોની સલાહ એવી થઈ કે સ્વામી નારાયણને સાથે રાખવાથી કેટલીએક અનુકૂળતા સચવાશે; એટલે સ્વામી નારાયણ સિંધનો પ્રવાસ કરીને પાછા હિમાલયમાં નિવાસ કરતા હતા, તેમને ત્યાંથી બોલાવીને પોતાની સાથે લીધા. કલકત્તાથી તા. ૨૮-ઓગસ્ટ ૧૯૦૨ ને દિવસે “કુમસૈન” નામની સ્ટીમરપર સવાર થઈ માર્ગમાં હાંગકોંગ વગેરે બંદરોમાં ઉતરતા ઉતરતા; લોકોને સત્સંગનો સ્વાદ ચખાડતા ચખાડતા ઓકટોબર મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં જાપાનના યોકોહામા શહેરમાં જઈ પહોંચ્યા. કલકત્તાથી જાપાનના યોકોહામા શહેર સુધીના પ્રવાસમાં માર્ગમાં આવતાં બંદરોમાં રહેતા ભારત-વાસી વ્યાપારીઓએ એમનું બહુ સારું સ્વાગત કર્યું હતું. ખાસ કરીને સંતસેવી સિંધી વ્યાપારીઓને એમનાં દર્શનસત્સંગથી બહુ લાભ થયો હતો. જાપાનની ધર્મપરિપક્વની મિતિ જલદી આવી પહોંચે એમ હોવાથી એ બધાં સ્થળોમાં વિશેષ રોકાવાનો અવકાશ નહોતો મળ્યો, છતાં પણ એ વ્યાપારીઓ-એ એમની વિદ્વત્તા અને આનંદમયતા જોઈને એમની બહુ સરભરા કરી હતી. સ્વામી રામ પોતાના નિત્યના નિબાનંદમાં ઉન્મત્ત રહેતા. વિશાલ જલનિ-ધિપર લહેરાતી જતી અગ્નિનૌકાપર પ્રવાસ કરતાં કરતાં, સમુદ્રના તરંગોની સાથે એમનું ચિત્ત પણ આનંદની લહરિઓમાં ઝોકાં ખાતું હતું. કરાંચીનો પ્રવાસ કરી સમુદ્રદર્શનનો લાભ એમણે લીધો હતો, પણ મહાસાગરના ઝોળામાં ઉછળતી જલનૌકામાં વિહાર કરવાનો તો રામ ખાદશાહને આ પ્રથમજ પ્રસંગ હતો. નૌકા વિહાર કરતી હતી અને રામ ખાદશાહ સૈર કરતા હતા કે:—

જ્ઞાની છી સૈર

(રાગ કલ્યાણ, ત્રિતાલ)

યહ સૈર કયા હૈ અજબ રાજનોખા, ઠિ રામ સુખમે, મેં રામ મેં હું;

૧ સહેલ ૨ જુદાજ દંગની

૧ ખગૈર સૂરત અજળ હૈ ૨ જલવા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૧
 ૩ મરઝાયે-હુસનો-ધરક હું મેં, મુઝી મેં ૪ રાને-નયાજ સખ હૈ;
 હું આપની ૫ સૂરત પૈ આપ કૌદા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામમેં હું. ૨
 ૭ જમાના ૮ આપીના રામકા હૈ, હર એક સૂરત સે હૈ વહ પૈદા,
 ને ૯ અશમે-હકબી ખુલી તો દેખા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામમેં હું. ૩
 વહ મુઝસે હરરંગમેં મિલા હૈ, કિ ગુલ સે ૧૦ ખૂલી કબી જુદા હૈ ?
 ૧૧ હુખાખો-દર્યા કા હૈ તમાશા કિ રામ મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૪
 સખખ ખતાઉ મેં ૧૨ વજદ કા કયા ? હૈ કયા ને ૧૩ દરપદા દેખતા હું;
 ૧૪ સદાયક હર ૧૫ સાજ સે હ પૈદા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામમેં હું. ૫
 ખસા હૈ દિલમેં મેરે વહ દિલખર, હૈ આપીના મેં, ખુદ આપીનાગર;
 અજળ ૧૬ તહચર હુઆ યહ કૈ સા ? કિયાર મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૬
 મુકામ પૂછો તો ૧૭ લામકાંથા, ન રામ હી થા ન મેં વહાં થા;
 લિયા ને ૧૮ કરવટ તો હોશ આયા, કિ રામ મુઝ મેં, મેં રામ મેં હું. ૭
 ૧૯ અલલતવાતર હૈ ૨૦ પાક જલવા, કિ દિલ ખના ૨૧ તૂરે-ખર્કે-સીના,
 તડપ કે દિલ યૂં પુકારા ઉઠા, કિ રામ મુઝ મેં, મેં રામમેં હું. ૮
 ૨૨ જહાજ ૨૩ દરયા મેં ઔર દરયા જહાજમેં લી તો દેખિયે આજ;
 યહ ૨૪ જિસ્મ ૨૫ કિશતી હૈ, રામ દરયા, હૈ રામ મુઝમે, મેં રામમેં હું. ૯
 ભાવાર્થ:—આ કંઈ અજળ જૂદાજ ઢંગની સૈર છે કે રામ મારામાં
 છે ને હું રામમાં છું. આ કંઈ અજળ અમૂર્ત દર્શન થાય છે કે રામ મારામાં
 છે ને હું રામમાં છું. (૧)

સૌંદર્ય અને પ્રેમનું હું શાસ્ત્ર છું; બધી ઈચ્છાઓ અને ગુપ્ત રહસ્ય
 મારામાં છે; હું મારા પોતાના રૂપ ઉપરજ મોહિત થયો છું; કારણ કે રામ
 મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૨)

કાલ રામનું દર્પણ છે; પ્રત્યેક રૂપમાં એ ઉત્પન્ન થયો છે; પણ જ્યાં તત્વ-
 દષ્ટિ ઉઘડી તો જોયું કે રામ મારામાં અને હું રામમાં છું. (૩)

૧ અમૂર્ત ૨ દર્શન ૩ સૌંદર્ય અને પ્રેમનું શાસ્ત્ર
 ૪ ઈચ્છાઓ અને ગુપ્ત રહસ્ય ૫ રૂપ ઉપર ૬ આશક, મોહિત ૭ કાલ ૮ દર્પણ
 ૯ તત્ત્વદષ્ટિ ૧૦ ખુશખો ૧૧ જલખુદખુદના ૧૨ આશ્ચર્ય ૧૩ પ્રત્યેક પદ
 ૧૪ અવાજ ૧૫ વાજાં ૧૬ આશ્ચર્ય ૧૭ સ્થાનાતીત ૧૮ પાસું બદલ્યું ૧૯ નિરંતર
 ૨૦ શુદ્ધ દર્શન ૨૧ વિજળીના પર્વત જેવું ૨૨ નૌક ૨૩ સમુદ્ર ૨૪ સરીર ૨૫ નૌક

પ્રત્યેક રંગમાં એ મારી સાથે મળેલો છે; કારણ કે મું પુખ્તથી મુગધી કદિ જૂદી હોય છે? આ તો નદી અને જલણુકુણનો ખેલ છે એટલે રામ મારામાં છે, હું રામમાં છું. (૪)

પ્રત્યેક પદ્ધતિની પાછળ (નામરૂપના આવરણની પાછળ) હું એને જ જોઉં છું, એ આશ્ચર્યનું હું મું કારણ બતાવું? પ્રત્યેક વસ્તુમાંથી એ જ ધ્વનિ ઉઠે છે કે રામ મારામાં છે અને હું રામમાં છું. (૫)

મારા હૃદયમાં એ દિલબરે (પ્રિયતમે) વાસ કર્યો છે, વસ્તુરૂપી પ્રત્યેક દર્પણમાં હું જ દર્પણકાર છું. આ કેવું આશ્ચર્ય છે કે રામ મારામાં છે અને હું રામમાં છું. (૬)

મારા દેશ પૂછો તો તે દેશાતીત હતો કે જ્યાં નહોતો રામ કે નહોતો હું; પણ (માયાની) ઉંઘમાં જ્યાં (સ્વરૂપપ્રતિ) પાસું બંદલું તો અબર પડી કે રામ મારામાં છે અને ' હું ' રામમાં છું. (૭)

નિરન્તર વિશુદ્ધ દર્શન થયા કરે છે, તેથી હૃદય તો જાણે વીજળીના પર્વતના હૃદય જેવું (પ્રકાશવાન) થઈ ગયું છે. અધીરું થઈને એ હૃદય ખોલી ઉઠ્યું કે રામ મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૮)

જૂઓ તો ખરા કે વહાણ સમુદ્રમાં છે ને સમુદ્ર વહાણમાં છે. આ શરીર નૌકા છે અને રામ સમુદ્ર છે તેવી રીતે રામ મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૯)

પ્રકરણ ૧૬ મું—સ્વામી રામ જાપાનમાં

“ મારા બન્ધુઓ! તમે સ્વભાવથી જ પ્રસન્નચિત્ત છો. તમારા ખીસતા ચહેરા પર હાસ્ય જોઈને મને આનંદ થાય છે, તમે તો હસતા પુખ્તો છો. તમે માનવજાતિની હસતી કુસુમકલિઓ છો. તમે મૂર્તિમાન આનંદ છો. ” સ્વામી રામતીર્થ

જાપાનના ઉદ્યોગી અને પ્રસન્નચિત્ત નિવાસીઓને જોઈને રામના ઉત્સાહી ચિત્તપર આવી બબ્બ છાપ પડી હતી. ભારતવર્ષના વર્તમાન લોકોના પ્રમાદી વાતાવરણમાંથી નીકળીને રામ જેવા આનંદી અને કર્તવ્યપરાયણ સંન્યાસી હવે એક એવા દેશમાં પહોંચ્યા હતા કે જે દેશે છેલ્લાં ૫૦ વર્ષમાં જ અધ-કારના લોદી આવરણને તોડીને, ઉદયમ, ઉત્સાહ અને આનંદનાં સાધનોવડે અત્યારે દુનિયાભરના લોકોને આશ્ચર્યચક્ર કરી નાખ્યા છે; એવા જાપાન દેશમાં સ્વામી રામ જ્યાં ત્યારે ત્યાંના લોકોના જીવનમાં જાણે કે ભારતના ભાવી આદર્શ તરુણોનાં મૂર્તિમાન સ્વરૂપ જોતા હોય એવો એમને અપૂર્વ આનંદ થયેલો.

જાપાનમાં પ્રથમ તેઓ ચેકોહામા બંદરમાં ઉતર્યા અને ત્યાના મુલતાની શેઠ વસીઆમલ આસુમલની પેઢીના અતિથિ થયા. એમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સર્વ-ધર્મપરિષદમાં હાજરી આપવાનો હતો, તેથી તેની તપાસ કરવાનું જાપાનની રાજધાની ટોકિયોમાં ઠીક થઈ પડશે એમ ધારી એ પેઢીના એક મુનિમ સાથે ચેકોહામાથી બીજે દિવસે સ્વામી રામ તથા નારાયણ ટોકિયો ગયા. એ શહેરમાં જાપાનમાં અભ્યાસ કરતા હિંદુસ્તાની વિદ્યાર્થીઓએ “ઇન્ડો-જાપાનીઝ કલબ” નામની એક સભાની સ્થાપના કરી હતી, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવાનો હતો. સભાના કેટલાએક સભાસદો કલબના મકાનમાં રહેતા હતા. એક સમયે પંજાબના એક તરુણ શિખ વિદ્યાર્થી શ્રીયુત પૂરણસિંહ ત્યાં રસાયનશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા હતા, તેઓ એ સભાના મંત્રી હોઈને બીજા સભાસદોની સાથે કલબના-મકાનમાં જ નિવાસ કરતા હતા. સર્વધર્મપરિષદની માહિતી એ કલબમાંથી મળશે એમ ધારીને વસીઆમલ શેઠનો મુનિમ સ્વામી રામને પ્રથમ એ સ્થળે લઈ ગયો.

એ કલબમાં ધાર્મિક ચર્ચાઓ પણ થતી. શ્રીયુત પૂરણસિંહ ધર્મવૃત્તિવાળા ઉત્સાહી યુવક હતા. શિખધર્મમાં જન્મ પામી, સંતસાધુ અને શુભ સેવાની મહેત્તાના શુભ સંસ્કાર એમના ચિત્ત ઉપર બાલપણથી પડ્યા હતા. પોતાના ધાર્મિક અનુરાગને લીધે પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોનો અને કાવ્યોનો એમણે સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. અંગ્રેજી ભાષાપર એમને બહુ સારો કાબુ હતો. એમના ભાવગ્રાહી હૃદયમાં સરલતા, સદૃઢ્યતા અને કવિતાના આવેશ હતા; એમના જીવનમાં ત્યાગના તરંગો ઉછળતા હતા; એમની નસોમાં દેશભક્તિનું રક્ત ઉછળતું હતું; સેવાની ભાવના એમના ચિત્તમાં ચેતના પ્રકટાવી રહી હતી; એમની વ્યાખ્યાનકળામાં ભાષાની છટા, ભાવભર્યુતિના રંગ અને પ્રેરણાના સામર્થ્ય હતાં. જાપાનની બુદ્ધધર્મ-વલંબી ભાવિક પ્રજામાં પણ એ એવા તો માનીતા થઈ પડ્યા હતા કે ત્યાં વિદ્યાર્થીઓમાં એમને વ્યાખ્યાન આપવા માટે નિમંત્રણ થતાં હતાં. આજ ઉત્સાહી નવયુવક ઉપર સ્વામી રામની પ્રેમોન્મત્ત વ્યક્તિપ્રજ્વાલી આકૃષ્ટ અસર થાય એ સ્વાભાવિક જ છે.

૧૯૨૨-૨૩ ફરજિયાત હાલમાં આદિપર રાજ્યમાં રસાયનશાસ્ત્રની તરિકે કામ કરે છે. જાપાનમાં તેઓ તે વખતે પોતાનો અભ્યાસ સંપૂર્ણ કરી પરીક્ષા આપી સફળા કરી સ્વામી રામના સંતર્કથી તેમને સંન્યાસનો રંગ ચઢ્યો અને રામના અમેરિકા મવા ખર્ચ

ટાકિયોની “ ઇન્ડો—જાપાનીઝ કલણ ” ભારતવર્ષના વતનીઓને ચલાવેલો એવાનું મુખ્ય મથક હતું. વિદ્યાર્થીઓનું તો એ કેન્દ્રસ્થાન હતું. કોઇપણ નવીન આવનારને એ કલણમાંથી ઉપયોગી માહિતી મળી શકતી અને રહેવા માટે પણ એ સલા વિદ્યાર્થીઓનું નિવાસસ્થાન યથા પડી હતી.

ચોકોદામાંથી શેઠ વસીઆમલના મુનિમે એ બે ઠાપાયવચ્ચધારી સાધુઓને કલણમાં લઈ જઈ તેના સલાસદોને તેની ઝોળખાણ કરાવી ત્યારે એમના આનંદનો પારજ ન રહ્યો. મુખ્યત્વે કરીને એમાંથી મોટા સ્વામીના મુખમાંથી પક્ષીઓના મધુર કલરવ જેવા વારંવાર ઉચ્ચારાતા ઠઠ ઠઠ ઠઠ ઠઠ ના શબ્દશૃંગનથી એમના હૃદયમાં નવીન ઉત્સાહ જાગૃત થયો. એ બન્નેમાંથી કોઈને પણ પહેલાં કોઈની સાથે ઝોળખાણ નહોતી, છતાં એ સલાસદોના હૃદયમાં પૂર્વના પરિચિત સંબંધીઓના જેવો પ્રેમ અને સહમાવ જાગી ઉઠ્યો. એ સમયનું વર્ણન કરતાં સરદાર પૂરણસિંહ લખે છે કે:—

“ હું તો એમનાં દર્શનથી ગાંડોજ બની ગયો. એમાંથી એકેયને હું ઝોળખતો નહોતો. એમની વેદાન્તની પરિભાષા એટલી બધી વિચિત્ર હતી કે એમના આગમનથી કલણમાં અફસુત પ્રભાવ પડ્યો; એમની વ્યક્તિપ્રભા એવી ઝોળસ્વી હતી કે અમે બધા સહેજે એમના શાંત, મૃદુ અને આશાકારી સેવક—શિષ્ય બની ગયા. કલણના મકાનમાં પ્રવેશ કરતાંજ નાના સ્વામી (નારાયણ સ્વામી)એ મને પ્રશ્ન કયો:—

“ તમારો દેશ કયો ? ”

“ સમસ્ત જગત મારો દેશ છે ” એવો મેં અશુભૂર્ણ નેત્રે અને વિનમ્ર પ્રેમ

રામનેજ ગુરુ સ્વીકારી સંન્યાસ આશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો. ઘણા માસ સુધી ત્યાં એમણે વેદાન્તપ્રચારનું કાર્ય કર્યું. “ ગર્જતું પ્રભાત ” નામનું અંગ્રેજી બાષામાં એક માસિક પત્ર ચલાવ્યું અને થોડા કાળ ત્યાં નિવાસ કરી ભારતવર્ષમાં આવ્યા પછી પણ એજ માસિકદ્વારા વેદાન્તપ્રચારનું કાર્ય કરતા રહ્યા; પરંતુ પાછળથી પોતાનાં માતાપિતા તથા અન્ય સબંધીઓના આગ્રહથી તેમણે ગૃહસ્થાશ્રમનો અને પોતાના શિષ્ય સંપ્રદાયનો અંગીકાર કર્યો. સ્વામી રામ અમેરિકાથી પાછા આવ્યા, ત્યારપછીપણ એમની સ્વામીજીના પ્રતિ એકસરખી પૂજ્યશુદ્ધિ હતી. હાલમાં એ સજ્જનને “ સ્વામી રામની જીવનવૃત્તી ” નામનું એક અંગ્રેજી બાષામાં પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યું છે; તેમાં સ્વામી રામની પોતાનાં સંસ્મરણોનું બહુ અલંકારિક અને ઝોળસ્વી ભાવમાં વર્ણન કર્યું છે.

૧ બગેર સૂરત અજળ હૈ ૨ જલવા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૧
 ૩ મરકાયે-હુસનો-ઇશક હું મેં, મુઝી મેં ૪ રાજે-નયાજ સમ હૈ;
 ૫ આપની ૬ સૂરત પે આપ કૌદા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામમેં હું. ૨
 ૭ જમાના ૮ આયીના રામકા હૈ, હર એક સૂરત સે હૈ વહ પૈદા,
 ૯ જો ૧૦ શમે-હકળી ખુદી તો દેખા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામમેં હું. ૩
 ૧૧ વહ મુઝસે હર રંગમેં મિલા હૈ, કિ શુલ સે ૧૨ ખૂબી કબી બુદા હૈ ?
 ૧૩ હુખાળો-દર્યા કા હૈ તમાશા કિ રામ મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૪
 ૧૪ સખખ બતાઉ મેં ૧૫ વજહ કા કયા ? હૈ કયા જો ૧૬ દરપદા દેખતા હું;
 ૧૭ સદાયહ હર ૧૮ સાજ સે હ પૈદા, કિ રામ મુઝમે, મેં રામમેં હું. ૫
 ૧૯ બસા હૈ દિલમેં મેરે વહ દિલખર, હૈ આયીના મેં, ખુદ આયીનાગર;
 ૨૦ અજળ ૨૧ તહ અચર હુઆ યહ કે સા ? કિયાર મુઝમે, મેં રામ મેં હું. ૬
 ૨૨ મુકામ પૂછો તો ૨૩ લામકાંથા, ન રામ હી થા ન મેં વહાં થા;
 ૨૪ લિયા જો ૨૫ કરવટ તો હોશ આયા, કિ રામ મુઝ મેં, મેં રામ મેં હું. ૭
 ૨૬ અલલતવાતર હૈ ૨૭ પાક જલવા, કિ દિલ બના ૨૮ તૂરે-બર્કે-સીના,
 ૨૯ તડપ કે દિલ યૂં પુકારા ઉઠા, કિ રામ મુઝ મેં, મેં રામમેં હું. ૮
 ૩૦ જહાજ ૩૧ દરયા મેં ઔર દરયા જહાજમેં લી તો દેખિયે આજ;
 ૩૨ યહ ૩૩ જિસ્મ ૩૪ કિશતી હૈ, રામ દરયા, હૈ રામ મુઝમે, મેં રામમેં હું. ૯

ભાવાર્થ:—આ કંઈ અજળ જૂદાજ દંગની સૈર છે કે રામ મારામાં
 છે ને હું રામમાં છું. આ કંઈ અજળ અમૂર્ત દર્શન થાય છે કે રામ મારામાં
 છે ને હું રામમાં છું. (૧)

સૌંદર્ય અને પ્રેમનું હું શાસ્ત્ર છું; બધી ઈચ્છાઓ અને ગુપ્ત રહસ્ય
 મારામાં છે; હું મારા પોતાના રૂપ ઉપરજ મોહિત થયો છું; કારણ કે રામ
 મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૨)

કાલ રામનું દર્પણ છે; પ્રત્યેક રૂપમાં એ ઉત્પન્ન થયો છે; પણ જ્યાં તત્ત્વ-
 દષ્ટિ ઉઘડી તો જોયું કે રામ મારામાં અને હું રામમાં છું. (૩)

૧ અમૂર્ત ૨ દર્શન ૩ સૌંદર્ય અને પ્રેમનું શાસ્ત્ર

૪ ઈચ્છાઓ અને ગુપ્ત રહસ્ય ૫ રૂપ ઉપર ૬ આશક, મોહિત ૭ કાલ ૮ દર્પણ
 ૯ તત્ત્વદષ્ટિ ૧૦ ખુશબો ૧૧ જલબુદ્ધિના ૧૨ આશ્ચર્ય ૧૩ પ્રત્યેક પક્ષો
 ૧૪ અવાજ ૧૫ વાજાંત ૧૬ આશ્ચર્ય ૧૭ સ્થાનાતીત ૧૮ પાસે બદલ્યું ૧૯ નિરંતર
 ૨૦ શુદ્ધ દર્શન ૨૧ વિજ્ઞાના પર્વત જેવું ૨૨ નૌક ૨૩ સમુદ્ર ૨૪ સરીર ૨૫ નૌક

પ્રત્યેક રંગમાં એ મારી સાથે મળેલો છે; કારણ કે શું પુષ્પથી સુગંધી કદિ જૂદી હોય છે? આ તો નદી અને જલબુદ્ધિનો ખેલ છે એટલે રામ મારામાં છે, હું રામમાં છું. (૪)

પ્રત્યેક પડદાની પાછળ (નામરૂપના આવરણની પાછળ) હું એનેજ જોઉં છું, એ આશ્ચર્યનું હું શું કારણ બતાવું? પ્રત્યેક વસ્તુમાંથી એજ ધ્વનિ ઉઠે છે કે રામ મારામાં છે અને હું રામમાં છું. (૫)

મારા હૃદયમાં એ દિલબરે (પ્રિયતમે) વાસ કર્યો છે, વસ્તુરૂપી પ્રત્યેક દર્પણમાં હુંજ દર્પણકાર છું. આ કેવું આશ્ચર્ય છે કે રામ મારામાં છે અને હું રામમાં છું. (૬)

મારો દેશ પૃથ્વી તો તે દેશાતીત હતો કે જ્યાં નહોતો રામ કે નહોતો હું; પણ (માયાની) ઉંઘમાં જ્યાં (સ્વરૂપપ્રતિ) પાસું બદલ્યું તો ખબર પડી કે રામ મારામાં છે અને 'હું' રામમાં છું. (૭)

નિરન્તર વિશુદ્ધ દર્શન થયા કરે છે, તેથી હૃદય તો જાણે વીજળીના પર્વતના હૃદય જેવું (પ્રકાશવાન) થઈ ગયું છે. અધીરું થઈને એ હૃદય ખોલી ઉઠ્યું કે રામ મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૮)

જૂઓ તો ખરા કે વહાણ સમુદ્રમાં છે ને સમુદ્ર વહાણમાં છે. આ શરીર નૌકા છે અને રામ સમુદ્ર છે તેવી રીતે રામ મારામાં છે ને હું રામમાં છું. (૯)

પ્રકરણ ૧૬ મું—સ્વામી રામ જાપાનમાં

“ મારા બન્ધુઓ! તમે સ્વભાવથીજ પ્રસન્નચિત્ત છો. તમારા ખીસતા ચહેરા પર દાસ્ય જોઈને મને આનંદ થાય છે. તમે તો દસતાં પુષ્પો છો. તમે માનવજાતિની દસતાં કુસુમરસિઓ છો. તમે મૂર્તિમાન આનંદ છો. ” સ્વામી રામતીર્થ

જાપાનના ઉદ્યોગી અને પ્રસન્નચિત્ત નિવાસીઓને જોઈને રામના ઉત્સાહી ચિત્તપર આવી ભવ્ય છાપ પડી હતી. ભારતવર્ષના વર્તમાન લોકોના પ્રમાદી વાતાવરણમાંથી નીકળીને રામ જેવા આનંદી અને ઈર્તવ્યપરાયણ સંન્યાસી હવે એક એવા દેશમાં પહોંચ્યા હતા કે જે દેશે છેલ્લાં ૫૦ વર્ષમાંજ અંધ-કારના ભેદી આવરણને તોડીને, ઉદયમ, ઉત્સાહ અને આનંદનાં સાધનોવડે અત્યારે દુનિયાભરના લોકોને આશ્ચર્યમુગ્ધ કરી નાખ્યા છે; એવા જાપાન દેશમાં સ્વામી રામ ગયા ત્યારે ત્યાંના લોકોના જીવનમાં જાણે કે ભારતના ભાવી આદર્શ તરુણોનાં મૂર્તિમાન સ્વરૂપ જોતા હોય એવો એમને અપૂર્વ આનંદ થયો.

જાપાનમાં પ્રથમ તેઓ યોકોહામા ખંદરમાં ઉતર્યા અને ત્યાંના મુલતાન શેઠ વસીયામલ આસુમલની પેઢીના અતિથિ થયા. એમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સર્વ ધર્મપરિષદમાં હાજરી આપવાનો હતો, તેથી તેની તપાસ કરવાનું જાપાનના રાજધાની ટોકિયોમાં ઠીક થઈ પડશે એમ ધારી એ પેઢીના એક મુનિમ સાથે યોકોહામાથી ખીજે દિવસે સ્વામી રામ તથા નારાયણ ટોકિયો ગયા. એ શહેરમાં જાપાનમાં અભ્યાસ કરતા હિંદુસ્તાની વિદ્યાર્થીઓએ “ઇન્ડો-જાપાનીઝ કલબ” નામની એક સભાની સ્થાપના કરી હતી, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવાનો હતો. સભાના કેટલાએક સભાસદો કલબના મકાનમાં રહેતા હતા. એક સમયે પંજાબના એક તરુણ શિખ વિદ્યાર્થી શ્રીયુત પૂરણસિંહ ત્યાં રસાયનશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા હતા, તેઓ એ સભાના મંત્રી હોઇને ખીજા સભાસદોની સાથે કલબના-મકાનમાંજ નિવાસ કરતા હતા. સર્વધર્મપરિષદની માહિતી એ કલબમાંથી મળશે એમ ધારીને વસીયામલ શેઠનો મુનિમ સ્વામી રામને પ્રથમ એ સ્થળે લઇ ગયો.

એ કલબમાં ધાર્મિક ચર્ચાઓ પણ થતી. શ્રીયુત પૂરણસિંહ ધર્મવૃત્તિવાળા ઉત્સાહી યુવક હતા. શિખધર્મમાં જન્મ પામી, સંતસાધુ અને શુર-સેવાની મહત્તાના શુભ સંસ્કાર એમના ચિત્ત ઉપર બાલપણથી પડ્યા હતા. પોતાના ધાર્મિક અનુરાગને લીધે પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોનો અને કાવ્યોનો એમણે સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. અંગ્રેજી ભાષાપર એમનો બહુ સારો કાબુ હતો. એમના ભાવગ્રાહી હૃદયમાં સરલતા, સહૃદયતા અને કવિતાના આવેશ હતા; એમના જીવનમાં ત્યાગના તરંગો ઉછળતા હતા; એમની નસોમાં દેશભક્તિનું રક્ત ઉછળતું હતું; સેવાની ભાવના એમના ચિત્તમાં ચેતના પ્રકટાવી રહી હતી; એમની વ્યાખ્યાનકળામાં ભાષાની છટા, ભાવજગૃતિના રંગ અને ગ્રેરણાનાં સામર્થ્ય હતાં. જાપાનની બુદ્ધધર્મ-વલંબી ભાવિક પ્રજામાં પણ એ એવા તો માનીતા થઈ પડ્યા હતા કે ત્યાંની વિદ્યાપીઠોમાં એમને વ્યાખ્યાન આપવા માટે નિમંત્રણ થતાં હતાં. આવા ઉત્સાહી નવયુવક ઉપર સ્વામી રામની પ્રેરેન્મત વ્યક્તિપ્રભાની અદ્ભુત અસર થાય એ સ્વાભાવિકજ છે.^૧

૧સરદાર પૂરણસિંહ હાલમાં જ્વાલિયર રાજ્યમાં રસાયનશાસ્ત્રી તરીકે કામ કરે છે. જાપાનમાં તેઓ તે વખતે પોતાનો અભ્યાસ સંપૂર્ણ કરી પરીક્ષા આપી ચૂક્યા હતા. સ્વામી રામના સંસર્ગથી તેમને સંન્યાસનો રંગ ચઢ્યો અને રામના અમેરિકા ગયા પછી

ટાકિયોની “ ઇન્ડો—જાપાનીઝ કલણ ” ભારતવર્ષના વતનીઓને સલાહ લેવાનું મુખ્ય મથક હતું. વિદ્યાર્થીઓનું તો એ કેન્દ્રસ્થાન હતું. કોઇપણ નવીન આવનારને એ કલણમાંથી ઉપયોગી માહિતી મળી શકતી અને રહેવા માટે પણ એ સભા વિદ્યાર્થીઓનું નિવાસસ્થાન થઇ પડી હતી.

ચોટાહામાંથી શેઠ વસીઆમલના મુનિમે એ બે કાયાવપત્રધારી સાધુઓને કલણમાં લઈ જઈ તેના સભાસદોને તેની ઓળખાણ કરાવી ત્યારે એમના આનંદનો પારજ ન રહ્યો. મુખ્યત્વે ઠરીને બેમાંથી મોટા સ્વામીના મુખમાંથી પક્ષીઓના મધુર ઠલરવ જેવા વારંવાર ઉચ્ચારાતા હ્રં હ્રં હ્રં હ્રં ના શબ્દશૃંગ્લેનથી એમના હૃદયમાં નવીન ઉત્સાહ જાગૃત થયો. એ બન્નેમાંથી કોઇને પણ પહેલાં કોઇની સાથે ઓળખાણ નહોતી, છતાં એ સભાસદોનાં હૃદયમાં પૂર્વના પરિચિત સંબંધીઓના જેવો પ્રેમ અને સહસાવ જાગી ઉઠ્યો. એ સમયનું વર્ણન કરતાં સરહાર પૂરણસિંહ લખે છે કે:—

“ હું તો એમનાં દર્શનથી ગાંઠાજ બની ગયો. બેમાંથી એકેયને હું ઓળખતો નહોતો. એમની વેદાન્તની પરિભાષા એટલી બધી વિચિત્ર હતી કે એમના આગમનથી કલણમાં અફસુત પ્રભાવ પડ્યો; એમની વ્યક્તિપ્રભા એવી ઓજસ્વી હતી કે અમે બધા સહેજે એમના શાંત, મૃદુ અને આરાકારી સેવક—શિષ્ય બની ગયા. કલણના મકાનમાં પ્રવેશ કરતાંજ નાના સ્વામી (નારાયણ સ્વામી)એ મને પ્રશ્ન કયો:—

“ તમારો દેશ કયો ? ”

“ સમસ્ત જગત મારો દેશ છે ” એવો મેં અશ્રુપૂર્ણ મેત્રે અને વિનમ્ર પ્રેમ:

રામનેજ ગુરુ સ્વીકારી સંન્યાસ આશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો. ઘણા માસ સુધી ત્યાં એમણે વેદાન્તપ્રચારનું કાર્ય કર્યું. “ ગર્જતું પ્રભાત ” નામનું અંગ્રેજી ભાષામાં એક માસિક પત્ર ચલાવ્યું અને થોડા દાળ ત્યાં નિવાસ કરી ભારતવર્ષમાં આવ્યા પછી પણ એજ માસિકદારા વેદાન્તપ્રચારનું કાર્ય કરતા રહ્યા; પરંતુ પાછળથી પોતાનાં માતાપિતા તથા અન્ય સંબંધીઓના આગ્રહથી તેમણે ગૃહસ્થાશ્રમનો અને પોતાના શિષ્ય સંપ્રદાયનો અંગીકાર કર્યો. સ્વામી રામ અમેરિકાથી પાછા આવ્યા, ત્યારપછીપણ એમની સ્વામીજીના પ્રતિ એકસરખી પૂજ્યશુદ્ધિ હતી. હાલમાં એ સજ્જનને “ સ્વામી રામની જીવનવૃત્તી ” નામનું એક અંગ્રેજી ભાષામાં પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યું છે; તેમાં સ્વામી રામનાં પોતાનાં સંસ્મરણોનું બહુ અલંકારિક અને ઓજસ્વી ભાવમાં વર્ણન કર્યું છે.

ભર્યા સ્વરે ધીરેથી ઉત્તર આપ્યો, પણ એટલીવારમાં મોટા સ્વામીએ મારાં નેત્ર સામે સીધો દષ્ટિપાત કરીને કહ્યું કે:-

“ અને કલ્યાણ કરવું એ મારો ધર્મ છે. ”

“ આમ કહી મારા અધુરા વાક્યની પૂર્ણાહુતિ કરી આપી. અમે બંને એક વાક્યના છુટા પડી ગયેલા એ લાગની પેઠે એકજ વાક્યમાં એક થયા-અમે મળ્યા. ”

“ તેજ દિવસે બુદ્ધવિદ્યાપીઠના વિશાળ શ્રોતૃસમાજ સમક્ષ મારે વ્યાખ્યાન આપવા જવાનું હોવાથી મેં સ્વામી રામને મારી સાથે આવવાની અને ત્યાંના લોકો સમક્ષ થોડું બોલવાની વિનંતિ કરી અને તેમણે એનો સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો. સાંજે ત્યાં જવા માટે અમે બધા ટ્રામગાડીમાં બેઠા એમના ઝંકારના સંગીતથી મારાપર એટલો બધો પ્રભાવ પડ્યો હતો, હું પણ વારંવાર ઝં, ઝં, ઝં નું સ્વાભાવિકરીતેજ અનુકરણ કરતો થઈ ગયે હતો. ટ્રામનાં કાચનાં બંધ બારણાંને અઢેલીને, બેભાન જેવો પવિત્ર મધુ શબ્દ ઝં નું મનમાન્યું સંગીત ગાતો ગાતો, ક્યાં છું અને ક્યાં જાઉં છું એવું પણ ભાન બૂલીને એમની પાછળની બેઠકમાં હું બેઠો હતો. મારા વ્યાખ્યાન માટે મેં કશીએ તૈયારી કરી રાખી નહોતી, પણ તે દિવસે હું એવો તો નિઃનંદમાં ઉન્મત્ત હતો કે હું ગયો, બોલવા ઉભો થયો અને શ્રોતાઓને આ નંદમાં ગરકાવ કરી નાખ્યા. સ્વામી રામની મેં ત્યાં ઓળખાણ કરાવી અને અગ્નિના તણખા જેવો શબ્દે શબ્દે પ્રભાવ અને પ્રકાશ પાડતા તેઓએ વ્યાખ્યાન કર્યું. સલામાં બુદ્ધધર્માનુયાયીઓ અને આસ્ત્રેલિયામાંથી આવેલા ધિયોસોફિસ્ટ લોકો હતા. એ બધાએ એમને બહુ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યા. લપાનનો વિખ્યાત તત્ત્વવિદ્ મિ. ઠાન્ડો ઉચીસુરા પણ તે દિવસે થોડું બોલ્યો હતો. ”

“ વ્યાખ્યાનમાંથી અમે પાછા ફર્યા ત્યારે બહુ મોડું થઈ ગયું હતું તેમણે મને કહ્યું:—“ ટોકિયો જેવા પ્રવૃત્તિમય શહેરમાં રહીને પણ મનની સંપૂર્ણ શાંતિપૂર્વક આવાં મુંદર વ્યાખ્યાન આપી શકનાર તારા જેવા એક નવયુવકની મારે જરૂર છે. ખરેખર, આવી શાંતિજીવનનું સ્વપ્ન છે એવું નામજ વિજ્ઞાની એકાગ્રતા; એજ સમાધિની એક અવસ્થા છે કે જેમાંથી સમસ્ત શુભ વિચારોનો આવિર્ભાવ થાય છે. જનસમાજને ઉત્તરિને મારા દર્શનનાં આદર્શ ચિત્રો ઉતરી આવે છે; અને એ ઉચ્ચતમ દિશા

માંથીજ આંતરિક પ્રેરણાનાં આંદોલનોનો ઉદ્ભવ થાય છે. વેદાન્તની પરબાવા-
માં એનું નામજ યોગ છે અને શરીરની નિષ્ક્રિય અવસ્થામાંથી પરિણામ
પામતી ચિત્તની અચલ શાંતિ પણ એનુંજ નામ છે. વાહ વાહ ! એ કેવી
મહાન સ્થિતિ છે !”

“એમના આ કથનથી મારામાં અદ્ભુત ઉત્સાહ આવ્યો. એમના આ
સંકલ્પથી અંતર્ધને એમની વ્યક્તિપ્રભામાં હું એવો તો તદાકાર
થઈ ગયો હતો કે એમનાં શબ્દો તો જાણે હું સાંભળતોજ નહોતો
એમ મને લાગતું. કોઈ કુમારિકા જેમ પોતાના સ્વપ્ન-વિહારી પ્રેમપાત્રને
મળીને ગાંડીધેલી થઈ જાય તેમ હું આનંદના આવેશમાં ખેલાન જની ગયો
હતો. એમના શબ્દોનો અર્થ સમજવા જેટલો પણ મારામાં ધીરજ નહોતી;
છતાં શબ્દોના શ્રવણમાત્રથી મારા રોમેરોમમાં ભાવજન્યુતિ આવી જતાં હતાં.
ઝારડીમાંથી બહાર અને બહારથી અંદર હું વ્યર્થ આવળ કરતો, પણ શામાટે
એમ કંઈ છું, એની મને પોતાનેજ ખબર નહોતી પડતી. એમની પાસે લાંબો
વખત બેસી પણ નહોતો શકતો; તેમ એમનો વિયોગ પણ વધારે વાર સુધી
સહન નહોતો થઈ શકતો. એમના પ્રેમમાં હું ગાંઠાજ જની ગયો હતો. હું
એમને ચઢાતો હતો અને બે કદાચ હું કોઈ નવચોવના કુમારી હોત તો
એમના પ્રેમપાત્ર થવા માટે મેં મારા જીવનસર્વસ્વને અવશ્ય સમર્પણ કર્યું
હોત; પરંતુ આટલું છતાં હું એમના એકેય શબ્દને અર્થ સમજ્યો નહોતો. મેં
સમજવા પ્રયત્ન પણ નહોતો કર્યો—અરે હું સમજી શકું તેવી સ્થિતિમાંજ નહોતો;
છતાં પણ કોઈ અદ્ભુત ચમત્કાર જાન્યો હોય તેમ એમણે જે કાંઈ કહ્યું છે, તેનો
મારા માનસિક કુશિર ભાંડારીએ સર્વાંશે સંગ્રહ કરી રાખ્યો હતો અને અત્યારે
જે કાંઈ લખ્યું છે તે પણ તેમાંનો શબ્દ શબ્દ એવાજ સ્વરૂપમાં અને એવાજ
ભાવથી લખ્યું છે.”

“બીજે દિવસે એક જૂનાં પુસ્તકો વેચનારાની દુકાનમાંથી મારી મેળેજ
હું ચિકાગોની ૪૦ સ૦ ૧૮૯૩ ની સર્વધર્મપરિષદની કાર્યવાહીનાં બે
ભાગમાં બાંધેલાં પુસ્તકોની નકલ લઈ આવ્યો અને ત્યારે સ્વામી રામની
સમક્ષ લાવીને મેળપર મૂક્યા ત્યારે રામે કહ્યું:—

“વાહવાહ ! રામને આ પુસ્તકનીજ જરૂર હતી. તું આ ક્યાંથી લઈ
આવ્યો ! પરમાત્મા જાણે પોતાનેજ હાથે જે વસ્તુઓની આવશ્યકતા હોય
તેની કેવી ઝુંદર યોજના આમ કરે છે !” ત્યારપછી અમે ટોકિયોમાં સર્વ-

ધર્મપરિષદ્ ભરાવાની હતી તેવિષે લંબાણથી વાતચીત કરી; પણ બ્યારે સ્વામીજીને ખબર પડી કે એવી કોઈ પણ જાતની પરિષદ ત્યાં ભરાવાની નહોતી ત્યારે તેઓ જોરથી હસ્યા અને કહ્યું:-

“રામને પોતાના હિમાલયના એકાન્તનિવાસમાંથી જગતની સમક્ષ બહાર લાવવાની પરમાત્માએ કેવી અદ્ભુત યુક્તિ રચી છે! કેવી ઓટી ખમર-માંથી પણ સુંદર સાચું પરિણામ આવે છે! રામ પોતેજ એક સર્વધર્મપરિષદ છે. ટોકિયોને એવી પરિષદ નહિ ભરવી હોય તો રામ એવી એક સભા બોલાવશે.”

“ત્યાર પછી જીજે દિવસે પૂનાવાળા પ્રાદેસર વિષ્ણુપંત છત્રે પોતાનું સર્કસ લઈને ટોકિયોમાં આવ્યા હતા; તેનાં જંગલી પ્રાણીઓનો ખેલ એવા માટે બધા હિંદી વિદ્યાર્થીઓ અને રામ ગયા. અહીંયાં ટોકિયોની રાજકીય વિદ્યાપીઠના સંસ્કૃતના અધ્યાપક અને પૂર્વની લાપાઓના અભ્યાસી ટાકાકુત્સુની રામની જોડે સુલાકાત થઈ. સર્કસના મંડપમાંથી ઘેર જતાં એ અધ્યાપકે મને કહ્યું કે: “ઈંગ્લેન્ડમાં પ્રાદેસર મેંકસમૂહારને ઘેર અને જીજી અનેક જગ્યાએ સંસ્કૃત ભાષાના મહાન પંડિતો અને દર્શનશાસ્ત્રીઓને હું મળ્યો છું; પણ સ્વામી રામના જેવી કોઈ પણ વ્યક્તિનાં મેં હજીસુધી દર્શન નથી કર્યાં. પોતાના સંપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાનની એ જીવંત પ્રતિમા છે; અનુભવની એ સાક્ષાત્ મૂર્તિ છે; એમનામાં જીવધર્મ અને વેદાન્તનું અદ્ભુત સંમેલન છે; એ પોતેજ વાસ્તવિક ધર્મ છે અને એ એક સાચા કવિ અને જ્ઞાની છે.”

મિ. ડે. હિરાઈ નામના વિદ્વાન સન્નજન પોતાનાપર પડેલા પ્રભાવનું વર્ણન કરતાં બોલી ઉઠ્યા કે: “એમના દૈવી વ્યક્તિત્વથી મારા જીવનમાં અલૌકિક ચમત્કાર અનુભવતો હોઉં એમ મને લાગે છે.”

“સર્કસ જોતી વખતે અમારી આગલી હારમાં જાપાનની ઉચ્ચ કુલની સન્નારીઓની હાર બેઠેલી હતી. મુશોલિત અલંકારથી સન્નજ ધમેલી, મુશોલાર વાગથી એવેલાં મન્તકવાળી, રંગભેરંગી વસ્ત્રો પહેરી બેઠેલી એ સુન્નારીઓનાં ચોલાપૂર્ણ ચિત્રો સામે મારાં નેત્રો દળ્યાં; સૈદ્યની સાક્ષાત્ પ્રતિમાઓ જેવી એ સન્નારીઓતણી મારા દષ્ટિપાત ચતાંજ અને વિચાર આવ્યો કે મારાં નેત્રોનું આ સૈદ્યધર્મ એ સ્વામીજી પકડી પાડશે, તે હું ખરેખરો સપ્તર્ષ મહંદ; પરંતુ એટલામાં તો મારાં અવ્યયનું નેત્રોની જાલને પોતે દૃઢમંથર કરી લીધી હોય તેમ તેઓ બોલી ઉઠ્યા:-

“પૂરવું છું ! આ લલનાઓની કાંતિવાન ગારવર્જી શ્રીવાઓ તો બાળે દ્વિભાલપની વનસ્પતી પૂર્ણ ધનક્યામ અલકાવલિમાંથી ઉછળી આવતી હોય તેવી, ગંગાજની અળખળ વહેતી રૂપેરી સ્રોતસ્ત્રિનીઓ હોય નહિ ! ”

“એલમાંથી પાછા ફર્યા ત્યારે રાત્રિ પછી ગર્ભ હતી, તેથી અમને દ્રામ તથા બીજું કશુંયે વાદન ન મળ્યું એટલે પગે ચાલતાં આવવું પડ્યું. સ્વામી રામ બહુ બડપથી ચાલતા હતા અને અમે બધા પાછળ ચાલતા ચાલતા ભાગ્યેજ એમની સાથે રહી શકતા હતા. ”

“ટોકિયોના એક ધનાઢય સંસ્થાન શિંઝો નેત્રો કેન્ડોને ત્યાં મુલાકાત કરાવવા હું એમને લઈ ગયો. હતો, ત્યારે વાતચિતમાંથી અધવચ ઉઠ્યા ધર્મને એ સંસ્થાન ઘરમાં ગયા અને પાતાનાં પત્ની તથા બાલકોને લાગીને બાળે શમા માગતા હોય તેમ બોલી ઉઠ્યા કે : “ માફ કરજો, પણ આપનાં દર્શનથી મને જે અસાધારણ આનંદ થાય છે તેનો મારાં પત્ની અને બાલકોને લાભ આપ્યા વિના મારાથી રહેવાયું નહિ તેથી હું એમને અંદર લઈને લઈ આવ્યો છું. ” ત્યાર પછી એ બધા સંસ્થાને પ્રસન્ન થયાં :—

“ આપે આપના કુટુંબનો શામાટે ત્યાગ કર્યો ? ”

“તેવલ વસુધાઈપી વિશાળ કુટુંબજ ખનાવવા અને સમસ્ત વિશ્વની ગ્રાધિ એકતા અનુભવવા માટે ” સ્વામી રામે આવો દંતર આપી એમને વસુધૈવ કુટુંબકમ્ ની ભાવના સમજાવી.

“ દરેક સાયંકાલે ક્ષપાનમાં રહેતા જ્ઞાતવત્તીઓની અને બપોળ-નિવાસીઓની એમની સમગ્ર સલા બરાબી એ બધા એમના રૂબરૂ રૂબ એકાગ્રચિત્તથી સાંભળતા. નેત્રો બંધ કરીને અપૂર્વ ઉત્સાહથી સાંભળતો. હું એક બાબત ચાત બેસી રહેતો. મારા ટોડ પ્રકારના જપથી અરેલિત રહેતા, અને હું કશુંયે ન સાંભળવા છતાં એ એમના રૂબરૂ રૂબના સંકાર પ્રદક્ષ કરતો ખાનખાન-રામખાન બેસી રહેતો. ”

“ ટોકિયોની આ.પ.રવિવરક વિદ્યાપીઠમાં એમણે “ સુદેવનું રહસ્ય ” એ વિષયક આખાન આખું હતું. એ આખાનથી લોકોમાં એમના પ્રતિ અપુત્ર આશંકા થઈ રહી. આના એલચીએ વર્તમાનપત્રોમાં જ્યારે એ આખાન વચ્ચે, ત્યારે સ્વામી રામનું હૃદયમાં દેવા માટે તેણે પ્રાર્થનાપત્ર લખ્યું હતું. પણ સ્વામીના તે અરસામાં જપજ છે. દિને અરવિદ્યા સ્વના કાંઈ ફરકા હતું, તેથી એ હૃદયમાં ન થઈ શકે. ”

“ એક દિવસે સ્વામી રામે મને કહ્યું કે: “ મેં હિંદુસ્તાનમાં સાંભળ્યું હતું કે જાપાનમાં એક પ્રકારની એવી લાકડી મળે છે કે જેને કોઈવાર છત્રી તો કોઈવાર નાનું મેજ બનાવી શકાય છે. મને આ આશ્ચર્ય જેવી વસ્તુની ખબર નહોતી તેથી: સાંભળીને મને નવાઈ લાગી. હું એમને બજારમાં લઈ ગયો અને તપાસ કરતાં એ વસ્તુ મળી આવી ત્યારે રમકડાથી બાલકને આનંદ થાય તેટલા અપૂર્વ આનંદથી તેઓ: એ લાકડીને લઈને ઘડીમાં મેજ બનાવે તો ઘડીમાં છત્રી: અને વળી પાછી લાકડી બનાવીને ચાલવા માંડે. હસ્તા જાય અને ચાલતા ચાલતા બાલવત આનંદથી એનાવડે રમતા જાય. બજારમાં નાની નાની દુકાનો માંડીને બેઠેલી કુમારિકાઓ એમને જોઈને હર્ષવેલી: થઈ ગઈ. પોતાની દુકાનો છોડીને ઝરણાની પેઠે એ દોડી આવી, એમની પાછળ પાછળ મધુમક્ષિકાઓની પેઠે લમવા લાગી અને જ્યાં જ્યાં રામ ફરતા હતા, ત્યાં તેમની આસપાસ ટોળે વળી જતી. રામના રેશમી વસ્ત્રને છેડતી છેડતી, આશ્ચર્યથી એમના કાંતિમાન ગૌરવર્ણુ મુખારવિંદને નિહાળતી ઉગ્ગાર કહાડતી હતી કે: “ આ તો આપણા કરતાં એ વિશેષ સુંદર છે. કેવો રૂપાળો છે. કેવો સરસ છે. ” સાથે અંદર અંદર એ એવી મશકરી પણ કરતી હતી કે: “ આ સુંદર મનુષ્યને હુંજ વરીશ. ” એ લોળી બાળાઓ આવી વાતચીત પોતાની જાપાની માતૃભાષામાં કરતી હતી, એટલે રામ તો એ કેવી રીતે સમજી શકે, પણ મને એમની ગમ્મતભરી વાતો સાંભળીને બહુ હસવું આવ્યું. એ બધી પરસ્પર મશકરીઓ કરતી હતી અને રામની સાથે રમતી અને હસતી પાછળ પાછળ ફર્યા કરતી હતી; પણ એટલામાં સ્વામી રામે મને એ બાળાઓ શું કહે છે એમ પૂછ્યું, ત્યારે મેં જાણીજોઈને એવો જોરો અર્થ કર્યો કે, “ એમને આપનાં વેદાન્તનાં વ્યાખ્યાન સાંભળવાની ઇચ્છા છે. આપની પાસે અભ્યાસ કરવા, આપનું શિક્ષણ મેળવવા અને આપનાં દર્શન કરવા માટે આવવાની એમની ઇચ્છા છે. ” સ્વામીજીએ તેમના પ્રતિ સહજ નમન કર્યું અને પછી પોતાના નિત્યના આનંદ અને પ્રેમભર્યા શબ્દે ઉત્તર આપ્યો કે: “ એમને કહે કે એમની ઇચ્છામાં આવે ત્યારે ખુશીથી આવે. રામ તો જેમ સૌને છે, તેવાજ તેમનો પણ છે. ” છોકરીઓ પ્રસન્ન થઈ અને અમે બજારમાંથી ઘેર આવ્યા. ”

“ જાપાનમાં અન્ય સ્થળે પણ થોડાં વ્યાખ્યાનો અપાયાં હતાં, પણ એ બધાની નોંધ કોઈએ રાખી નથી તેથી હાલ અપ્રાપ્ય છે. “ સદ્ગતિ તાનું સદસ્ય ” નામનું વ્યાખ્યાન એ બધાં વ્યાખ્યાનોમાં સર્વોત્તમ હતું. એમની વ્યાખ્યાન-

શેઠીને તેમજ એમના આનંદના આવિર્ભાવ અને આવેશનો ઓતાઓ ઉપર અદ્ભુત પ્રભાવ પડતો. અગ્રેજી ભાષા નહિ જાણનાર એક કારીગરે એમનું વ્યાખ્યાન સાંભળીને કહ્યું હતું કે: “ મને એમની વ્યક્તિપ્રજ્ઞા અસિની પ્રચંડ જ્ઞાતા જેવી લાગે છે અને એમના શબ્દો તો જાણે એ જ્ઞાતામાંથી નીકળતી નાની ચિનગારીઓ હોય નહિ ! ”

જપાન છોડ્યા પછી પણ ત્યાંના લોકોનાં ભય ઉપર એમના વ્યક્તિત્વના સંસ્કારો સ્થાયી રહ્યા હતા. મીઠું કે. હીરાઇ કહેતા હતા કે, “એમનાં હાથો તો હજુ પણ જાણે વાતાવરણમાં ફૂલની પાંદડીઓની પેઠે હું ઉડતાં જોઉં છું.”

સરદાર પૂરણસિંહને વેદાન્તનો જરાયે અભ્યાસ નહોતો, અગ્રેજીભાષામાં વિશેષ રુચિ હતી અને પ્રસિદ્ધ પાશ્ચાત્ય તત્ત્વવિદ્ હર્ષર્ટ્ રેપેન્સરના તેઓ અચ્છા અભ્યાસી હતા, ત્યારે તેઓ વાસ્તવિક આનંદના નિદ્રાસુ અને આશાપૂર્ણ નવયુવક હતા. સ્વામી રામના વ્યક્તિત્વની એમના દૃઢ ઉપર ચમત્કારિક અસર થઈ હતી. એમના કાવ્યપૂર્ણ દૃઢ્યને રામના ભાવાવેશથી ત્યાગ અને સંન્યાસનો રંગ ચડ્યો હતો. જતાં પહેલાં એક દિવસે સ્વામી રામની પાસે તેમણે પોતાના કર્તવ્યનો પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે રામે પ્રથમ તો તેમને પોતાનેજ તેનો નિર્ણય કરી લેવાની સલાહ આપી; પરંતુ સરદાર પૂરણસિંહે જ્યારે વારંવાર આશ્રયપૂર્વક પૂછીને રામની આજ્ઞા માગી ત્યારે સ્વરૂપના આવેશમાં આવી જઈને રામે તટસ્થપણે સલાહ આપી કે: “ તમારા જેવા નવયુવાન માટે તો એજ ઉત્તમ માર્ગ છે કે સંન્યાસ ધારણ કરીને માનવકુલની સેવા કરવી. ” ભારતવર્ષની આધુનિક દીનહીન, અજ્ઞાનમય અને અકર્મણ્ય લોકસ્થિતિ જોઈને આવા ઉત્સાહી, શક્તિશાળી યુવકને જનસમાજની સેવા કરવાનું વ્રત લેવાની રામ સૂચના અને આજ્ઞા આપે એમાં શું આશ્ચર્ય ! અને તે સમયે પૂરણસિંહના દૃઢ્યમાં પણ એનો એવો જ પ્રભાવ પડ્યો. એ આજ્ઞા એમણે શિરોધાર્ય કરી. એનું વર્ણન કરતાં તેઓ પોતે લખે છે કે:—

“સ્વામી રામે પ્રેમાળ દૃઢ્યે અને પ્રેમભર્યા શબ્દો મારા નામને ઉલ્લેખ કરતાં મને કહ્યું કે:—પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં નો પાઠ કરતો કરતો હું જપાનને કિનારે ઉતર્યો; અને પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં નો જપ કરતો કરતો અહિંથી જાઉં છું. હું સર્વ ધર્મપરિપક્વ માટે નહોતો આવ્યો; પરંતુ પૂરણને જીવનનો માર્ગ બતાવવા આવ્યો હતો. ”

“ આમ કહી મારાં નામ અને જીવનના ધ્યેયની એકતા સમજાવી. એ-

આના જવાબમાં વિદ્યાર્થી પોતાની ઉંમર કહી બતાવે છે. એટલે વળી પાછો શિક્ષક પૂછે છે કે:-

શિક્ષક:-નું આવડે મોટો શાથી થયો ?

વિદ્યાર્થી:-એરાક ખાવાથી.

શિક્ષક:-એ એરાક ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો ?

વિદ્યાર્થી:-આપણા દેશ-જાપાનની જમીનમાંથી.

શિક્ષક:-વારૂ, ત્યારે તારૂં શરીર જાપાનની જ જમીનમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે ને એનાથી જ એનું પાલણુપોષણ થાય છે. માતાપિતાવડે એ પેદા થયું છે તોપણ એ માતાપિતાની સ્ત્રિત પણ જાપાનની બહાર તો નથી જ ને?

વિદ્યાર્થી:-હાજી, નથી જ.

શિક્ષક:-ત્યારે તો જાપાનને-આપણી માતૃભૂમિને પૂરેપૂરો અધિકાર છે કે ત્યારે ચોખ્ય લાગે ત્યારે તારૂં શરીર એના ઉપયોગને માટે લઈ લે.

વિદ્યાર્થી:-હા હા, એ વખતે મારૂં કોઈ પણ બહાનું ચાલે જ નહિ. એટલી જ વાતચિતથી માતૃભૂમિમાટે પ્રાણસમર્પણ કરવાનો લાવ જાપાનના વિદ્યાર્થીની નસેનસમાં પ્રવેશ કરી ભાય છે."

આવી જાતનાં બીજાં અનેક દૃષ્ટાંતો "નગદ ધર્મ" "આત્મકૃપા" "વિદેશના અનુભવ" વગેરે વ્યાખ્યાનોમાં એમણે આપ્યાં છે. ત્યાંના વિદ્યાર્થી-ઓની દેશભક્તિનાં ઉદાહરણો આપીને ભારતવર્ષનાં તરુણવર્ગના હૃદયમાં ભાવભક્તિ ઉત્પન્ન કરવા માટે એમણે એવા પ્રયત્ન કર્યો છે. જાપાનના લોકો બુદ્ધધર્માવલંબી છે અને તેથી તેઓ ભારતવર્ષના સંન્યાસીની વિદ્વતા અને પ્રતિભાના પૂજક બને એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે; છતાં ત્યાંના ઉન્નતિયુગના ઉત્સાહી અને આનંદી લોકોના જીવનની પણ રામના અંતઃકરણ ઉપર એવી પ્રભલ છાપ પડી હતી કે ભારતવર્ષમાં આવ્યા પછી સ્થળે સ્થળે એમણે એ લોકોનાં ધર્મશીલ જીવનનાં, સ્વદેશભક્તિને માટેના ત્યાગનાં અને પરોપકારનાં દૃષ્ટાંતો આપ્યાં છે.

પૂનાના પ્રૌદ્ગંધસર છત્રેના સર્કસમાં પણ સ્વામીજીએ એક બે વ્યાખ્યાન આપ્યાં હતાં અને ઉપરાંત પ્રાં છત્રે તથા તેમની સાથે ગયેલા પૂના ચિત્ર-શાલા પ્રેસવાળા શ્રીયુત વામુદેવ જી, જોશીએ ત્યાંના હિન્દી વિદ્યાર્થીઓને પરસ્પર સહાયતા કરવા માટે "ધન્ડો-જાપાનીસ કલબ" સ્થાપવાની ભલામણ કરી હતી. સ્વામી રામ એ વિદ્યાર્થીઓદ્વારા પ્રાં છત્રે તથા શ્રીયુત જોશીના

પરિચયમાં આવ્યા અને તેમાં શ્રીયુત જોશી તો તેમના મંત્રી જેવા બની ગયા હતા. સ્વામી રામે જાપાનમાં તથા અમેરિકામાં ભારતવર્ષવિષયક વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે અને અમેરિકામાં સંસ્થાઓની સ્થાપના કરાવીને હિંદી વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરાવી છે, તે બધી સ્વદેશભક્તિની પ્રેરણાનું મૂળ કારણ શ્રીયુત જોશી છે. સ્વામી રામના જાપાન જવા પહેલાંના જીવનમાં આપણે જોઈએ છીએ કે એમનાં વ્યાખ્યાનો તથા અલિફ માસિકપત્રના લેખોમાં કેવલ વેદાન્ત, વેદાન્ત અને વેદાન્તની ગર્જના ગાજી રહી છે. ભારતવર્ષને સંબોધીને એક સ્થળે તેઓ કહે છે કે:—

“ઓ પ્રિય મોહન(ભારતવર્ષ)! હવે જાગૃત થાઓ. અવિદ્યાની નિદ્રા બહુ લીધી. બલિહાર થાઉં; વારી જાઉં ! હવે ઝેઠા થઈ જાઓ. હોશિયાર થાઓ, “સંસારરૂપી ગાયનું માખણ ખાઓ, તેને તમારી અંદર પ્રવિષ્ટ થવા દો. “અથવા એમ કહો કે શ્રુતિ(વેદ) રૂપી કામ ધેતુનું માખણ અર્થાત્ મહાવાક્ય “મોમાં નાખી દેવો. આ શક્તિ(સત્ય)થી ભરેલું ધોળું (જ્ઞાન) ધોળું (ચિત્ત ચેતન્ય) “મીઠું મીઠું (આનંદરૂપ) માખણ(તત્ત્વ) ચાખો, એટલે અપૂર્વ બલ પ્રાપ્ત થશે. “અને શક્તિથી પૂર્ણ બની રહેશો.....ઓ જીઓ, નાનો “કૃષ્ણ (હિંદ)જાગ્યો! ઊં-ઊં-ઊં ના, ના, ઝં ! ઝં !! ઝં !!! માતા (સત્ત્વગુણો “પ્રવાહ-ગંગા) એ રહવા ઇચ્છતા હોઠોપર થોડુંક માખણ મૂક્યું (સોડહમ્) “મુખમાં આહુતિ પડી ગઈ. (શિવોડહમ્)બચ બચ કરતા માખણ ખાવા લાગ્ય” “(બ્રહ્માસ્મિ)માતા આ પ્રમાણે કેટલીકવાર સુધી પોતાને હાથે માખણ ખવડાવ “પોતાને કામે વળગે છે. પહેલાંની પેઠેજ વલોવવાનું કાર્ય આરંભે છે. વલોહ “માટલામાં મૂકે છે અર્થાત્ નવીન શતાબ્દીને! આરંભ થાય છે..... “...હે લગવન “ભારત ” ! આ બધાં માત્ર તને જાગૃત કરવાનાં સાધન છે “નિંદ્રામાં પણ વિચિત્ર આનંદ હતો, પરંતુ હવે તો બહુ સૂતા. આરામ કર “ તાજાં બન્યા છો. રોડો છો કેમ ?....જય જય જય ! ”

આવી રીતે ભારતવર્ષની જાગૃતિમાટે ઉપદેશ સંન્યાસ આશ્રમના પહેલાંના પત્રોમાં છે; પરંતુ તેમાં એકમાત્ર સાધન વેદાન્તનો ઉપદેશજ છે ત્યારે ત્યાર પછીના વ્યાખ્યાનમાં સ્થળે સ્થળે અન્ય વિષયની ચર્ચાઓ કરે છે વિદેશગમન, વર્ણસેદનિવારણ, વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા, ઉદ્યમી જીવન વિગેરે અનેક દિશાઓમાં સુધારણા કરવાનો માર્ગ સૂચવે છે; પરંતુ રામ જેવા સહૃદય સંન્યાસીના અંતઃકરણમાં જાપાન અને અમેરિકાના સ્વતંત્ર જીવનની

શામાટે છાપ ન પડે ? એક બાજુ ભારતવર્ષની પરાધીન-અવસ્થા, દરિદ્રતા, અજ્ઞાન અને નિરુદ્ધમ સ્થિતિ જોઈ હોય અને બીજી બાજુ સામાજિક, રા-
જકીય અને પ્રત્યેક સાંસારિક વિષયમાં સ્વતંત્રતાનાં સાધનવડે ઉત્પત્તિ પ્રાપ્ત
કરતી પ્રજાનાં ચૈતન્ય જુઓ, ત્યારે એમના જેવા લોકહિતરત અને પ્રતાપી
મહાપુરુષના મુખમાંથી વ્યાવહારિક સાધનો અને દૃષ્ટાંતોનો ઉપદેશ કેવીરીતે
પ્રકટ થયા વિના રહે ?

પ્રો० છત્રેએ એમને અમેરિકા જવા માટે આમંત્ર કયો અને તે પ્રમાણે
સ્વામી રામ સ્વામી નારાયણને પૂર્વના પ્રદેશમાં પરિબ્રમણ કરવાની આજ્ઞા
કરી, પોતે એકલા તેની સાથે અમેરિકા ગયા. જાપાનમાં થોડો દુઃકો સમય
ગાળવા છતાંયે ત્યાંના લોકોના ચિત્ત ઉપર સ્થાયી સંસ્કાર પાડ્યા હતાં. એ
લોકોને જોઈને એમના અંતઃકરણમાં એવો ભાવ આવતો કે જાણે એ લોકો
મારા સ્વદેશ અને સ્વધર્મબંધુઓ છે. જાપાનમાં આપેલાં વ્યાખ્યાનોમાંથી
આપણને “ સફલતાનું રહસ્ય ” નામનું એકજ વ્યાખ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે. એ
વ્યાખ્યાન વિશેષ વિસ્તારપૂર્વક અમેરિકાના લોકો સમક્ષ પાછળથી આવ્યું
હતું, છતાં જાપાનના લોકોના સ્વભાવને અનુસરીનેજ જે વ્યાખ્યાન અપાયું
હતું, તેનો શબ્દશઃ અનુવાદ અમે આપીએ છીએ. આ વ્યાખ્યાન એમના
શુજરાતી ઉપદેશોમાં છાપવામાં નથી આવ્યું; અને અમેરિકાના વ્યાખ્યાનની
પદ્ધતિ સાથે સરખાવતાં એમાં કેટલીએક સંગતતા પણ જોવામાં આવે છે,
છતાં અમેરિકાના વ્યાખ્યાન કરતાં, આમાં અફળુત ભાવસામગ્રીનો અને
ત્યાંના લોકોને ભારતવર્ષને સહાયતા કરવાની પ્રેરણાનો અપરોક્ષ ઉપદેશ છે.

સફલતાનું રહસ્ય

(ટામ્સોની “ લાઇ દોમર્શિયલ દોમેન ” માં આપેલું વ્યાખ્યાન)
બંધુઓ !

બાલકાવૃત્તિએ જોતાં ભારતવર્ષના કરતાં જે વિષયનો વ્યવહાર જાપાન
જુદિપૂર્વક કરી રહ્યું છે, તે વિષય ઉપર એક ભારતીય અભ્યાગત વ્યાખ્યાન
આપે એ શું આશ્ચર્યજનક નથી ? હશે, પરંતુ એક કરતાં વધારે કારણોને
લઈને હું આપ લોકોની સમક્ષ ઉપદેશ આપવા માટે ઉત્તો થાઉં છું.

કોઈ પણ વિચારને જુદિપૂર્વક અમલમાં લાવવો એ એક વાત છે અને એના
સિદ્ધાન્તને માત્ર સમજી લેવો એ બીજી વાત છે. કોઈ પણ સામાન્ય સિદ્ધા-

ન્તને અમલમાં મૂકવાથી કોઈ દેશ કદાચિત્ અત્યારે વિભૂતિસંપન્ન થતો જતો હોય, તોપણ જો એ સિદ્ધાન્તોનો રાષ્ટ્રીય ચિત્તોએ પૂરેપૂરો અભ્યાસ ન કર્યો હોય અને ગંભીર કલ્પનાઓવડે એનું અનુમોદન ન કર્યું હોય, તો એ દેશને અધઃપતન પામવાનો ભય રહે છે. સફલતાપૂર્વક કોઈ પણ જાતનો રાસાયણિક પ્રયોગ કરનારો મજૂર રસાયણશાસ્ત્રી બની શકતો નથી; કારણ કે એનું એ કામ કલ્પના અને ચુકિતવડે પરિપૂર્ણ નથી. ઇન્જીનને સારી રીતે ચલાવનારો કોચલા પૂરનારો મજૂર ઇન્જીનિયર નથી બની જતો; કારણ કે એ તો યંત્રની પેઠે કામ કર્યા કરે છે. એક વૈદ્યની અમે એવી વાત સાંભળી છે કે જે દરદીના ઘા ઉપર એક અઠવાડિયા સુધી પાટા બાંધી રાખતો અને પછી એના ઉપર તલવારનો સ્પર્શ કરીને દરદીને સારા કરી દેતો. એમાં મૂળ કારણ તો એ હતું કે ઘા ઉઘાડો ન રહેવાથી સારો થઈ જતો, પણ તલવારના સ્પર્શમાં ઘા ડગવાની શક્તિ છે, એમ એ વૈદ્ય કહેતો. શ્રદ્ધાના માર્યા એના દરદીઓ પણ એવું જ માનતા, પરંતુ આવી અંધશ્રદ્ધાનું છેવટે એવું પરિણામ આવ્યું કે જે દરદોમાં પાટા સિવાય બીજા ઉપચારો કરવાની આવશ્યકતા હતી, તેમાં જ્યારે એની સફલતા ન થઈ, ત્યારે લોકોની એનામાં શ્રદ્ધા ન રહી. એટલા માટે વાસ્તવિક ઉપદેશ અને સાચા પ્રયોગ એ બન્ને સાથે સાથે જ હોવાં જોઈએ.

જાણી બીજું કારણ એ છે કે જાપાનને હું મારો સ્વદેશ અને જાપાનવાસીઓને મારા દેશબંધુઓ માનું છું. હું પ્રભાણોવડે સિદ્ધ કરી આવું તેમ છું કે તમારા પૂર્વજો ભારતવર્ષમાંથી જાપાનમાં આવ્યા છે. તમારા પૂર્વજો એજ મારા પૂર્વજો છે. એટલા માટે કોઈ પરદેશીતરિકે નહિ પણ તમારા એક સ્વદેશી ભાઈ તરિકેજ હું તમારી સાથે હાથ મેળવવા આવ્યો છું. એક બીજો પણ ઉદ્દેશ છે કે જે મને સમાનભાવવડે એ સત્તાનો અધિકારી બનાવે છે. હું જન્મથીજ સ્વભાવ, લંગ, ટેવ અને લાગણીઓમાં જાપાની છું. આટલી બૂમકા પછી હવે હું મારા વ્યાખ્યાનના વિષય ઉપર આવું છું.

સફલતાનું રહસ્ય એક સરલ અને સુદૃઢ રહસ્ય છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય એ વિષયમાં ઘોડું ધણું કઢી શકે એમ હોય છે અને તમે એના સામાન્ય સિદ્ધાન્તોનું રહસ્ય અનેકવાર સાંભળ્યું પણ હશે; છતાં પણ એ વિષય એટલા અધ્ય મહત્વનો છે કે લોકોના મનમાં ઠસાવવા માટે એના ઉપર જેટલો ભાર દબાવે તેટલો એણે છે.

પહેલો સિદ્ધાન્ત-કાવ્ય

શરૂઆતમાં આપણે આપણી આસપાસની પ્રકૃતિને આ પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ. ખજખજ વહેતાં ઝરણાંના સમસ્ત ગ્રથો અને મહાન શિલાઓના ઉપદેશો અસંદિગ્ધ સ્વરોધી નિરંતર અવિરત કાર્યના મંત્રોનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે. પ્રકાશવડે આપણને જોવાની શક્તિ મળે છે. પ્રકાશ પ્રાણીમાત્રને એક મૂળ ઝરણું પૂરું પાડે છે. આ વિષયપર પ્રકાશનો સિદ્ધાન્ત કેવો લાગુ પડે છે એ આપણે જોઈએ. ઉદાહરણતરિકે આપણે સાધારણ દીપકના પ્રકાશને લઈએ. દીપકની ઉત્પત્તિના મૂલમંત્ર એ છે કે એ પોતાનાં તેલ તથા બત્તીને સાચવી રાખતો નથી. બત્તી, તેલ અને પોતાનું તુચ્છ “હું-પણ” — એટલે પોતાની જાતનો પશુ તે ઉપયોગ કરતો જાય છે અને એનું સ્વાભાવિક પરિણામ એને ગૌરવના રૂપમાં મળે છે. દીપક એમ કહે છે કે ‘તમારી જાતને બચાવવા જતાં, એટલે કે સાચવી રાખવા જતાં—તમે પોતે જ નાશ પામશો. જો તમે તમારા શરીરને માટે આરામ ઇચ્છો, જો વિલાસ અને ઇન્દ્રિયોનાં સુખમાં તમે તમારો સમય નષ્ટ કરશો, તો તમે સલામત નથી રહેવાના. બીજી રીતે કહીએ તો, અકામચીત તમને મૃત્યુના સુખમાં હોમી દેશે, કર્મફળતા—કેવળ કર્મફળતા જીવન છે. બાંધેલા તળાવ અને વહેતી નદીબધી જરા દષ્ટિ કરો. નદીનું ખજખજ વહેતું જિલોરી કાચ જેવું પાણી હમેશાં તાજું, સ્વચ્છ, મનોહર અને સહેજે પીવા જેવું રહે છે; પરંતુ બાંધેલા તળાવનું પાણી જોશો તો કેવું મેલું, ગંધાતું અને ધૂણા ઉપજે એવું હોય છે. જો તમે સફલતા ઇચ્છતા હો તો કાર્યનો માર્ગ અદ્વલ કરો. નદીની નિરંતર ગતિનું અનુકરણ કરો. જે મનુષ્ય પોતાની જાત-રૂપી તેલ અને બત્તીને સાચવી રાખવા પાછળજ પોતાનો સમય શુભાવે છે તેને માટે સફલતાની કાંઈ પણ આશા નથી. નિરંતર આગળ વધવાની, અન્ય વસ્તુઓને હમેશાં પોતાનામાં મેળવી દેવાની, નિત્ય પોતાને પરિસ્થિતિને અનુકૂળ બનાવવાની અને પદ્ધતિપુરઃસર કાર્ય કરવાની નદીની નીતિનું અનુકરણ કરો. સફલતાનો પહેલો સિદ્ધાન્ત છે; કામ, કામ, અને વિશ્રામહીન કામ, “સારામાંથી વધુ સારા થતાં થતાં નિત્ય આગળ વધ્યા જવું.” એ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે જો તમે કામ કરશો તો તમને માલુમ પડશે કે “નાના બનવું જેટલું સહેલું છે એટલું જ મહાન બનવું પણ સહેલું છે.”

બીજો સિદ્ધાન્ત-આત્મખલિ

પ્રત્યેક મનુષ્યને ધોળી ચીજો વહાલી લાગે છે. એ સ્વેત પદાર્થો સર્વ-
ત્ર પ્રેમપાત્ર થઈ પડે છે, એનું કારણ આપણે સમજવું નોંધ્યો. સ્વેતની સ-
ફલતાનું કારણ આપણને સમજવું નોંધ્યો. કાળી વસ્તુઓપ્રતિ બધાને
ઘૃણા ઉપજે છે. એનો બધે નિરાદર થાય છે. એનો કોઈ ભાવ પૂછતું નથી.
આટલી વાત ઉપરથી આપણે એનું કારણ શોધી કહાડવું નોંધ્યો. પદાર્થ-
વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર આપણને રંગના ચમત્કારનાં મૂલતત્ત્વો સમજાવે છે. લાલ રંગ
લાલ નથી, લીલો લીલો નથી, કાળો કાળો નથી અને બધી વસ્તુઓ જેવા
રંગની દેખાય છે તેવી વાસ્તવિક રીતે નથી, એમ એ શાસ્ત્ર કહે છે. લાલ શુ-
ભાળનું કૂલ સૂર્યના પ્રકાશમાંથી મળતા લાલ રંગને પાછો વાળવાથી—તેનો
પ્રતિક્ષેપ ધરવાથીજ પોતાનો શોભીતો લાલ-શુભાળી રંગ મેળવે છે. સૂ-
ર્યનાં કિરણોમાંથી શુભાળી (લાલ) સ્થિવાયના બીજા બધા રંગને
શુભાળનું પુષ્પ પોતાની અંદર લીન કરી નાખે છે. ઘાસનું લીલું પાંદડું પ્રકા-
શના બીજા બધા રંગોને પોતાનામાં લીન કરી નાખે છે અને જે રંગને એ
નથી ગ્રહણ કરતું તેને પાછો વાળે છે અને એને લીધે એ પાછા વાળેલા રંગને
લીધેજ—એ લીલું અને તાલુ લાગે છે. કાળી વસ્તુઓમાં પ્રકાશના બધા ર-
ંગોને પોતાનામાં લીન કરી નાખવાનો અને કોઈ પણ રંગને પાછો નહિ વાળ-
વાનો શુભ રહેલો હોય છે. એ પદાર્થોમાં આત્મત્યાગ અને દાનનો ભાવ નામ-
માત્ર પણ હોતો નથી. તેઓ એક પણ કિરણનો ત્યાગ કરતા નથી. જે કાંઈ તે
પ્રાપ્ત કરે છે તેનો કિંચિત્ માત્ર અંશપણ તેઓ પાછો નથી વાળતા. આવી
રીતે પ્રકૃતિ તમને હાંતથી સમજાવે છે કે જે કોઈ મનુષ્ય પોતાના પરોપકોને
પોતાની મેળવેલી વસ્તુઓ આપવાની ના પાડે છે, તે કોયલના જેવા કાળા
કહેવાય છે. વાસ્તવિકરીતે દાન એજ પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે. સર્વસ્વત્યાગ,
જે કાંઈ આપણને મળે તે આપણા પરોપકોને તરતજ આપી દેવું, એજ
જેર બનવાની કુચી છે. ધોળી વસ્તુઓના આ શુભને પ્રાપ્ત કરશે એટલે
તમે સહેલાઈથી સફલતા મેળવશો. હવે સદૈવ-સ્વેત-ધોળા-ગોર વર્ણો કુ-
શું કહેવા માનું છું? શું એનો અર્થ “યુરોપના હોહો” એવો થાય છે?
ના, કેવળ “યુરોપના હોહો” એમજ નહિ, પણ સદૈવ કાચ, સદૈવ મેદો,
સદૈવ બરફ, સદૈવ ગરમ, વિશુદ્ધતા અને પવિત્રતાના બધા ગુણો તમને
મહાન સિદ્ધક છે. એટલા માટે બલિદાસની ભાવનાને ગ્રહણ કરો અને

તમને જે કાંઈ પ્રાપ્ત થાય તેને બીજાઓ ઉપર પ્રતિબિંબિત કરો. સ્વાધી શોષકવૃત્તિ નહિ શોષે એટલે તમે સફેદ ધર્મ જશો. અંકુરના રૂપમાં કુટી નીકળીને વૃક્ષ થવા માટે બીજને પોતાના સ્વરૂપનો નાશ સહન કરવો પડે છે; એજ પ્રમાણે સંપૂર્ણ આત્મોન્નતિનું અંતિમ પરિણામ સફલતા છે. બધા શિક્ષકો મારા આ કથનનું સમર્થન કરશે કે આપણે જ્ઞાનનો પ્રકાશ એટલો વધારે ફેલાવીએ છીએ, તેટલો આપણે વધારે મેળવતા જઈએ છીએ.

ત્રીજો સિદ્ધાન્ત-આત્મવિસ્મૃતિ

વિદ્યાર્થીઓ સારી પેઠે જાણે છે કે પોતાની સાહિત્યની સલાઓમાં વ્યાખ્યાન આપતી વખતે જ્યાં એવો વિચાર એમના મનમાં આવે છે કે “હું વ્યાખ્યાન આપું છું” એટલે એમનું વ્યાખ્યાન ધંગડી જાય છે. કામ કરતી વખતે પોતાના તુચ્છ અહંભાવને બૂલી જાયો અને જીવ હૃદયે એમાં તદ્દપ ધર્મ જાયો, એટલે તમે સફલતા પ્રાપ્ત કરશો. તમે કોઈ પણ જાતનો માત્ર વિચારજ કરતા હો તોપણ તે વિચારરૂપજ બની જાયો એટલે તમે સફલ થશો. કોઈ પણ કામમાં લાગી ગયા હો તો તે કામમય બની જશો એટલે સફલતા મેળવશોજ. સફલતા મેળવવાનો આજ માત્ર એક ઉપાય છે. કોઈએ ઠીકજ કહ્યું છે કે:—

“મુક્ત યદ્યથ હું ક્યારે ? જ્યારે “હું” નહિ રહે ત્યારે.”

ભારતવર્ષના બે રજપૂત નવજીવાનોની એક વાત છે. એ બન્નેએ ભારત મોગલસમ્રાટ અકબરની પાસે જઈને નોકરીની માગણી કરી. શાહનશાહ અકબરે તેઓને તેમની યોગ્યતા પૂછી, એટલે તેઓએ કહ્યું કે અમે શરવીર છીએ. અકબરે તેઓને પોતાના કહેવાનું પ્રમાણ બતાવવા કહ્યું. બન્નેએ પોતાનાં ખંજર મ્યાનમાંથી બહાર કહાડ્યાં. અકબરના હરબારમાં બે વિજળીઓ ચમકવા માંડી. ખંજરોનો ચળકાટ બે વીરોની આન્તરિક શરવીરતાનો નમુનો હતો. તરતજ ખંજરની બે અણીઓ બન્ને શરીરમાં પેસી ગઈ. બન્નેએ પોતાનાં ખંજરોની અણી એકબીજાની છાતીપર ધરી અને નિર્ગમ શાંતિપૂર્વક ખંજરપર છાતી રાખીને પોતાની શરવીરતાનું પ્રમાણ દેખાડી આપ્યું. બન્ને શરીર ભૂમિપર પડ્યાં, આત્માની એકતા થઈ અને એ બન્ને જણા વીર સિદ્ધ થયા. ઉન્નતિના આ યુગમાં આ દહાણી આઘાત પહોંચાડે એવી છે) પણ મારો ઉદ્દેશ વાર્તાપ્રતિ નહિ, પણ એમાંથી મળતા ઉપદેશપ્રતિ લક્ષ આપવાનો છે. આ વાત ઉપરથી એમ શિક્ષણ મળે છે કે પોતાના તુચ્છ

અહંભાવનો ઉત્સર્ગ કરી નાખો, પોતાનું કામ કરવામાં એ ક્ષુદ્ર અભૂલી જાઓ; એટલે સફલતા સાક્ષાત્ તમારી સમક્ષ આવીને ઉભી રં સિવાય બીજું પરિણામ આવવાનો સંભવજ નથી. શું હું એમ ન કહી સફલતા પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં સફલતાની ઇચ્છાનો તમારા કામમાં આવવો જોઈએ ?

ચોથો સિદ્ધાન્ત-સાર્વભૌમ પ્રેમ

પ્રેમ સફલતાનો એક વળી બીજો સિદ્ધાન્ત છે. પ્રેમ કરો અને પ્રેમ પ્રાપ્ત એજ એનું લક્ષ્ય છે. હાથને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે શબ્દોમાં અંગો સાથે પ્રેમ રાખવો પડશે. જો એ પોતાને શરીરથી જૂદો સંવિચાર કરે કે: “મારી કમાણીનો લાભ આણું શરીર શામાટે પામે ? એમાં એને લાભ થનાર નથી; એથી તો ઉલટું એને પોતાને પણ મરવું પોતાના સ્વાર્થ વિચારોમાં હઠ રાખવી હોય તો પોતાની લેખિની અથવા વારના પરિશ્રમથી પ્રાપ્ત કરેલા આહારને હાથે મુખમાં ન નાખવો જોઈએ, પોતે સ્વાર્થ છે એટલા માટે બધા પૌષ્ટિક પદાર્થોને પોતાની ચામડી ચીંચી અંદર નાખવા જોઈએ અને શરીરનાં બીજાં અંગોને પોતે કરેલા પરિશ્રમ લાભ ન લેવા દેવો જોઈએ. આવી રીતે અન્ન બહારથી લેવાથી મધ્ય બીના ડાંખથી કુલી ગયેલા અંગની પેટે હાથ જાડો દેખાશે ખરો, પર એવી જાડાઈ તો હિતના કરતાં વિશેષ અહિત કરનારીજ થઈ પડશે. સો ચડે એ કાંઈ આરોગ્ય અથવા ઉન્નતિ નથી અને એવી સ્વાર્થી ક્રિયાથી તો અવશ્ય મરી જવાનો. હાથ તો ત્યારેજ પુષ્ટ અને સમૃદ્ધ થઈ શકે કે જ્યારે શરીરનાં બધાં અંગો સાથે પોતાનો અહંભાવ છોડીને પોતાની એકતાને વાસ્તવિક અનુભવ કરે અને બધાંના હિતથી પોતાનું હિત જૂઠું ન સમજે.

સહકારીપણ એ માત્ર પ્રેમનું બાહ્ય પ્રકટ લક્ષણ છે. સહકારીપણના ઉપયોગના સંબંધમાં તમે ઘણું સાંભળતા રહો છો. એ વિષયમાં વિસ્તારપૂર્વક કહેવું જરૂરનું નથી. તમારા હાર્દિક પ્રેમમાંથી એ સહકારીપણને ઉદ્ભવ થવો જોઈએ. પ્રેમમય બની જતાંજ સમજાવે કે તમે સફલ નિવડ્યો. જે વેપારી પોતાનાં ગ્રાહકોના સ્વાર્થને પોતાનો સ્વાર્થ નથી સમજતો તે સફલતા નથી પ્રાપ્ત કરી શકતો. સમૃદ્ધિવાન થવા માટે એણે પોતાનાં ગ્રાહકો સાથે પ્રેમ રાખવો જોઈએ. હૃદયથી એણે એમની સેવા કરવી જોઈએ.

પાંચમો સિદ્ધાન્ત-પ્રસન્નતા

ત્યાર પછી જે વસ્તુ સફલતા સંપાદન કરવામાં મહેત્વપૂર્ણ સ્થાન લોગ-
વે છે તે પ્રસન્નતા છે. મારા સાંધાઓ ! તમે સ્વાભાવધીન પ્રસન્નચિત્ત છો;
તમારા ખીલતા ચહેરાપરનાં હાસ્ય જોઈને મને આનંદ થાય છે; તમે તો હ-
સતાં પુષ્પો છો; તમે માનવજાતિની હસતી કુસુમકળીઓ છો; તમે મૂર્તિમાન
આનંદ છો. હું તમને એમ કહેવા માશું છું કે સમયના અંત સુધી તમારા
જીવનનું આ લક્ષણ કાયમ રાખજો. હવે આપણે એ જોવાનું છે કે જીની રક્ષા
કેવી રીતે થઈ શકે ?

તમારા પ્રયત્નોનો બદલો મેળવવા માટે ચિન્તા ન કરો. ભવિષ્યની પરવા
ન રાખો. સંશયોનો ત્યાગ કરો. સફલતા અને અસફલતાનો વિચારજ ન
કરો. કેવળ કાર્યને ખાતરજ કાર્ય કરો, કામ પોતેજ પોતાનો પૂરતો
બદલો છે. ભૂતકાલની ઉપર ખિન્ન થયા વિના અને ભવિષ્યનો કોઈપણ ચિન્તા
કર્યા વિના વર્તમાનમાં કામ કરો, કામ કરો અને કામ કરો. આ બાવ તમને
પ્રત્યેક અવસ્થામાં પ્રસન્ન રાખશે. સજીવન બીજને ફલીભૂત થવા માટે હવા,
પાણી અને માટીની જેટલા પ્રમાણમાં આવશ્યકતા હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં
કાર્યકારણના અબાધિત નિયમ પ્રમાણે એ બીજ એ વસ્તુઓને પોતાના બધી
જેંચી લે છે. એજ નિયમાનુસાર પ્રકૃતિ પ્રસન્નચિત્ત કર્મકાર્યકર્તાને પ્રત્યેક
પ્રકારની સહાયતા આપવાનું વચન આપે છે. “જે કાંઈ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે
એનો સદુપયોગ કરવો એજ અધિક પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે.” કોઈ અં-
ધારી રાત્રિએ તમારે વીસ માર્ગલની યાત્રા કરવાની હોય અને તમારા હાથના
ફાનસનો પ્રકાશ માત્ર દશ શ્રીટમુખીજ પહોંચતો હોય તો બધા અપ્રકાશિત
(અંધારાવાળા) માર્ગનો વિચાર ન કર્યા કરતાં જેટલા માર્ગપર પ્રકાશ પ-
ડતો હોય એટલો રસ્તો કાપી નાખો. એટલે બીજા દશ શ્રીટના રસ્તા ઉપર
સહેજે પ્રકાશ પડશે અને એમ કરતાં કરતાં માર્ગમાં કોઈ પણ ઠેકાણે અંધારું
નહિ રહે. આજ નિયમ પ્રમાણે કોઈપણ વાસ્તવિક અને હિતુકાર્યકર્તાને
એક આવશ્યક નિયમાનુસાર પોતાના માર્ગમાં કોઈ અંધકારમય પ્રદેશ મ-
ળતોજ નથી. આમ હોય છે તો પછી કાર્યના સંબંધમાં ચિન્તાકરણ બનીને
આપણે દૈવને શામાટે દુર્જન બનાવીએ ? જે લોકો તરવાનું નથી જાણતા
તેઓ કલસિનું અક્ષમાત્ર પાણીમાં પડી જાય તો માત્ર પોતાના ચિત્તની
સમતાને લીધે પણ પોતાની રક્ષા કરી શકે છે. મનુષ્યના શરીરનું શુદ્ધ

પાત કયો, નેત્ર નેત્ર મળ્યાં એટલે હિંસક પ્રાણીઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયાં અને સચકર કહેવાતાં પશુઓ ચાલ્યાં ગયાં. આ નિર્ભયતાનું પરિણામ છે. તમે નિર્ભય થશો એટલે તમને કોઈપણ નુકસાન નહિ કરી શકે.

કથુતર બિલાડીને જોઈને કેવી રીતે પોતાની આંખો બંધ કરી દે છે એ તમે જોયું હશે. એ કદાચિત્ એમ સમજતું હોય છે કે એ બિલાડીને નથી જોઈ શકતું તેથી બિલાડી પણ એને નહિ દેખતી હોય; પરંતુ પરિણામ એજ આવે છે કે બિલાડી તેના ઉપર તરાપ મારે છે અને એનો શિકાર કરે છે. નિર્ભયતાથી ચિત્તાને પણ પાળી શકાય છે અને લયભીતને તો બિલાડી પણ ખાઈ જાય છે.

તમે જોયું હશે કે કાંપતો હાથ એક વાસણમાંથી કોઈ પણ પ્રવાહી પદાર્થ બીજા વાસણમાં નથી નાખી શકતો, એમ કરવા જતાં વસ્તુ ઠગી જાય છે; પરંતુ સ્થિર નિઃશંક હાથ એક પણ ટીપું નીચે ઢાળ્યા વગર મૂલ્યવાન પ્રવાહી પદાર્થને ડેરવી ફેરવી શકે છે. આમ અહીં પણ પ્રકૃતિ તમને અજ્ઞેય જ્ઞાનસ્વિતાનો ઉપદેશ આપી રહી છે.

એકવાર એક પંજળી સિંધાઈ કોઈ આગબોટ ઉપર કોઈ ચેપી રોગચા માંદો પડ્યો. આગબોટના ડોક્ટરે એને આગબોટમાંથી સમુદ્રમાં ફેંકી દેવાનો હુકમ ફરમાવ્યો. આ ડોક્ટરે કોઈ કોઈવાર પ્રાણવધનો દંડ કરે છે. પેલા સિંધાઈને આની ખબર પડી ગઈ. શત્રુથી ઘેરાઈ જાય ત્યારે સાધારણ લોકોમાં પણ નિર્ભયતા લકડી ઉઠે છે. અત્રીમ શક્તિવર-સિંધાઈ ઉછળી ઉઠ્યો અને નિર્ભય બની ગયો. એ સીધો ડોક્ટરની પાસે પહોંચ્યો અને પોતાની પિસ્તોલ એના લણી સીધી તાકીને બોલ્યો કે: “શું હું માંદો છું ? તમે એવું કહો છો ? હું તમને બોલીથી ઠાર કરીશ.” આટલું સાંભળતાંજ ડોક્ટરે તરતજ એને નીરાંગી હોવાનું પ્રમાણપત્ર (સર્ટિફિકેટ) લખી આપ્યું. નિરાશાજ નિર્ભયતા છે માટે એનાથી બચો. નિર્ભયતાજ સમસ્ત શક્તિનું મૂળ છે; માટે મારા આ-“ નિર્ભયતા ” શબ્દની ઉપર ધ્યાન આપો. નિર્ભય થઈ જાઓ.

આત્મો સિદ્ધાન્ત-સ્વાલંબન

એવટનો છતાં નશ્વરો નહિ, પરંતુ સદૃશતાનો માર્મિક સિદ્ધાન્ત અથવા સદૃશતાની સ્વયં કુચી સ્વાલંબન અર્થાત્ આત્મ-નિર્ભયતા છે. મને જો કોઈ એક શબ્દમાંજ મારું તત્ત્વજ્ઞાન ઠલી દેવાનું કહે તો હું એમજ કહીશ કે “સ્વા-

પાણીના શુરુત્વ કરતાં ઓછું હોવાથી સહેજે એ પાણી ઉપર તર્યા કરશે; પર સાધારણ મનુષ્યના ચિત્તની સ્થિરતા રહી શકતી નથી અને પોતાના તર રહેવાના પ્રયત્નમાંજ તેઓ જેમ હુબી જાય છે, તેમ ભાવી સફલતાની બાં તાજ ઘણેભાગે અસફલતાનું કારણ થઈ પડે છે.

સફલતાની પાછળ હોડવાના અને લવિષ્યને વળગી રહેવાના સ્વભાવ આપણે ઓળખી લેવો જોઈએ. કોઈ મનુષ્ય પોતાની છાયા પકડવા જાય એ જેવું એ છે. અનંત કાલ સુધી લલે એની પાછળ હોડ્યા કરે પણ એની છાયા એ હાથમાં કદિ નહિ આવે; પરંતુ જો તે છાયા તરફ પીઠ ફેરવીને સૂર્યના તરફ દૃષ્ટિ કરે તો પછી જુઓ કે એજ છાયા એની પાછળ પાછળ હોડતી આ છે કે નહિ ! એવીજ રીતે જેવી તમે સફલતાની લાણી પીઠ ફેરવશો, જે તમે પરિણામની ચિન્તાનો ત્યાગ કરશો, જ્યાં તમે તમારી ઉદ્યોગશક્તિ તમારા ઉપસ્થિત કર્તવ્યની ઉપર એકાગ્ર કરશો, કે સફલતા તમારી સાથે થઈ જાય છે, તમારી પાછળ પાછળ હોડતી આવે છે. એટલા માટે સફલતા પાછળ પાછળ ન હોડશો, સફલતાને તમારું લક્ષ્ય ન બનાવશો. આમ કરશે ત્યારેજ માત્ર સફલતા તમને શોધતી આવશે. કોઈ પણ ન્યાયાલયમ ન્યાયાધીશને પોતાની કચેરી ભરવા માટે વાદીપ્રતિવાદીઓ, વકીલો અને પટ્ટાવળાઓ વગેરેને બોલાવવાની જરૂર નથી પડતી. ન્યાયાધીશને તો જાતે પોતાના ન્યાયાસન ઉપર બેસી જવાનીજ આવશ્યકતા છે, પછી સર્વ વ્યવહારો એક સામે આપોઆપ પ્રદટ થઈ જાય છે. વહાલા મિત્રો ! આજ સફલતાની સાથે છે. અત્યંત પ્રસન્નતાથી તમારાં કર્તવ્યનું પાલન કરતા રહો, એટલે સફલતાને માટે તમારે જે જે આવશ્યકતાઓ હશે, એ બધી તમારા અગ્રણ્ય આવીને પડશે.

છઠો સિદ્ધાન્ત-નિભયતા

હવે એક બીજો સિદ્ધાન્ત તમારી સમક્ષ મૂકીને જેના સમગ્ર દુઃખને ધ્યાન ખેંચું છું અને જેની વાસ્તવિકતા સ્વાનુભવવડે સદા અનુભવી તમને આગ્રહ કરું છું તે નિભયતા છે. એકજ દૃષ્ટિપાત્રથી સિદ્ધાન્તે વર્ણવેલી શકાય છે, એકજ દૃષ્ટિથી શત્રુને શત્રુ શકાય છે, એકજ નિભયને હાથમાં વિગ્રહ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હિમાલયન. ધન. જ. ને. સ. દુ. ર. ને. ક. ચિન્તા, રીંછ, વડ અને કેરી પ્રાણીઓ નને મળ્યા છે. પાંડુ કેવળ પાંડુ ને હાનિ મને તથા યજ્ઞ. જન. સ્ત્રી. જન. વડે. સમગ્ર નિ. ર. કા. વડે. ન. ર. કે.

હત કયો, નેત્રે નેત્ર મળ્યાં એટલે હિંસક પ્રાણીઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયાં અને મયંકર કહેવાતાં પશુઓ ચાલ્યાં ગયાં. આ નિર્ભયતાનું પરિણામ છે. તમે નિર્ભય થશો એટલે તમને કોઈપણ નુકસાન નહિ કરી શકે.

કણુતર બિલાડીને જોઈને કેવી રીતે પોતાની આંખો બંધ કરી દે છે એ તમે જોયું હશે. એ કદાચિત્ એમ સમજતું હોય છે કે એ બિલાડીને નથી જ્ઞે-
ઈ શકતું તેથી બિલાડી પણ એને નહિ દેખતી હોય; પરંતુ પરિણામ એજ આવે છે કે બિલાડી તેના ઉપર તરાપ મારે છે અને એનો ચિકાર કરે છે. નિર્ભયતાથી ચિંતાને પણ પાળી શકાય છે અને ભયભીતને તો બિલાડી પણ ખાઈ જાય છે.

તમે જોયું હશે કે કાંપતો હાથ એક વાસણમાંથી કોઈ પણ પ્રવાહી પદાર્થ બીજા વાસણમાં નથી નાખી શકતો. એમ કરવા જતાં વસ્તુ ઢગી જાય છે; પરંતુ સ્થિર નિઃશંક હાથ એક પણ ટીપું નીચે ઢોળ્યા વગર મૂલ્યવાન પ્રવાહી પદાર્થને હેરવી ફેરવી શકે છે. આમ અહીં પણ પ્રકૃતિ તમને અજેય ઓજસ્વિ-
તાનો ઉપદેશ આપી રહી છે.

એકવાર એક પંજાબી સિપાઈ કોઈ આગબોટ ઉપર કોઈ એપી રોગથી માંદો પડ્યો. આગબોટના ડોક્ટરે એને આગબોટમાંથી સમુદ્રમાં ફેંકી દેવાનો હુકમ ફરમાવ્યો. આ ડોક્ટરે કોઈ કોઈવાર પ્રાણુવધનો હાંડ કરે છે. પેલા સિપાઈને આની ખબર પડી ગઈ. શત્રુથી ઘેરાઈ જાય ત્યારે સાધારણ લોકોમાં પણ નિર્ભયતા ભરેલી હોય છે. અત્યંત શક્તિવળે સિપાઈ ઉછળી ઉઠ્યો અને નિર્ભય બની ગયો. એ સીધો ડોક્ટરની પાસે પહોંચ્યો અને પોતાની પિસ્તોલ એના લાણી સીધી તાકીને બોલ્યો કે: “શું હું માંદો છું? તમે એવું કહો છો? હું તમને બોળીથી ઠાર કરીશ.” આટલું સાંભળતાં જ ડોક્ટરે તરતજ એને નીરોગી હોવાનું પ્રમાણપત્ર (સર્ટિફિકેટ) લખી આપ્યું. નિરા-
શાજ નિર્ભયતા છે માટે એનાથી બચો. નિર્ભયતાજ સમસ્ત શક્તિનું મૂળ છે; માટે મારા આ-“ નિર્ભયતા ” શબ્દની ઉપર ધ્યાન આપો. નિર્ભય થઈ જાઓ.

સાતમો સિદ્ધાન્ત-સ્વાલંબન

ઉપરનો છતાં નજીવો નહિ, પરંતુ સફલતાનો માર્મિક સિદ્ધાન્ત અથવા સફલતાની સ્વયં કુચી સ્વાલંબન અર્થાત્ આત્મ-નિર્ભરતા છે. મને જો કોઈ એક શબ્દમાંજ મારું તત્ત્વજ્ઞાન કહી દેવાનું કહે તો હું એમજ કહીશ કે “સ્વા-

પ્રકરણ ૧૭ મું-સ્વામી રામ અમેરિકામાં

“સ્વામી રામ કેવા એક સાચા સાધુ તરિકે રહેતા; ક્રિષ્ણેર્નિયાના પર્વતીય પ્રદેશના અસખ્ય ગ્રામ્યજનોનાં કેવા પ્રેમથી તેમણે હૃદય હરી લીધાં હતાં; જે વર્તમાનપત્રોમાં પોતાનાં વ્યાખ્યાન તથા કાર્યના ગુણાનુવાદ છપાતા તે બધાંને “કેવી નિરપૂહતાથી સમુદ્રમાં ફેંકી દેતા; એમનાં વ્યાખ્યાન સાંભળવા માટે આવનારા શ્રોતાવર્ગની પાસેથી સલા ભરવા માટે થતા ખર્ચ માટે કોઈ પણ જાતની ફી ન રાખતાં, ઉલટું એનો સમસ્ત ખર્ચ ઉપાડી લેવા પોતાના એક ધનાઢય મિત્રને “કેવા આગ્રહપૂર્વક આગ્રહ કરી હતી કે, “બેશક; તમારે સલાએનો ખર્ચ ઉપાડી લેવો “જેમજે.”-આવાં આવાં એમનાં અનેક મીઠાં સંસ્મરણોનું, અમેરિકાના આ (સાન્ક્રાનિસ્ટેકો) વિલાગમાં એવી ધણી વ્યક્તિઓ છે કે જેઓ પ્રેમભર્યા ભાવે સ્મરણ કર્યા કરે છે. અમેરિકામાં અત્યાર સુધીમાં આવેલાં બધા હિંદુઓમાં એ સર્વશ્રેષ્ઠ હિંદુ હતા. તેઓ એક સાચા સંત અને વિરક્ત સંન્યાસી હતા. એમનાં જીવનમાં આર્થોની અધ્યાત્મવિદ્યાના સર્વોત્તમ સિદ્ધાન્તોનું દિગ્દર્શન થતું. જે વિશ્વપ્રેમનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો એમણે અવિરત પરિશ્રમ કર્યો હતો, એ પ્રેમમાં એમના આત્માનાં વિશુદ્ધ પ્રતિબિંબ દેખાતાં.”

(લાલા હરદયાળે (એમં એં) અમેરિકાથી કલકત્તાના “મોર્ડર્ન રિવ્યુ” નામના માસિક પત્રમાં જુલાઈ ૧૯૧૧ માં લખેલો ગુણાનુવાદ.)

જાપાનમાં માત્ર ચૌદ દિવસ જેટલો ટુંકો સમય ગાળી, ત્યાંના ઉચ્ચ લોકોને પણ સફલતાના વાસ્તવિક સિદ્ધાન્તો સમજાવી, એમનાં ધર્મરહસ્યોની સાક્ષાત્ પ્રતિમા જેવા સ્વામી રામ સૌનાં અંતઃકરણમાં ભગવાન બુદ્ધનાં ત્યાગ, જ્ઞાન અને વિશ્વપ્રેમની પ્રતિભા પાડી, પ્રૌદેસર વિષ્ણુપંત છત્રેના સરકસ સાથે અમેરિકા સિધાવ્યા. ઈં સં ૧૯૦૨ ના નવેંબર માસમાં ત્યાં પહોંચ્યા પછી થોડો કાલ તો છત્રેજીના સર્કસ સાથેજ પરિભ્રમણ કર્યું; પણ ત્યાર પછી જેમ જેમ ત્યાંના સ્વાતંત્ર્યપ્રિય લોકોના સમાગમમાં આવતા ગયા, તેમ તેમ એ લોકોનાં ભક્તિભાવ એટલાં બધાં વધી ગયાં કે સ્થાપક નગરના સહૃદય સન્નજનોએ શ્રીયુત છત્રેની પાસેથી એ સમર્થ વ્યક્તિને છીનવી લીધી; છતાં પણ શ્રીયુત વાસુદેવજી નેશી ત્યાંસુધી સ્વામી નામના પરિચયમાં રહ્યા ત્યાંસુધી ભારતવર્ષની ઉન્નતિને માટે વખતોવખત સ્વામીજી પાસે એ વિષયનાં વ્યાખ્યાન અપાવતા. જે જીવનમાં વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોનો

અપદોક્ષ અનુભવ સ્વેરગ વ્યાપી રહ્યો હતો, જેનામાંથી, શ્રીકૃષ્ણભક્તિના માવાવેશ પ્રેમના પારિભાષિક શબ્દો અને ભાવનાવડે શબ્દો ક્ષણે વ્યક્ત થતા હતા, સમસ્ત જગતનો એક માત્ર વ્યાધિ અદ્વૈતનું અજ્ઞાન અને આત્મનિષ્ઠાનો અભાવ છે એમ જેઓ માનતા અને પ્રત્યેક સ્ત્રીપુરુષને પોતાનો જન્મ-સિદ્ધ પ્રદ્યવિદ્યપણાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપદેશ આપતા, એવા સ્વામી રામને પણ જ્યારે જાપાન અને અમેરિકાના સ્વતંત્ર, વાતાવરણમાં વિહાર કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે ભારતવર્ષની સાધનહીન પ્રજાને માટે અલૌકિક શાન્તિ અને સુખનાં જ્ઞાનદાન કરતાં આલૌકિક સુખપ્રાપ્તિ કરવાના વ્યાવહારિક જ્ઞાનની વિશેષ આવશ્યકતા છે એમ સમજાયું.

અમેરિકામાં લગભગ બે વર્ષનુક્રમી સ્વામીજી રહ્યા તે દરમ્યાન ઘણાખંદો ઠાળ એમણે નિત્યના એકાન્તપ્રિય સ્વભાવ પ્રમાણે કૃતીકૃતિનિધાનાં અવશ્યે-માંજ ગાળ્યો છે. એમણે બિન્ન બિન્ન સ્થળે વ્યાખ્યાન આપ્યાં છે, પરંતુ એ કેવલ નિમત્રણોનો સ્વીકાર કરીનેજ, જે વેદાન્તસિદ્ધાંતની એ સાક્ષાત્ પ્રતિમા હતા, એ જ્ઞાનનો પ્રભાવ એમના અક્રિત્ત્વમાંજ એટલો બધો પ્રેમજ્વલ દેખાતો હતો કે બે વર્ષ જેટલો દુકા સમય અને તેમાંનો મોટો ભાગ એકાન્તમાં ગાળવા છતાંયે એમનું કાર્ય બહુ મહત્વનું થઈ પડ્યું હતું. સર્વધર્મપરિવ-હનું નિમિત્ત એમને જાપાન લઈ ગયું અને કેવલ ક્રીયુત છત્રે તથા ભોશીની પ્રેરણાથી એમણે અમેરિકાની સ્વતંત્ર ભૂમિપ્રદેશમાં વિહાર કરવાનું કબૂલ કર્યું, જલણે એ બધો સંદેહ પરમાત્માએ પોતાની અગોચર હોવાથીજ ગોઠ-વ્યો ટાપ નહિ !

જ્ઞાનંદના તરંગો ઉપર તરંગો એમના મનસસરમાંથી ઉછળતા રહેતા. અહોનિશ તદાકારવૃત્તિમાં રહેનારા રામ જનું સતત નામસ્મરણ કરના અને આત્મિક સ્વરાજ્યના મિહંસનપર આદ્ય રહીને પરિચયમાં આવનારી વ્ય-ક્રિતએને પોતાની આત્મજાવનથી ભરપૂર કરી દેતા જાપાનથી અમેરિકા બહી જતા આગમોટ જ્યારે ત્યાંના સાન્નિહિતકો બંદરે ધોડી વાર હતી તરી ત્યારે પોતે આગમોટ ઉપર આગ્રમ તેમ, હિમાલયના સ્વતંત્ર પ્રદેશમાં વિહાર કરતા હોય, તેમ દરજા માહરા; એટલામાં એક અમેરિકન 'સજ્જન' એમના આદેશપૂર્વક જ્ઞાનંદ અને ઉન્માથી વિરિમવ રહતે એમની પાસે આવ્યો અને કહ્યું કે : " કેમ આપ બીજા ઉત્સાહીની પેઠે નીચે ઉતરવાની ઉત્સ-વજ કરતા નથી ? આપનો સમય ક્યાં છે ? "

“આ મારા શરીર ઉપર જે કાંઈ છે તે સિવાય બીજો કશોયે સામાન મારી પાસે નથી” સ્વામીજીએ પોતાની નિબનંદની લઢકિઓમાં ડાલતાં ડાલતાં નિસ્પૃહતાથી ઉત્તર આપ્યો.

“ત્યારે આપ આપનું દ્રવ્ય કયાં રાખો છો?” સામાનવિના તો ચાલી શકે પરંતુ દ્રવ્ય તો અવશ્ય કાંઈ હોવું જોઈએ એવી ભાવનાથી આવો બીજો પ્રશ્ન કર્યો. એક વિદેશી સજ્જનને વિચિત્ર વસ્ત્રમાં અને નિશ્ચિંત વિહાર કરતાં જોઈને સદા સર્વથા બાહ્ય પરિસ્થિતિઓમાં પરતંત્ર બનેલા અમેરિકનના ચિત્તમાં બીજો શો વિચાર આવી શકે?

“હું દ્રવ્ય રાખતોજ નથી” સ્વામીજીએ ઉત્તર આપ્યો.

“ત્યારે આપનો નિર્વાહ કેવી રીતે ચાલે છે?” એલા સજ્જનને વિશેષ વિસ્મિત થઈને પૂછ્યું.

“બધાંને પ્રેમી બનાવીને હું મારો જીવનનિર્વાહ કરું છું. જ્યારે મને તૃષ્ણા લાગે છે ત્યારે કોઈને કોઈ પાણીનો ખ્યાલો ભરીને મને પાવા માટે તથા ઉભું હોય છે; અને જ્યારે મને ભૂખ લાગે છે ત્યારે કોઈ લોજન લઈને મારી પાસે હાજર હોય છે.”

“ત્યારે અમેરિકામાં આપના કોઈ મિત્રો છે?”

“હાજી, હું માત્ર એકજ અમેરિકનને ઓળખું છું અને તે તમે છો.” સ્વામી રામે એલા સજ્જનના ખભા ઉપર ‘હાથ મૂકીને જેવું’ ઉપર પ્રમાણે કહ્યું એટલે એ સભ્યગૃહસ્થ, આત્માનાં કોઈ લવોલવનાં વિસારે પડેલાં જૂનાં ઓળખાણુ સાંભરી આવ્યાં હોય તેમ, રામના હસ્તસ્પર્શથી કંપી ઉઠ્યો. પ્રેમનાં આદોલને એનામાં પ્રાણસંચાર કર્યો; સમસ્ત માનવજનતાની સાથે અલેદ અનુલવતા સ્વામી રામના સ્પર્શથી એ ગૃહસ્થના જીવનમાં અપરોક્ષ અલેદાનુભવ થયો. ત્યાર પછી એ સજ્જન એમનો પરમ અનુયાયી બની ગયો. પોતાના એક પત્રમાં એણે લખ્યું હતું કે:—“હિમાલયના પ્રદેશમાંથી ઉતરી આવેલી એ એક જ્ઞાનની પ્રોજ્જવલ જ્યોતિ છે. અગ્નિ એને બાળી શકે એમ નથી; લોખંડ એને કાપી શકે તેમ નથી; રામનાં નેત્રોમાંથી આનંદનાં અધુઓ વહ્યા કરે છે અને એમનું વ્યક્તિત્વ પરિચયમાં આવનારા પ્રત્યેક જીવનમાં ચૈતન્ય રેડે છે.”

એમની આત્મીયતા એટલી ઓજસ્વિની હતી કે એકવાર પરિચયમાં આવ-

નારાં સંજ્ઞાનો એમના પ્રેમના પ્રેમી બની જતાં. ડૉક્ટર આદર્શ દિલર નામના વયોવૃદ્ધ સંજ્ઞાન અને એમનાં કર્મપત્નીને એમના પ્રતિ એટલો બધો સફળાવ ઉત્પન્ન થયો હતો કે અત્યંત આગ્રહથી એમણે રામને પોતાને ત્યાં રહેવાનો આગ્રહ કર્યો હતો. શાસ્ત્રા નામનાં ઝરણાંની સમીપ, સાન્ક્રાન્સિકો શહેરના વતની પૂર્વેકત ડૉક્ટરના અરણ્યમાં બંધાવેલા એક એકાન્તભવનમાં સ્વામીજી લગભગ એકવર્ષ સુધી રહ્યા હતા. એ ભાવિક પતિપત્નીને ઠરી સંતતિ નહોતી. સૈનિક સંસ્થામાં લાંબા સમય નોકરી કરીને નિવૃત્ત થયેલા એ એક પ્રતિષ્ઠિત વયોવૃદ્ધ પેન્શન મેળવેલા ડૉક્ટર હતા. એમની એક વર્ષગાંઠને દિવસે સ્વામી રામને એમણે નિમંત્રણ કરેલું ત્યારે ડૉક્ટરે પોતાની પાર્થિવ જીવનની આ ઉદલી પળો છે એવું નિરાશાજનક વાક્ય ઉચ્ચાર્યું હતું. સ્વામી રામે એના ઉત્તરમાં પાર્થિવ જીવનનો માનવજીવનની ત્રિકાલાતીત અનંત સત્તા સાથે જરાયે સંબંધ નથી, મનુષ્યના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં જન્મમરણ જેવું કશુંયે નથી અને બાલક, યુવા અને વૃદ્ધાવસ્થાનાં આવરણો માત્ર બિન્ન બિન્ન વસ્ત્રો અને વર્ષની બદલાતી ઋતુઓ જેવાં છે એમ સમજાવી આત્માની પરમ સત્તાનો બોધ કર્યો હતો, તેથી ડૉક્ટરના વૃદ્ધ જીવનમાં યૌવનકાલના જીવન જેવો ઉત્સાહ અને આનંદ ઉભરાઈ ગયાં. પ્રજ્ઞાના અભાવે જાગેલા શોકમોહથી પતિપત્ની ઉભય મુક્ત થયાં અને રામનાં એકનિષ્ઠ સેવક બની ગયાં.

સ્વામી રામે એમના એકાન્ત નિકેતનમાં રહેતી વખતે પોતાનો સંમસ્ત કાલ આસપાસના પર્વતીય પ્રદેશમાં વિહાર કરવામાં, શાસ્ત્રાના ઝરાઓની અગોચર વનવાટિકાઓમાં સ્વચ્છંદે વિચરવામાં, અવારનવાર નિમંત્રણ આવે ત્યાં જઈ વેદાન્તપ્રતિપાદિત બ્યાખ્યાનો આપવામાં અને સ્થાનીય જિજ્ઞાસુઓનું પ્રત્યેક રવિવારે પોતાનાં નિવાસસ્થાનપર શંકાસમાધાન કરવામાં ગાળ્યો હતો. હિમાલયના નિવાસદરમિયાન પણ વ્યાયામ કરવામાં, તેમજ લાંબી મુસાફરી કરવામાં શારીરિક પરિશ્રમ કરવાનું જેમ સ્વામી રામ બૂલતા નહોતા; તેમ અમેરિકા જેવા ધમજીવી પ્રદેશમાં કર્મપરાયણ રહેવાનું પણ તેઓ ખાસ લક્ષમાં રાખતા. પોતાની કુટિની સમીપના ઝરણા ઉપર કુહાડાવડે જંગલમાંથી લાકડાં કાપી લાવીને એક નાનો એવો પૂલ તેમણે બનાવ્યો હતો. બાળવાને માટે પણ લાકડાંની ભારીઓ ખસે ઉંચકીને લઈ આવતા. તેઓ કહેતા કે "અમેરિકા જેવા દેશમાં શારીરિક શ્રમવિના નિર્વાહ ચલાવવો એ યોગ્ય

નથી, એટલા માટે રામ પણ બહુ પરિશ્રમ કરતો. ”

શાસ્ત્રના ઝરાઓની ખીણોમાં ત્યાંના પ્રવાસીઓ દ્વર મૂળસુધી દોડવાની શરત રમતા, તેમાં રામ એકવાર દોડીને સૌથી પ્રથમ આવ્યા હતા; પણ એમને જ્યારે એનું ઈનામ આપવામાં આવ્યું ત્યારે સહર્ષ આભાર માનીને તે પાછું વાળ્યું. એક ભારતીય સંન્યાસીના આ અફ્સુત પરાક્રમની વાત જે સમાચારપત્રમાં છાપવામાં આવી હતી, તેની તે દિવસે એટલી બધી નકલો વેચાઈ હતી કે તેટલું વેચાણ તે પહેલાં કદિ પણ થયું નહોતું.

એકવાર ત્યાંના સિપાઈઓની ૩૦ માઇલ દોડવાની શરતમાં પણ રામ કેવલ ગમ્મતની ખાતર દોડીને સૌથી બે કલાક પહેલા આવી ગયા હતા. સાન્ક્રાન્સિસ્કો શહેરમાં એકવાર રસ્તામાં તેઓ એટલી ઝડપથી ચાલ્યા જતા હતા કે એમને જોઈને એક સજ્જને એવી ચર્ચા કરી કે, “જાણે આપ એમજ ચાલો છો કે એ જમીનપર આપનો એકલાનોજ અધિકાર હોય ? ” સ્વામી રામ એ સાંભળીને માત્ર “ હાહ ” કહીને ચાલતા રહ્યા.

એમના ઉપદેશથી ત્યાં અનેક સભાઓ સ્થાપવામાં આવી હતી, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવાનો હતો. એમના એકાંત-નિવાસમાં એમનો ઉપદેશ સાંભળવા આવનારા જિજ્ઞાસુમંડળને એમણે “ સંતમંડળ ” એવું નામ આપ્યું હતું. જિજ્ઞાસુઓ પોતાનાં શંકાઓ અને પ્રશ્નો કાગળ ઉપર લખી લાવતા અને રામ એક પછી એક એ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપતા. એ મંડળમાં શ્રીમતી પૉલિન વિહ્ટમેન નામની એક સન્નારી સ્વામીજીનાં લગભગ બધાં વ્યાખ્યાનોની શોર્ટહેન્ડથી નોંધ કરી લેતી અને પાછળથી તેની ટાઈપ કોપી બનાવી સ્વામીજીની સેવામાં ધરતી. એ સન્નારી-ને સ્વામીજી વખતોવખત ઉત્તમ વિચારો ગદ્યમાં ગોઠવી આપતા તે ઉપરથી માત્ર થોડાજ કાળમાં સુંદર પદ્ય બનાવી લાવતી. આપણને અત્યારે જે ઉપદેશવાચનનો લાભ મળે છે તે બધો એ સન્નારીની ભક્તિનેજ પ્રતાપ છે. સ્વામી રામ જેવી રીતે પોતાના શુભાનુવાદનાં સમાચારપત્રોને, જેમ જેમ આવતાં જાય તેમ તેમ, સેકેમેન્ટો નદીમાં પધરાવતા જતા હતા, તેટલાજ તેઓ પોતાના ઉપદેશને સાચવી રાખવામાં નિરુપૃહ હતા; પરંતુ આ સન્નારીની જિજ્ઞાસા-વૃત્તિએ એ ઉપદેશામૃતનું નિત્ય નિરંતર પાન કરવા માટે એનો સંગ્રહ કરી રાખ્યો અને એ સ્વહિતના સાધનમાંથી અત્યારે અસંખ્ય જનોનાં પરકિત-સાધનનો ઉદ્ભવ થયો. ધન્ય એ સન્નારીને !

સ્વામીજીએ પોતાના પાશ્ર્વત્ય શિષ્યોને પૌર્વાત્ય નામસંજ્ઞાએ આપી હતી. શ્રીમતી પાલિન બિદ્ધતેનને સ્વામી ક્રમતાનંદ એવું નામ આપ્યું હતું. એની બહેન મિશ કુલારાને અંબાના નામથી સ્વામીજી સંબોધતા; શ્રીમતી બિદ્ધતેનના પુત્રને ધીયુત એમણી નામસંજ્ઞા આપી હતી. ડૉક્ટર આત્મજી દ્વિતરની ભક્તિથી આકર્ષાઈને એમને સ્વામી નારદન્ય નામાભિપ્રાનથી સંબોધતા. આમ પાશ્ર્વત્ય પ્રદેશમાં પૌર્વાત્ય સંસ્કારોનો પ્રભાવ પાડી એમણે વેદાન્તના જ્ઞાનરંગથી પોતાનાં શિષ્યો અને ભક્તોનાં અંતરોને સંન્યાસની આંતરિક ભાવનાવટે રંગી નાખ્યાં હતાં. સ્વામીજી એક સ્થળે કહે છે કે, “ ડૉક્ટર દ્વિતર તથા તેમનાં પત્ની અત્યંત વયોવૃદ્ધ હતાં તેથી તેમને આનંદી રાખવાને માટે વખતોવખત રામ તેમને હાસ્યથી તરબોળ કરી નાખતો. રામના પ્રતિ એમની એટલી બધી ભક્તિ હતી કે રામને પોતાને ત્યાંજ શેષ જીવન વ્યતીત કરવાનો તેઓ આમંત્ર કરતા. ”

એકવાર એક અત્યંત ધનાઢય સત્તારી જેને રામે શ્રીમતીગંગા એવું નામ આપ્યું હતું તે રામનાં દર્શનને આવી. રામ કહે છે કે, “ તેણે પોતાનું ધન, વૈભવ, જમીનજગીર, ઘરખાર અને પોતાનું સર્વસ્વ રામને ચરણે અર્પણ કરીને સંન્યાસિની થવાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી; પણ રામને એમાંથી કંઈ વસ્તુની આવશ્યકતા હોય ? એનું અંતઃકરણ બહુ શુદ્ધ હતું. એનામાં અત્યંત ઉદારતા હતી. પરમાત્મા એનું કલ્યાણ કરે. ખરેખર એ એક મહાન્ આત્મા હતી. ”

એક દિવસ નાટ્યમંડળીમાં કામ કરતી એક સુવિખ્યાત ઝાકટૂંસે સ્વામીજી એકલા હોય ત્યારે દર્શન કરવાની વિનંતિ કરી. રામે એનો સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો. સ્વામીજી પાસે એ પોતાના વસ્ત્રાલંકારમાં સજ્જ થઈને આવી ત્યારે હીરામોતીના બહુમૂલ્ય અલંકારથી એના અવયવો લચી પડતા હતા. કિંમતી વસ્ત્રોથી એનાં અંગપ્રત્યંગ આચ્છાદિત કરેલાં હતાં; અને સૌગંધિક દ્રવ્યોનાં તે એણે એટલો બધો ઉપયોગ કર્યો હતો કે બાજુ સુગંધની એ સાક્ષાત્મૃતિ હોય. એના આવતાંવેંતજ મકાનમાં સુગંધની લહેરો ઉડવા માંડી. એના સુકુમાર અધરોમાં મંદમધુર હાસ્ય ઉભરાતું; સુખાકૃતિપર અવનવીન હાસ્યની છટા તરતી હતી.

પરંતુ આવતાંવેંતજ, સ્વામીજીની પાસે બેસતાં બેસતાંમાં તે એ રડી પડી; અને ગળગળી થઈને બોલી ઉઠી:—

“ સ્વામીજી! હું બહુ ડઃખી છું; મને સુખી કરો; મને સુખ આપો.

મારાં આ હીરામોતી ભણી ન જોશે, મારાં આ હાસ્યને સાચું ન માનશે; હાસ્ય તો મારા અભિનયની કલા છે; એનાથી તો “હું” પોતે ” “ રહું પછી ” “ માફ” જીવન સર્વસ્વ ” કંટાળી ગયાં છે. ”

સ્વામી રામે એને આશ્વાસન આપ્યું; આંતરિક જીવનનું, વાસ્તાવ્યનાં દર્શન અને પોતાના સાચા સ્વરૂપનું એને જ્ઞાન કરાવ્યું. સ્વામીજીની કલાની પાસે આવી પોતાની આંતરવેદના પ્રકટ કરવામાં એ નાચિકાનો જે માત્ર જાણ માનાપમાનનો એને જય હતો. પરંતુ રામને તો એની એ આટલાં કથામાં સમસ્ત પાશ્ચાત્ય મુધારણાની જયઠર મૂર્તિ જાણે સાક્ષાત્ ઉતરી આ હોય અને પશ્ચાત્તાપની વેદનામાંથી ઉત્પન્ન થતા પ્રાયશ્ચિતરૂપે પોતાનો અર્થ દર્શિતાસ કહેલી હોય એવો આશ્વાસ થયો.

એક અન્ય સન્નારી એકવાર સ્વામીજીની પાસે અત્યંત શોધાવસ્ત હાથ આપીને રહી પડી. ઘોરાજી સમય પહેલાં એનું એક માત્ર બાલક મદલુ બા રહું હતું, એના વિધોગથી એના ચિત્તમાં બહુ શોક થતો હતો. રામને એને સુખી કરવાની વિનંતિ કરી એટલે રામે ઉત્તર આપ્યો કે:—

“ હા, રામ સુખ વેચે છે, પણ તમારે તેની કિંમત આપવી પડશે. ”

“ અને તે કિંમત સ્વામીજી! અને તેટલી કિંમત હોય તેમાં શું ? ” પૂછી રહીએ સુખની આશ્વાસમાં આનુરક્તાર્થક રામે તેટલી કિંમત આપવાની પ્રત્યક્ષતા દેખાડી.

“ પણ મુખ્યત્વે કાલકાલમાં કિંમતનો સિદ્ધો તલત જુદો છે; એટલે મારે તમારે રામતા દેખાતો—મુખ્યત્વે પ્રદેશનો—અલૈદિક સિદ્ધો આપવો પડશે. ” રામે પોતાની અલૈદિક કાલમાં વાસ્તવિક સુખતા મુખ્યત્વે રામણી કરી.

“ હા, સ્વામી! તમે તે સિદ્ધો મિલ નેશો શું ? હું આપણ દેશના પૂર્વ પશ્ચિમ ઉપરનાં સિદ્ધતામાં અંધ બનેલી કહી શકાયેલી આજી અંધ સિદ્ધતામાં અંધ રીત મુખ્યત્વે રામ રીતે સમજે ? ”

“ પણ તમારે અલૈદિક રીત મુખ્યત્વે કાલકાલે અલૈદિક રીતે, એનું દેશનું લક્ષણ જુદું રહે. અને એને જ તમારે સુખ આપી શકો. મુખ્યત્વે રામણના પૂર્વ પશ્ચિમ સિદ્ધતામાં કિંમતનો સિદ્ધો રામણના સિદ્ધતામાં કિંમત મળે. ”

“ પણ એને સદા સુખે જ કોઈ અલૈદિક મુખ્યત્વે કાલકાલે રામણના પૂર્વ પશ્ચિમ સિદ્ધતામાં કિંમત મળે. ”

એક દેવી રીતે સમજી શકે ? અને એની સુખની બાવના સાથે આ વાતને કેટલો નિકટ સંબંધ છે તેનું તાત્કાલિક સ્પષ્ટ પશ્ચાદ્દેશી વાતચીત ઉપરથી સ્પષ્ટ રીતે એનાથી સમજી શકાય ?

“ત્યારે સુખી થવું એ પણ એટલું જ અઘરું છે.” રામે એ સ્ત્રીને સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું એજ માત્ર એક સાધન છે એમ સમજાવવા માટે આવો નિઃશંક ઉત્તર આપ્યો.

પરંતુ, વાચક ! ધન્ય છે એ સન્નારીના હૃદયને કે છેવટે એણે એ સુખ પ્રાપ્ત કર્યું. ગમની આજ્ઞાની એના સરલ હૃદય ઉપર એવી તો અસર થઈ કે એણે સ્ત્રીની બાલકને પોતાને ઘેર રાખી એનું પુત્રવત્ પાલન કર્યું. સાંસારિક સંબંધોની સમસ્ત બાવનાઓ કલ્પિત છે, એમ સમજીને પ્રાણીમાત્રમાં એકજ આત્મદર્શન કરવા માટે રાગદ્વેષને દૂર કરવાનું સાધન સાર્વજીક પ્રેમ-ભાવ કેળવવામાં છે, એ સ્પષ્ટ સમજાવવાનો સ્વામીજીનો જે ઉદ્દેશ હતો, તે કૃણીભૂત થયો. રામના કથનનો એ સન્નારીના હૃદય ઉપર અલૌકિક પ્રભાવ પડ્યો; એને સુખશાંતિ પ્રાપ્ત થયાં.

એક નાસ્તિકમંડળની વિદુષી સન્નારી રામની સાથે ધાર્મિક વાદવિવાદ કરવા માટે આવી. રામ બાદશાહ એ વખતે સમાધિ નિમગ્ન હતા. નાસ્તિક સન્નારી સ્વામીજી જાગૃત થયા ત્યાં સુધી શાંત બેસી રહી અને રામની સળી એકી-ટસે બેઠાં કર્યું. સમાધિમાંથી વ્યુત્થાન પામતાં જેવો રામે એના પ્રતિ દ્રષ્ટિ-પાત કરીને એના આવવાનો ઉદ્દેશ પૂછ્યો. એટલે વાદવિવાદના અગ્નિથી બરેલી સ્ત્રી શાંતરીતલ બાવધી, સ્વામીજીના નીરવ વાતાવરણમાં વિસ્તેષ કરતી હોય એમ બોલી ઉઠી કે:—“ઓ મારા પ્રભુ ! હું નાસ્તિક નથી; આપનાં દર્શનથીજ મારી બધી શંકાઓ દૂર થઈ ગઈ છે.”

મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો સુપ્રસિદ્ધ અભ્યાસી પ્રોફેસર જેમ્સ રામના વિષયમાં કહે છે કે, “જે આધ્યાત્મિક અવધૂત ભાગ્યેજ દેહાધ્યાસમાં નિવાસ કરતો.” એકવાર સાન્ક્યાનિષ્ઠકોથી ન્યુયૉર્ક જવું હતું ત્યારે રામની એક શિષ્યા મિસ ટેલર ઍટ પેસિક્સિક રેલરોડ કું ના મેનેજર પાસે ધર્મશુરુઓના ઓછા દરે ટિકિટ લેવા માટે એમને લઈ ગયા ત્યારે રામના અલૌકિક હાસ્યથી અંજલિને એણે કહ્યું કે “શુ એમને ઓછા ભાવે—નહિ, નહિ, એમને તો હું પૂલમેન કાર મફત આપીશ. એમનાં હાસ્ય શેઠાં શેઠાંય તેમ નથી; એમાં માધુર્ય અને મનમોહક આકર્ષણ છે.” એમ કહીને પોતાની રેલવેમાં એક સુંદર ડબ્બો

રામને માટે કહાડી આપ્યો.

એમના વ્યાખ્યાનના પ્રભાવથી મુગ્ધ થઇને એક વર્તમાન પત્રે “**જીવિત ઈશ્તાપ્રસ્ત અમેરીકામાં પધાર્યા છે.**” એવું મથાળું કરીને એમના શુણાનુવાદ ગાઈ ખૂણ પ્રશંસા કરી હતી. ન્યુયૉર્કના એક બીજા સમાચાર પત્રે લખ્યું હતું કે ભારતવર્ષમાંથી અમેરીકામાં એક એવા વિચિત્ર સાધુ આવ્યા છે કે જે પોતાનાં ગ્રંથમાં સિવાય બીજી કોઈ પણ ધાતુને સ્પર્શ સુદ્ધાં કરતા નથી. પોતાની સાથે કોઈ પણ જાતની લોજનસામગ્રી પણ રાખતા નથી. જ્યારે ફરજીનીકળે છે ત્યારે માત્ર સાધારણ વસ્ત્ર પહેરીને કેટલાએ દિવસો સુધી અત્યંત શીતલ સ્થાનોમાં રૂચી કરે છે. જ્યારે વ્યાખ્યાન આપે છે ત્યારે એક એક વ્યાખ્યાનમાં ત્રણ ત્રણ કલાક સુધી લાગલાગટ બોલ્યા કરે છે. એનું સુંદર સ્વરૂપ અત્યંત મનોહર છે.”

આવી રીતે એમના વ્યક્તિત્વથી અનેક સ્ત્રીપુરુષો આકર્ષાઈને એમની પવિત્રતાથી પવિત્ર થતાં, એમના લાવને હૃદયંગમ કરી જીવનમાં આનંદ અને માધુર્ય અનુભવતાં અને એમનાં વિદ્વત્તા, ત્યાગ અને જ્ઞાનનો લાભ પ્રાપ્ત કરી “જ” અને આત્મસાક્ષાત્કારનાં સાધક બનતાં. અમેરિકામાં વ્યાખ્યાનની સામાન્ય પદ્ધતિ એવી હોય છે કે વ્યાખ્યાતાને જૂદી જૂદી સભાઓ અને મંડળીઓ પોતાના સલાસથાનમાં વ્યાખ્યાન માટે નિમંત્રણ કરી તેમની પાસે વ્યાખ્યાન અપાવે છે, અને લેડિઝ પાસેથી પ્રી લર્થ વ્યાખ્યાતાને એમાંથી પુરસ્કાર આપે છે. સ્વામી રામ પોતે નિષ્કંચન રહેતા તેથી જ્યારે ત્યાંની આ પદ્ધતિની એમને ખબર પડી કે પોતાના વ્યાખ્યાનમાંથી એ મંડળીઓ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરે છે ત્યારે એમણે ખુલ્લું જાહેર કરી દીધું કે એમનાં વ્યાખ્યાન મફત અપાય છે. આનું પરિણામ એ આવ્યું કે એમના વ્યાખ્યાનમાં નિર્ધન અને ધનિક, જૈને સમાન અધિકાર મળતો. હું ની અકોનિશ સંપ્રદાયનાં શ્રેણીઓ ઉપર અદ્વૈત પ્રભાવ પડતો. આન્તરિક્ષ વેદનાઓથી પીડાતાં લેડિઝ જિજ્ઞાસુઓને જેમ જેમ એમની પાસેથી જ્ઞાન્તિ મળતી ગઈ તેમ તેમ ધારીરિક પીડા ભોગવતાં વ્યાધિચક્રત લેડિઝ પણ શ્રદ્ધાથી એમની પાસે આવવા લાગ્યા. પરંતુ સ્વામી રામ એવી સાંસારિક ઉપાધિઓથી નિવૃત્ત રહ્યા હતા કે જે પણ જ્ઞાનની વ્યક્તિવિષયક અથવા ચમત્કારતા આજ્ઞામ કંઈ એવી જાતે કે કિંદરોઈ હોય તો હર નેતા છતાં એ લેડિઝો રામને ખબર ન પડે તેમ પાછાથી એમનાં વચને સ્પર્શ કરી જનાં અને પોતાની શ્રદ્ધાની

ફલરૂપે વ્યાધિમાંથી મુક્ત થતાં. અમેરિકામાં એક સરોવરને કિનારે રામ એકાન્તમાં રહેતા હતા અને પોતાનો સમસ્ત સમય ઝંકારનાં સંગીત જપ અને શુંજનમાં વ્યતીત કરતા હતા, ત્યાં આસપાસનાં અનેક દીન દુઃખી જનોને એમના નિવાસથી આશ્વાસન મળતું; અને ત્યાં એક હવાફેર કરવા માટેનું સેનેટોરિયમ હતું, ત્યાંના લોકોને એમનામાં અપૂર્વશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ હતી, ઘણાઓના વ્યાધિ દૂર થતા, અને તેઓ રામને અધ્યાત્મ વૈદ્ય તરીકે “દેવી વૈદ્ય” ના નામથી ઓળખતા.

સેન્ટલુઈમાં સ્વામી રામના પ્રમુખપણા નીચે એક પ્રદર્શન ભરાયું હતું. એ પ્રદર્શન સમયના એમના પ્રભાવનું વર્ણન કરતાં સ્થાનીય સમાચારપત્રી એ લખ્યું હતું કે, “સમારોહમાં કોઈ ચમત્કારિક વ્યક્તિ કે વસ્તુ હોય તો તે સ્વામી રામ છે.” વ્યાખ્યાન આપવાની પદ્ધતિ તથા તેનાં મથાળાં પણ એ વિચિત્ર રીતે પસંદ કરતા. ડેનવરમાં એક વ્યાખ્યાનનું મથાળું એવું હતું કે “રોજ રોજ દીવાળી ને રોજ રોજ બેસતું વર્ષ” આવી જ રીતે ત્યાં આપેલા સમસ્ત ઉપદેશોમાં એમની વિલક્ષણતા જણાઈ આવે છે. વ્યાખ્યાન આપવા માટે જ્યાં જ્યાં નિમંત્રણ આવે ત્યાં તેઓ નિયમિતરીતે જતા. ખ્રિસ્તીઓનાં કેવળમાં અને તેમની સાંપ્રદાયિક મંડળીઓમાં પણ એમણે વ્યાખ્યાન આપ્યાં છે, એ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે એમનો પ્રભાવ નિર્મળ અને પ્રિયકર હતો. એકવાર એક વિદ્યાપીઠમાં “સુધરેલા જગતપર ભારતવર્ષનું અધ્યાત્મજ્ઞ” એ વિષયપર વ્યાખ્યાન આપ્યું ત્યારે એ વિદ્યાપીઠના આચાર્યને એમજ લાગ્યું કે જગતના ઇતિહાસમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમના અનુસંધાનરૂપે જે પ્રકરણની ખોટ લાગતી હતી તે આ વેદાંત વિષયક વ્યાખ્યાનથી પૂરી પડે છે. ત્યાર પછી એ આચાર્યે વિદ્યાપીઠ તરફથી થોડાં પુસ્તકો રામને હોટ આપવાં માટે એક કારકૂનને આજ્ઞા કરી. એ પુસ્તકોમાંથી એક પુસ્તકનું પૂંકું થોડું હોજ લાગવાથી બગડી ગયું હતું એટલે આચાર્યે પેલા કારકૂનને રામની ઓળખાણ કરાવતાં કહ્યું કે: “તમે હમણાં સ્વામીજીનું વ્યાખ્યાન નથી સાંભળ્યું? તમને ખબર નથી કે આ પુસ્તકો કેને હોટ આપવાનાં છે? વિદ્યાપીઠ તરફથી દેવી રામને એ સમર્પણ કરવાનાં છે. જાઓ બદલીને બીજાં સારી બાંધણીનાં લઈ આવો.” આવી રીતે અનેક વિદ્યાપીઠોમાં એમનાં વ્યાખ્યાનો થયાં હતાં. ગણિતશાસ્ત્રના નિપુણ અધ્યાપક તરીકે નહિ, પણ પૂર્વના પ્રદેશમાંથી આવેલા વેદાન્તના એક ધુરંધર આચાર્ય તરીકે પોતાની અપૂર્વ વિદ્વત્તા અને અનુભ-

વના બળ વડે વ્યાખ્યાનો આપીને શું વિદ્યાન કે શું ભાવિક, બધાનાં મન સરખી રીતે એમણે મન હરી લીધાં હતાં. પૂર્વાશ્રમમાં પોતે ગણિતશાસ્ત્ર અધ્યાપક હતા, એ વાત જો કે ત્યાં જગન્નાથેર થઈ ચૂકી હતી; પણ ગણિત ત્યાગ કરીને વેદાન્તના આચાર્ય થવા માટેજ એમણે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો હતો એનું એમને સતત ભાન રહેતું હોય તેમ વેદાન્ત, દેશલક્ષિત અને સુધારણા વિષયપરજ વ્યાખ્યાન આપ્યાં હતાં. તેઓ જ્યાં જ્યાં ફર્યા ત્યાં જાધે સૌના પ્રેમ ભાજન થઈ પડતા. એમના સંસર્ગમાં આવનારામાં એમના પ્રતિ સ્વાભાવિક પૂજ્યબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થતી. ત્યાં આપેલાં વ્યાખ્યાનો, શંકાસમાધાન, પ્રશ્નોત્તર અને વારંવાર લખાયેલા પત્રોપરથી આપણને માલુમ પડે છે કે વેદાન્તનો પ્રચાર કરવામાં એમને બહુ સફલતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. એ વ્યાખ્યાનોના સંગ્રહનું માન તો આપણે ઉપર કહી ગયા તેમ શ્રીમતી પૌલિન વિટમેનનેજ ઘટે છે. એ સત્તારીએ અત્યંત આદર અને લક્ષિતપૂર્વક જેટલાં જેટલાં વ્યાખ્યાનો અને ગ્રંથોમાં પોતે હાજર હતી, એ બધાની શાંટેન્ડથી નોંધ કરી અધ્યાત્મવિદ્યાના જિજ્ઞાસુઓની મહાન સેવા બજાવી છે.

એમના અમેરિકાના કાર્યનું વર્ણન કરતાં મિ. પૂરેણસિહ લખે છે કે, “સ્વામી રામ હમેશાં પ્રસન્નમુખ રહેતા. એમનો આનંદ કોઈ પણ રીતે નષ્ટ નહોતો થતો. એ તો એમના ભાગ્યમાંજ લખાઈ ચૂક્યો હતો.....સ્વાભાવિક ધરગણુ ભાષામાં કરેલી શંકાઓ અને પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપતાં આપતાં મિનિટોની મિનિટો સુધી તેઓ હસતા હતા અને હસીને જાણે પરોક્ષ રીતે એમ કહેતા હોય કે ઈશ્વર અને મનુષ્યના સંબંધ પરાપૂર્વથી ચાલ્યા આવતા પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં મારું મનોહર વ્યક્તિત્વ અંદુલ્યગ્રાહી ચૈતન્યજ પૂરતાં છે. એમના હાસ્યમાં વિદ્યુત સમાન શક્તિ હતી લોકોને તેઓ કંપાવી દેતા. પોતાને તેઓ રામ બાદશાહ કહેતા કારણ કે પોતાના ઉદ્દાસપણું જીવનવડે એમણે સાંસારિક રાજ મહારાજાઓની સજાવટને ખરી રીતે જોતાં ઉપહાસજનક બનાવી મૂકી હતી.

તેઓ હમેશાં પ્રેમપૂર્ણ હતા. નીચમાં નીચની સાથે પણ એમનો વ્યવહાર અત્યંત કોમળ હતો. પોતાનાં પુસ્તકો, કલમો, પેન્સિલો, છીએ અને બીજી વસ્તુઓને પણ સજીવન પ્રાણીઓની પેઠે સંબોધન કરતા અને અનેક વાર મેં એમને વસ્તુઓને ચુંબન કરતા અને અત્યંત પ્રીતિપૂર્વક વાતચીત કરતા જોયા છે. એમના વિચાર અને વાર્તાલાપ પ્રત્યેક વસ્તુને ઉન્નત કરી દેતા.

એમને મન નહોતું કેાઈ ઉચ્ચ કે નહોતું નીચ; તેમજ નહોતું કેાઈ નિર્જીવ કે સજીવ. પ્રત્યેક વસ્તુ પોતાના બાહ્ય સ્વરૂપમાં પણ એમને મન તો કાંઈક વિશેષ દર્શન આપતી—સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મરૂપેલાસતી. જે કેાઈની સાથે એમને મંજ-વાનું થતું એ બધાની સાથે હૃદયપૂર્વક એકતા અનુભવવાનો યત્ન કરતા અને એવી રીતે પ્રથમ સામાના હૃદયને પ્રેમથી વંશીભૂત કર્યા પછી અપ્રત્યક્ષ સૂચના-બોદ્ધારા સત્યની જિજ્ઞાસાને માટે એની ખુદ્ધિને છેડતા હતા. નેત્રો બંધ કરીને ઉઠી અને નિર્મંજ સત્યતાના ગંભીર સ્વરોવટે ઉઠી અથવા કારમીનાં પોતાને પ્રિય થઈ પડેલાં અનેક કાવ્યોનો જ્યારે વારંવાર પાઠ કરતા, ત્યારે એમના શુભાખી ગાલો ઉપરથી આનંદનાં અશ્રુ ટપકવા માંડતાં. એ કાવ્યોનો એમના ઉપર એવો પ્રભાવ પડતો કે પ્રત્યેક પાસે બેઠેલી વ્યક્તિને રામ એ કાવ્યના ભાવોમાં બિલકુલ તરબોળ થઈ ગયા છે, એમ પ્રત્યક્ષ માહુમ પડતું. કલાકોના કલાકોમુધી આવી સ્થિતિ રહેલી પોતાનાં સાર્વજનિક વ્યાખ્યાનોની વચમાં વ્યાખ્યાતાની દશાની વિસ્મૃતિ થઈ જતી અને પોતાના પ્રિય પવિત્ર મંત્ર ઓ, ઓ, ઓની આવૃત્તિઓ ઉપર આવૃત્તિઓ કર્યે જતા; અને તે એટલે મુધી કે એમના અમેરિકન સ્નેહીઓ તો એમજ હોતા કે શરીર કેન્દ્રમાં તેઓ બહુ ઘોટા દાલ નિવાસ કરતા. એમની સ્થિતિ નિત્ય પરમાત્મામાં રહેતી. ત્યાંના કેટલા-એક મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓએ એવી ભવિષ્યવાણી ભાખી હતી કે સ્વામી રામ જેવી વ્યક્તિઓ જેઓ ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક વિચારોમાં વ્યસ્ત રહે છે; અને પોતે શરીર છે એ ભાવનાને બૂલી જઈને દિનરાત અધ્યાત્મભાવનામાં લીન રહે છે, તેઓ આ શારીરિક બંધનની મર્યાદામાં વિશેષ સમય રહી શકતાજ નથી. સ્વામી રામને દેહસ્મૃતિ આ પ્રમાણે બહુ ક્ષીણ બની ગઈ હતી. એમનું શરીર એમના ઉચ્ચતમ જીવનને માટે એક ઉત્તમ વાહનરૂપજ હતું. શબ્દોવટે એ શરીરની ખુબીઓનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી. એમની દષ્ટિ સામાનો સંપૂર્ણ પ્રેમ આકર્ષી લેતી—એમના સમાગમથી શુષ્ક હૃદયોમાં પણ ઉત્સાહ ઉત્પન્ન થઈ આવતો અને તેનો આત્મા દેવી આનંદની સુવાસિત હરીઆળીવટે ચોખી નીકળતો. બધા મહાત્માઓમાં જીવનનાં આવાં લક્ષણો આપણે જોઈએ છીએ. પુરાણોમાં કાવ્યમય વર્ણનમાં એનો મનોહર ઉલ્લેખ કરતાં લખેલું છે કે અમુક વ્યક્તિના આગમનથી સર્વ વૃક્ષોને નવાં પર્ણ અને ફળોઓ ખીલી નીકળી; ફગફુલાદિના બાગ ફગવા માંડ્યા; અને સરાઈ ગયેલાં નદીનાગાં હર્ષોન્મદિમાં આવી જઈને સ્ફૂટક જેવા જલનો

પ્રવાહ વહેવરાવવા માંડ્યાં.”

એમના ભાવપૂર્ણ જીવનદ્વારા અમેરિકાના પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રી અપૂર્ણતાથી અસંતુષ્ટ થયેલા જિજ્ઞાસુઓને અત્યંત લાભ થયો હતો. સ્વતંત્ર આચારવિચારમાં ઉછરેલી પ્રજામાં વિરહતા એ મુકતાત્માનો ત્યાં યથોચ્ચ સત્કાર થયો હતો. નિઃસ્પૃહતા, નિષ્કાંચન નિષ્કામ અવસ્થા દેશભક્તિપરનાં વ્યાખ્યાન, ભારતવર્ષની અધ્યાત્મવિદ્યાની પ્રશંસા, હિંદુ વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા કરવાની વૃત્તિ અને નિરંતર સ્વરૂપ સ્થિતિમાં હોય નમત્ત રહેવાના સ્વભાવથી સ્વામી રામ ત્યાં ખુબ પ્રિય થઈ પડ્યા હતા.

અમેરિકાના નિવાસ દરમ્યાન એમના ગુણાનુવાદ જે જે વર્તમાનપત્રોમાં છપાતા, તેની નકલો એમના શિષ્યો એમની સમક્ષ લાવતા; ત્યારે આવતી જાય તેમ તેમ સેકેમેન્ટો નદીમાં નાખી દેતા, તેથી એમના કાર્યને વિસ્તૃત વૃત્તાંત આપણને મળી શકે તેમ નથી. અત્યારે જે કાંઈ ઉપદેશ વિભાગ તથા વર્ણન આપણને પ્રાપ્ત થયાં છે તેમાં જે વ્યક્તિએ મુખ્ય ભાગ લેજો છે. એક શ્રીમતી પોલિન વિટમેન (કમલાનંદ)કે જેણે એમના વ્યાખ્યાનોની નોંધ કરી લીધી હતી અને પોતાની માતા તથા એક પુત્ર સાથે સ્વામી રામના વિદેહ થયા પછી ભારતવર્ષમાં આવી સરદાર પૂરણસિંહ જ્યારે ડેહરાડૂનમાં “ હમ્પીરીયલ ફોરેસ્ટ કોલેજ ”ના મુખ્ય રસાયનશાસ્ત્રી હતા, ત્યારે લગભગ છ એક માસ એમની સાથે રહી હતી. ત્યારપછી બીજી વ્યક્તિ શ્રીમતી એ. વેલમેન નામની કેલીફોર્નિયાના લૅસ અન્જિલિસ શહેરની વતની હતી. સ્વામીજીનાં દર્શનમાત્રથી એના જીવનમાં અદ્ભુત ધર્મજાગૃતિ આવી ગઈ હતી. એ વયોવૃદ્ધ માતા કે જેને સ્વામીજીએ ‘સૂર્યાનંદ’ એવી નામ સંજ્ઞા આપી હતી, તેને રામના પ્રિય ભારતવર્ષની સેવા કરવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ આવી અને આ દેશમાં આવીને લગભગ એકાદ વર્ષ જેટલું રહી, કેટલીક એક પરોપકારની પ્રવૃત્તિ કરી ગઈ.

એ વૃદ્ધ માતાને જ્યારે સ્વામીજીનાં દર્શનની ઇચ્છા થઈ ત્યારે પોતે કેટલીએક સાંસારિક ઉપાધિઓથી ખુબ શોકગ્રસ્ત રહેલી હતી. સ્વામીજીનાં દર્શનની એણે આજ્ઞા માગી અને જઈને પોતાનાં હઃખવૃત્તાંતનું વર્ણન કરતાં કરતાં અશ્રુપૂર્ણ નયને રૂદન કરવા માંડ્યું; સ્વામી રામ તે વખતે આસન વાળીને શાંત બંધનેત્રે ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં બેઠા હતા. મીસીસ વેલમેન પોતાની જીવનકથા કહેતાં કહેતાં કલાકોના કલાકો સુધી રડયા કર્યું. જ્યારે એણે જોકું કે

સ્વામીજી એની વાતપર જરાયે લક્ષ આપતા નથી ત્યારે સ્વજીવનની વ્યથાનું વર્ણન કરતી ડોઈ સત્તારી રહન કરતી હોય તે વખતે એક મહાપુરુષ કે જેની ખાસે એ પોતાની દૃઢવ્યથાનો વાર આણે કરી, શાન્તિ અને મુખપ્રાપ્તિની આશાથી આવી હતી, એ આમ શાંત, મૂક અને નિશ્ચેદ બેસી રહે એ કેટલું બધું અસંભવ કહેવાય, એમ એને લાગ્યું. સ્વામીજીના મુખમાંથી ન તો એક શબ્દ નીકળ્યો કે ન તો એમણે લાગણીભર્યો દષ્ટિપાત કરવાની સજ્જતા કરી બંધ નેત્રે સાંભળવા છતાંયે જાણે કશુંયે ન સાંભળતા હોય તેમ નિશ્ચેદ જડમૂર્તિની જેમ બેસીજ રહ્યા. “આ હિંદીઓ કેટલા બધા અભિમાની અને અસંભવ હોય છે !” એવો ભાવ એ આર્તદૃઢતા બાઈના મનમાં તરતજ ઉત્પન્ન થયો; પરંતુ જ્યાં એની ઉપાધિકથા પૂરી થઈ કે સ્વામીજીએ પોતાનાં નેત્રો ઉઘાડ્યાં; અને આવેશપૂર્ણ રક્તવર્ણ નેત્રે એક, એવો તો દષ્ટિપાત કર્યો કે મિસિસ વેલમેનના શરીરમાં વિદ્યુતના જેવો કંપ ઉત્પન્ન થયો. એ નેત્રોમાંથી જાણે અગ્નિના સ્ફુલ્લિંગ વર્ષતા વર્ષતા એવા પ્રાણમાં ચેતનાની ન્યોતિ જગાવતા હોય એવો એને ભાસ થયો. સ્વામીજીએ પોતાના ગ્રેમપૂર્ણ માયાજી શબ્દોમાં માત્ર એકજ શબ્દ “માતાજી !” ઠહીને પોતાનો પરમપ્રિય વેદમંત્ર “ઐ ” “ ઐ ” નો ઉચ્ચાર કરવા માંડ્યો; પરંતુ એ મીઠા અને ભાવગ્રાહી, “માતાજી” શબ્દનું સંબોધન અને “ ઐ ” “ ઐ ” “ ઐ ” ની જ્વલંત શુંજનાથીજ શ્રીમતી વેલમેનના જીવનમાં કોઈ અનેરી ઉપાનો ઉદય થયો. સૂર્યનાં પ્રખર ફિરલોથી હિમાલયનો હિમ ગળીને જેમ શીતલ જલપ્રવાહના રૂપમાં તમ દેહને શીતલ કરે છે, તેમ રામનાં દષ્ટિપાત, શબ્દોચ્ચાર અને ઝંકારશુંજનથી એ સત્તારીના દૃઢમનો દુઃખભાર હટોતોડોતો થઈ ગયો. આત્માનંદના રશ્મિરાજે (સૂર્ય દેવતાએ) એનાં અજ્ઞાન દુઃખના અંધકારનો સર્વથા નાશ કર્યો. મિસિસ વેલમેન એ પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે:- “પાર્થિવ પ્રદેશપરથી સ્વર્ગના ઉચ્ચ પ્રદેશ પ્રતિ આદેહલુ કરતી હોઈ; પ્રકાશના ગગનવિહારી પક્ષીની જેમ જાણે હું અનંત આકાશમાં વિહાર કરતી હોઈ એવું મને લાન થયું; અને એમનો “માતાજી” નો ભાવભર્યો શબ્દ સાંભળતાં તો-જાણે સમસ્ત વિશ્વની હું દેવી માતા છું એવો અનુભવ થવા લાગ્યો. અહા ! સમસ્ત વિશ્વની હું માતા છું; બધા દેશ મારે સ્વદેશ છે; સમસ્ત પ્રજાઓ મારી સંતાતિ છે; મને લાગ્યું કે મારે ભારતવર્ષનાં દર્શન કરવાં જોઈએ. એ સુવર્ણભૂમિમાં મારે અવસ્થ જવું જોઈએ. જે દેશમાં આવા પ્રકા-

ચોના પ્રકાશ લેવા, આનંદના મહાસાગર લેવા મહાપુરુષો જન્મે છે; આ પદ્મપુરુષ સ્વામી રામે જન્મ લીધો છે; એ દેશમાં એ નગરમાં, એ ભૂમિમાં દર્શન કરવા, સેવા કરવા, આનંદનો અનુભવ કરવા અને અધિકાધિક દેવી પ્રકાશ પામવા માટે આવડ્ય જતું જોઈએ, એવી અને પ્રેરણા થઈ આવી. મારી નસેનસમાં, મારા સ્થાનમાં અને મારા પ્રાણમાં, એમના “કડ” ની અર્જના શું છે; એનો દેવી પ્રવાહ મારી રજેરગમાં વહન કરે છે. માત્ર એ “માતાજી” શબ્દજ અને અનન્ત પ્રભુતામાં લીન કરી દે છે. અહા ! હું એમનો ચરણ સ્પર્શ કરું. જે વિશ્વાંતિ એમણે મને આપી છે, એમાં હું અનન્તકાલ સુધી લીન થઈને પડી રહું. મારા અંતર્યામીમાંથી કોઈ અગમ્ય અમૃતધારાનો પ્રવાહ કૂટી નીકળ્યો છે; એણે મારા અજ્ઞાનનાં જડ આવરણો તોડી નાખ્યાં છે, મને એણે પવિત્ર બનાવી છે. ”

આ સન્નારી ત્યારથી સ્વામી રામના વિશેષ પરિચયમાં આવ્યાં, સ્વામીજીના અમેરિકામાં ભારતવર્ષના વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા આપવાના પ્રયત્નોમાં એમણે બહુ આગળ પડતો ભાગ લીધો અને છેવટે સેવાવૃત્તિથી ઉત્કૃષ્ટાઈને સ્વામીજી જ્યારે અમેરિકામાં હતા ત્યારે ભારતવર્ષમાં આવ્યાં હતાં. એમણે રામના જન્મસ્થાન મુરાલીવાલાની યાત્રા કરી; રામે જે ગૃહમાં જન્મ ધારણ કર્યો હતો, જે શાળામાં રામે વિદ્યાભ્યાસ કર્યો હતો, ત્યાં જઈ એણે પોતાના ભક્તિભાવની જાગૃતિ કરી. રામનાં બાલપણનાં વસ્ત્રો, લાહોરમાં લાલા હર લાલ પાસેનું રામનું પુસ્તકાલય અને રામના શિષ્યો તથા સત્સંગીઓનાં એણે પ્રેમપૂર્વક દર્શન કર્યાં. અયોધ્યા, મથુરા, લાહોર, ડેહરાડુન વગેરે અનેક સ્થળે પ્રવાસ કર્યો; ડેહરાડુનની એક કન્યાશાળામાં અંગ્રેજીનું શિક્ષ આપતાં રહ્યાં; મથુરામાં એ ત્રણ માસ સુધી “ પ્રેક્ટીકલ વિઝડમ ” અર્થા “ વ્યાવહારિક વિજ્ઞાન ” નામનું એક અંગ્રેજી ભાષામાં માસિકપત્ર ચલાવ અને સ્વામીજી અમેરિકાથી ભારતવર્ષમાં પાછા ફરી હિમાલયમાં એકાન્ત નિવાસાર્થે ગયા ત્યારે રામના પરમપ્રિય ગંગા પ્રદેશમાં વિહાર કરતાં કરતાં અરણ્યમાં રામના સાનિધ્યમાં દિવસોના દિવસો સુધી સત્સંગસેવન કર્યું પોતાની આર્થિક સ્થિતિ અત્યંત સાધારણ હોવાથી અને અમેરિકાના અઘ્ર દ્વાળુ જડવાદી લોકોના આક્ષેપથી એને ભારતવર્ષ આવવામાં ઘણું વિઘ્નો આવ્યાં હતાં; પરંતુ એ બધાને ન ગણુકારતાં, સ્વામીજીની આરા અને પ્રેરણાનુસાર એણે ભારતવર્ષમાં આવીને વેદાન્તનો અનુભવ કર્યો. નિરંતર એ

પ્રભુવનો બાપ જપતી; હુમેથાં આનંદમાં તરંગાગિત રહેતી; ભારતવર્ષને પોતાનો સ્વદેશ માનતી અને સમસ્ત પ્રકૃતિ (કુદરત) ની સાથે તાઠાત્મ્ય અનુભવતી એ સન્નારીએ એકાદ વર્ષ જેટલો સમય ભારતવર્ષની યાત્રામાં ગાળ્યો; પરંતુ છેવટે અહિંનાં હવાપાણી માફક ન આવવાથી અને પોતાની નિરાધાર વૃદ્ધાવસ્થા હોવાને લીધે રામના અસ્તિત્વકાલમાંજ એને અમેરિકા પાછાં જવું પડ્યું. ત્યાં જઈને એણે પોતાના સ્થાનનું નામ “શાંતિઆશ્રમ” રાખ્યું હતું. એ સન્નારીને જ્યારે ભારતવર્ષ આવવાની તૈયારી કરવાની હતી ત્યારે, અમેરિકામાં અને ભારતવર્ષમાં આવ્યા પછી રામે જે સૂચના અને ઉત્સાહ પ્રેરનારા પત્રો લખ્યા છે તે વાંચવાથી વાચકને રામના સંસર્ગથી એક પાશ્ચાત્ય સન્નારીમાં કેવું રૂપાન્તર થઈ ગયું હતું, એના જીવનમાં પૌર્વાત્ય સંસ્કારો કેવા સર્વાંશે આરૂઢ થઈ ગયા હતા તેનું ખરેખરું દર્શન થશે-રહસ્ય સમજાશે.^૧ રામના દેહાન્તની જ્યારે અમેરિકામાં એને ખબર પડી, ત્યારે સંઘરી રાખેલા એ બધા પત્રોને ભારતવર્ષમાં રવાના કરતાં સરદાર પૂરણસિંહને રામનાં સંસ્મરણોનું શુભગાન ગાતાં એ લખે છે કે:—

“ રામ મને પત્રોમાં લખતા કે, “ રામ હુમેથાં તમારી સાથે છે ” એનો મને સાક્ષાત્ અનુભવ થાય છે; કારણ કે આત્માને દેશકાલનો પરિચ્છેદ નથી.....એ મહાન • વિભૂતિએ બાલવત્ વિનય અને વિવેકથી આપણાં હૃદય અને ચિત્તને ઇશ્વરાભિમુખ કર્યાં હતાં. અહા ! મહર્ષિ રામમાં દર્શન કરાવતો એ પરમાત્માનો મધુર અનુભવ, એ રસારવાહ, એ નિજાનંદ-એનું કેવી રીતે વર્ણન થાય ? એ તો સાક્ષાત્ પરમાત્મા આપણી સાથે નિવાસ કરતા હતા; અને આપણામાંના ઘણાએ એમને ન ઓળખ્યા; પરંતુ એ તો હજી આપણી પાસેજ છે. “ મૃત્યુ જેવું કશુંયે છેજ નહિ ” એવું જોત્સલ્ય રામ સમજાવતા તે પ્રમાણે જેને નેત્ર હોય તે હજી પણ એનાં દર્શન કરી શકે છે, જેને ઈર્ષ્ય હોય તે એને હજી પણ સાંભળી શકે છે. એ તો નિરન્તર નિકટવર્તી છે. એ મહાત્માનાં મે' ઈં ૨૦ ૧૯૦૩ ના પ્રારંભમાં દર્શન કર્યાં. સાન્ક્રાન્સિસ્કો શહેરમાં એમનું એક દિવસ વ્યાખ્યાન હતું. હું તો સહેજ સ્વભાવે સાંભળવા ગઈ હતી, પણ એમના “ ઝ ” કારનો ઉચ્ચાર સાંભળતાંજ મને લાગ્યું કે માઈ અંતઃકરણ કોઈ દિવ્ય પ્રદેશમાં આરોહણ

૧ જુઓ સ્વામી રામતીર્થ-મંથ ખીજમાં અન્ય સજ્જનો કોપરના પત્રોમાં સૂચનાન્દની ઉપરના પત્રો.

કરે છે. કોઈ અપૂર્વ આનંદથી મારો સમસ્ત દેહ કંપાયમાન થઈ રહ્યો. કોઈ દેવી સુખકર શાંતિનો મને પ્રકાશ મળ્યો. ”

“ત્યાર પછી તો આન્તરિક્ષ જીવનને એમના ઉપદેશમાંથી જે પુષ્ટિ મળત તેનો લાભ લેવાનું હું કદિ ભૂલીજ નથી. એમનો ઉદાર ઉપદેશ સાંભળવાનું મેં એક પણ તક ત્યાર પછી ગુમાવી નથી. અમેરિકાના લોકોને ભારતવર્ષમાં જઈને ત્યાંના લોકો સાથે સહાનુભૂતિપૂર્વક સમાન કોટિનું જીવન ગાળવાનું અને લોકસેવા કરવાની તેમણે એક વ્યાખ્યાનમાં વિનંતિ કરી હતી. ઘણા એએ ત્યાં જવાની વૃત્તિ દેખાડી, પણ તેમાંથી કોઈએ ન જઈ શક્યું. એ દિવસે મેં એમને કહ્યું: “સ્વામીજી ! આપે મારા ઉપર જે ઉપકાર કર્યો છે તેના બદલામાં આપના ભારતવાસી બંધુઓની મારાથી શું સેવા થઈ શકે એમ છે ? ” એમણે ઉત્તર આપ્યો: “જો તમારી ઇચ્છા હોય તો તમે ભારતવર્ષમાં જાઓ તો ઘણું મહત્ત્વનું કાર્ય કરી શકો. ” મેં એમની આજ્ઞા શિરોધાર્ય માની અને કહ્યું કે, “હું અવશ્ય જઈશ ” પરંતુ મારા મિત્રો મને નિરુત્સાહ કર્યા કરતા અને મને રોડી રાખવાના પ્રયત્ન કરતા. હું આર્થિક સાધનહીન હતી તેથી ત્યાંથી પાછા આવવાને માટે મારી પાસે દ્રવ્ય નહોતું અને એવી સ્થિતિમાં ત્યાં જવું એ તો ચોખ્ખી મૂર્ખતાજ છે એમ ઘણા મને કહેતા; પણ રામે મને ઉત્સાહ આપ્યો: “જો તમે વેદાન્તનું વાસ્તવિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય તો તમારે નિર્ભય અને નિશ્ચિન્ત થવું જોઈએ. જે પરમાત્મા તમારું અમેરિકામાં યોગક્ષેમ ચલાવે છે, તે પરમાત્મા ભારતવર્ષમાં પણ વિદ્યમાન છે. ” અને એમના એ શબ્દો અક્ષરશઃ ખરા પડ્યા. ભારતવર્ષનાં મારાં વહાલાં બંધુભાગીનીઓની વહાલોત્સાહ સહાયતા અને સંભાળથી હું ત્યાં રહી અને અહિં પાછી આવી. પરમાત્માની સર્વવ્યાપી સત્તાને મને ત્યાં સાક્ષાત્કાર થયો; છતાં પણ રામને વચન આપ્યા પછી એના પ્રિય વાર્તા તમાં પહેંચતાં પહેંચતાં પંચ મહિના લીતી ગયા. એકલી એ દર દેહમાં ત્યાંની દોષ પણ અસ્તિત્વની એજાબાવૃત્તિ, રામના શિશુમુખના દેવદ સર્વશક્તિ પરમાત્માના કૃપાનું હૃદયને આશ્રય રાખીને બદાયુર્વક મેં પ્રવૃત્તિ કરી. ”

મિલિત વેરવેનને અમેરિકામાં રામને કેમ પરિચય થયો અને તેને હાજરમાં કેહું મુંઝવેલી પરિવર્તન થયું, એ આગળ ક્રિયા કેવળના મુદ્દાને મેં એક એક દૃષ્ટિ આપીને સ્પષ્ટ કરવાની એક કલ્પિત શિખરને આપીને

પ્રેરણાત્મક ઉપદેશનો ઘોટો ભાગ વાંચી આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ.

“હું મેંમાં પ્રાતઃકાલે તમને આપેલા મંત્રનો નિયમિત અર્ધી કલાક જપ કર્યો. જ્યારે એ જપ ચાલુ હોય ત્યારે તેના રહસ્યનું તમારી નામસંજ્ઞા “(સૂર્યાનંદ) ના ભાવાર્થમાં અનુસંધાન કરતાં રહેજો. આવી અવિરત અહંઅહં ઉપાસના તમને સાચાં સંન્યાસિની બનાવશે. તા. ૧૬-૧૦-૦૨”

“તમે દુદયપર્વક તમને પોતાને એક હિન્દુ માનો છો? એમના કોપો “અને વહેમોને તમે તમારાં પોતાનાં સમજો છો? એ તમારાં બંધુભગિનીઓ છે “એવો વિશ્વાસ તમને એમનામાં ઉત્પન્ન થાય છે? તમે અમેરિકામાં જન્મ્યાં છો, એ બૂલી જાને “હું હિંદુસ્તાનમાં જન્મી છું” એવી ભાવના થઈ ગઈ છે? રામ જેવી રીતે પોતાને એક પરમ શ્રદ્ધાશીલ ખ્રિસ્તી માને છે તેમ “તમે પોતાને હિન્દુ અનુભવો છો? એવું હશે તો સ્વભાવિકરીતે તમારી- “દ્વારા અદ્ભુત સેવાકાર્ય થવા પામશે. તા. ૧૫-૨-૦૪”

“વેદાન્તની દૃષ્ટિએ એક સાધારણ મલ્લરતું હૃદયકાર્ય પણ ધમ્મુખિસ્ત અને “ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના કાર્ય જેટલું જ મહત્ત્વનું અને પવિત્ર છે. જ્યારે આપણે “પુરસ્કીનો એક પાયો ખસેડીએ છીએ ત્યારે શું આપણે આખી પુરસ્કીને “નથી ખસેડતા? એવી જ રીતે જો આપણે એક જ જીવાત્માની સેવા કરીને “એને ઉન્નત કરી શકીએ ત્યારે શું એનાદ્વારા (પ્રદ્યાંકની વાસ્તવ એક અખંડ “રૂપતાને લીધે) આપણે સમસ્ત જગતને ઉન્નત અને ધાર્મિક નથી કરતા? “કારણ કે મનુષ્યનું સંગીનપણું એવું મહત્ત્વ છે. તા. ૧૪-૨-૧૯૦૫”

છ !

છ !!

છ !!!

પ્રકરણ ૧૮ મું—અમેરિકાનું કાર્યક્ષેત્ર

“વેદાન્ત પર અંધમશાવી વિશ્વાસ રાખો એમ મારું કહેવું નથી, હું કહેતો અન્ન “મતાવશ્યથી કરવા નથી માગતો, કિન્તુ વેદાન્તનો સ્પષ્ટાર્થ કરીને હું એમ કહેવા “મારું કહેવું” માગી અખ્યાતવિદ્યા સંસારના પરત્વે અર્ધાંત વિદ્યા અને પ્રતાપી “દિશાલક્ષ્યથી ઉતરી આવી છે. જેવી રીતે મંત્ર, બદ્ધપુત્ર અદિ મહાન નરીએ “દિશાલક્ષ્યથી વહે છે તેવી રીતે એ વેદાન્ત—એ નત્વજાનનો પ્રચલ પત્થ દિશાલ- “વશથી-દિગ્માનશથી હિપ્પન રાખે તેવી રીતે છે.” સ્વામી રામતીર્થ

અમેરિકામાં એ વર્ષ જેટલા દુઃકા સમયમાં સ્વામી રામે બહુ મહત્ત્વનું

કાર્ય કર્યું છે. વેદાન્તવિષયક પ્રશ્નોત્તરદ્વારા અનેક જ્ઞાસુઓને સાધનમાં પ્રવૃત્ત કર્યા છે; ખ્રિસ્તીધર્મની અનુયાયી પ્રજાને અંધશ્રદ્ધા અને ભૌતિક પરાધીનતામાંથી મુક્ત કરી, આત્મનિષ્ઠા અને સ્વાશ્રય ઉપર ઉભાં રહેતાં શિખવી નિજનંદનો અનુભવ કરાવ્યો છે. ગહનમાં ગહન પ્રશ્નોનું સરલ બાબા અને કથાવાર્તાનાં સાદાં દૃષ્ટાંતોવડે સમાધાન કરી આપ્યું છે. એમના ત્યાંના એ સમયના ઉપદેશનું મુખ્યત્વે ત્રણ વિષયમાં વર્ગીકરણ થઈ શકે એમ છે. (૧) વેદાન્તના દાર્શનિક સિદ્ધાન્તોની અર્થાં (૨) સામાજિક સુધારણા અને ગૃહસ્થ ધર્મનો ઉપદેશ (૩) વર્તમાન ભારતની સ્થિતિનું સ્પષ્ટીકરણ અને ભારતવર્ષની સહાયતા માટે વિનંતિ તથા સલાસ્થાપના.

પ્રથમ વર્ગનાં વ્યાખ્યાનોમાં સ્વામી રામ પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોના એક અચ્છા અભ્યાસીતરિકે રજુ થાય છે. હર્બર્ટસ્પેન્સર, બર્કલે, કેન્ટ, હેકલ, હાર્વિન વિગેરે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ અને વિચારકોના સિદ્ધાન્તોનો જ્યારે એ વેદાન્તદૃષ્ટિએ સમન્વય કરે છે ત્યારે એ વિદ્વાતાની પાછળ એમના અપરોક્ષ અનુભવની તટસ્થ જ્યોતિ વિજ્ઞાનનો પ્રકાશ પાડતી હોય, તેમ તાર્કિક સિદ્ધાન્તીઓનાં નીરસ હૃદયના અજ્ઞાનતિમિરને દૂર કરે છે અને એમનાં અંતઃકરણમાં જ્ઞાનસૂર્યની ઓજ્ઞસ્વિની ઉષાનો ઉદય કરાવે છે. શ્રોતાઓને એ સ્વતંત્ર વિવેકશક્તિ કેળવવાનું કહે છે; રસાયનશાસ્ત્રના પ્રયોગોની પેઠે વેદાન્તના શિક્ષણને વ્યાવહારિક પ્રયોગોદ્વારા અનુભવની કસોટી ઉપર મૂકીને પછી એના ઉપદેશની વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરવાની ભલામણ કરે છે. કેવલ શ્રદ્ધાનો અર્થ તેઓ અંધવિશ્વાસ કરતા નહિ અને એવી અંધશ્રદ્ધા રાખવાનો એમનો આગ્રહ પણ નથી; પરંતુ પરોક્ષજ્ઞાનને પરિણામે અપરોક્ષ અનુભવની ઝાંખી થતાં થતાં સાધકના હૃદયમાંથી નિજનંદની લહરિઓ છુટવા માંડે ત્યારે ઉપદેશની વાસ્તવિકતામાં અને સાધનની સત્યતામાં જે પ્રિયભુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય તેનેજ સ્વામી રામ શ્રદ્ધા કહે છે; અને સૌની પાસે એ શ્રદ્ધાનીજ એ આશા રાખે છે. અમેરિકામાં તત્ત્વવિચારક એમર્સનના સિદ્ધાન્તના ઘણા અનુયાયીઓ છે; પ્રેતતત્ત્વવિદોની પણ હાલના સમયમાં ત્યાં સંખ્યા વધતી જાય છે; પ્રાર્થનાદ્વારા વ્યાધિનિવારણ કરનારાઓનાં પણ ત્યાં ઘણાં મંડળો છે; ખ્રિસ્તીધર્મમાં પણ ઈસ્રુખ્રિસ્તપર શ્રદ્ધા રાખી તેને જીવાત્માનો તારક અને ઉદ્ધારક માની એમનાદ્વારાજ આપણો ઉદ્ધાર થશે, આપણે તો પાપી છીએ, એવી અંધમાન્યતા રાખનારા પણ ત્યાં અનેક છે; અને વિશેષે કરીને

શ્રીઓ આવા કાર્યમાં અધિક ભાગ લે છે. સ્વામી રામનાં વ્યાખ્યાનોમાં “પ્રત્યો-
ત્તર” રૂપે આવી સત્સંગીઓની સાથે થયેલી ચર્ચા અને શંકાસમાધાનનું
આપણને ત્યાં ત્યાં દર્શન થાય છે ત્યાં ત્યાં એમની નિર્ભય છતાં તટસ્થ
અને સચોટ છતાં પ્રેમભરી શૈલી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. કોઈપણ સંપ્રદાયના
મતાધીન સિદ્ધાન્તોનું વિવેચન કરતાં શ્રોતાઓની શ્રદ્ધાથી લ વૃત્તિઓનો
તેઓ અનાદર નથી કરતા; પરંતુ વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોનું જ્ઞાન આપતી
વખતે સરલ અને સાદાં દ્રષ્ટાંતો આપી, શ્રોતાઓની બુદ્ધિના કરતાં એમનાં
હૃદયોને એ સીધો ઉપદેશ આપે છે; એમના હૃદયમાં પોતે વિરાગે છે અને
પ્રેમદારા એમના અંતઃકરણમાં ઉદારતા ભરીને પછી એમના બુદ્ધિવિષયક
તર્કોનું સમાધાન કરે છે. એમના ઉપદેશમાં તર્ક કરતાં હૃદયને વિશેષ સ્થાન
અપાયેલું છે; પ્રેમ અને વિવેકદારા મહાવાક્ય “તત્ત્વમસિ” નો સીધો
ઉપદેશ કરી શ્રોતાઓનાં હૃદયમાં એવી તો આત્મશ્રદ્ધા ભરી દે છે કે સૌને
રામમાં અલેહ-અદૈત રામનાં દર્શન થાય છે-સૌ પોતપોતાનામાં રામનો-
આત્માનો અનુભવ કરે છે. જે ની સતત ગર્જના, આનંદની ઉત્સાહી ઝલક,
પ્રેમની પ્રોજ્જ્વલ પ્રવાહધારા અને જ્ઞાનવૈરાગ્યની જ્વલંત મૂર્તિ જેવા સંન્યા-
સી રામ સૌથી તટસ્થ અને પર છતાં એ એમને સૌમાં સૌના જેવા વિહાર
કરતા આપણે જોઈએ છીએ.

બીજા વર્ગનાં વ્યાખ્યાનોમાં ગૃહસ્થાશ્રમનું સેવન કરતાં કરતાં ઠેવી રીતે
આત્મસાક્ષાન્કારની ભૂમિકા સુધી પહોંચી શકાય એને માટે ઉપદેશ કરેલો છે.
ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ આત્માનુભવ થઈ શકે, એ સત્યનું સમર્થન કરતાં ઘણી-
વાર એમાં શ્રોતાઓનો વિશેષ અધિકાર નહિ દેખાતાં, એ આશ્રમની મહત્તા
એમણે વર્ણવી છે, છતાં સર્વશ્રેષ્ઠ ત્યાગની અને સંન્યાસાશ્રમની શ્રેષ્ઠતાનાં
દૃષ્ટાન્તો એજ વિષયનાં વ્યાખ્યાનોમાં આપણે સ્થળે સ્થળે જોઈએ છીએ.
ભારતવર્ષના સાધુસંન્યાસીઓ, વિકતોનાં અને ભગવદ્ભક્તોનાં દૃષ્ટાન્તો
આપતાં જગતનું મિથ્યાપણ અને એક દેવલ પરબ્રહ્મની વાસ્તવિક સત્તાવિશે
એમણે સમર્થનપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. એકાન્તનિવાસની અગત્ય સ્વીકારતાં
એમણે કહેલું છે કે પ્રત્યેક જિજ્ઞાસુને, પછી તે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, પરંતુ તત્ત્વ-
દર્શનને માટે પરમાત્માનો અનુભવ કરવા માટે ઘોરો કાલ પણ એકાન્તસેવન
તો અવશ્ય કરવું જોઈએ. એક દૃષ્ટાંતમાં તેઓ પ્રખ્યાત ભક્ત કવિ તુલ-
સીદાસજીના કાવ્યનો અનુવાદ સમજાવતાં કહે છે કે:—

“હિંદુસ્તાની ભાષામાં એક સુંદર ગીત છે; પરંતુ તે અહિં ગાઈ શકા
 ળાવવાની આવશ્યકતા નથી. તેનો સારાંશ એ છે કે, જો સત્યને માર્ગે પળ
 સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરતાં પિતા આટે આવે તો તેને નહિ અણુકારતાં ને
 સકલપ્રવર પ્રદહાદે કર્યું હતું તેમ તેની આજ્ઞાનું પણ ઉલ્લંઘન કરે.....
 સત્ય તરફ જતાં ભાઈ આટે આવતો હોય તો જેમ વિલીખણે રાવણનો ત્યા
 કર્યો તેમ તમે પણ કરો. પત્ની વચ્ચે આવતી હોય તો યોગીરાજ ભર્તૃ
 રિની પેઠે તેને પણ અલગી કરો. જો પતિ આડો આવતો હોય તો મીરાંબાઈ
 માફક પતિનો સંગ ત્યજે. જો શુરુ-ધર્મશુરુ સત્યના સાક્ષાત્કારમાં વિશ્લેષ ન
 એ તો ભીષ્મપિતામહની પેઠે તેને પણ દૂર કરો; કારણ કે તમારો ખરો
 સંબંધી અને ઇષ્ટ મિત્ર તો માત્ર સત્યજ છે. તે સિવાય કોઈ છેજ નહિ
 બીજાં સર્વ સંબંધીઓ, મિત્રો વિગેરે ક્ષણિક છે, નાશવંત છે; પરંતુ સત
 નિરંતર તમારી પાસે છે. સત્યજ તમારો આત્મા છે. માતાપિતા, સ્ત્રીસ
 તતિ, મિત્ર વગેરે સર્વ કરતાં સત્ય તમારું સર્વથી નિકટવર્તી સંબંધી છે
 માટે સર્વ કરતાં સત્યને વિશેષ માન આપો.”

આમ જ્યાં એક બાળુ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પતિપત્ની પરસ્પરનાં તારક
 ઉદ્ધારક કે સહાયક થઈ શકે એવો ઉપદેશ આપ્યો છે, ત્યાં બીજી બાળુએ
 ઉપદેશકત ઉપદેશદ્વારા એકમાત્ર પરમ સત્યના ઉપાસકને સર્વ સાંસારિક
 સંબંધોની અસારતા સમજાવી આત્મસાક્ષાત્કારજ એક પરમ ધર્મ છે અને
 એની સાધનાજ માત્ર માનવજીવનનું પરમ ધ્યેય છે, એમ સ્પષ્ટ ઉપદેશ કર્યો
 છે. સત્ય એમણે કદિ અપ્રકટ રાખ્યું નથી. શ્રોતાઓના અધિકારપરતે
 ઉપદેશમાં કોઈવાર વિરોધ દેખાશે પણ હિર્ષદૃષ્ટિથી જોનારને તો વેદાન્તના
 સર્વોત્તમ સિદ્ધાન્તોની એકધારી સંગતિજ એમાં સર્વત્ર જણાઈ આવશે.

ત્રીજી વર્ગનાં વ્યાખ્યાનોમાં ભારતવર્ષને માટે કરેલું કાર્ય અને સ્વદેશની
 સેવામાટે અમેરિકાનિવાસીઓને જાગૃત કરી અહિં આવવા માટે પ્રેરણા
 આપી છે. ભારતવર્ષની વર્તમાન અવદશાનું “ભારતવર્ષને માટે અમેરિકાનો
 વિનંતિ” નામના વ્યાખ્યાનમાં વર્ણન કરીને છેવટે ત્યાંના લોકોને સહાયતા
 કરવા માટે તૈયાર થવાનું કહેતાં સ્વામીજી કેવા ભાવમય શબ્દોમાં બોલે છે
 તે આપણે વાંચીએ:—

“રામના શરીરને માટે અન્નવસ્ત્ર પૂરાં પાડવા માટે આ ‘અપીલ’ નથી.
 “પોતાના અંગત સ્વાર્થ કે ઉપલોગને માટે જો એક પણ શબ્દ આ હોઈ-

“માંથી નીકળે તો તેનો નાશ થએ. આ કાર્ય તો જેવું રામનું છે તેવું જ તમા-
 “ફું છે. રામ તો જેવો દ્વિદી છે તેવોજ અમેરિકન પણ છે. આ વિચાર વિષ-
 “મારી કુટિ છે અને દલ્યાણ કરવું એ મારો ધર્મ છે.....રામ કોઈ અમુક
 “નાતબતની વ્યક્તિ નથી રામ તમારો છે, સત્ય તમારું છે. સત્ય, ન્યાય,
 “માનવજાતિ અને અમેરિકાની સ્વતંત્રતાને ખાતર ભારતવર્ષ પ્રત્યે સદાનુ-
 “ભૂતિ દર્શાવી તેને સહાયતા કરવા બહાર પડ્યાની તમને તે વિનંતિ કરે છે.
 “જોલો, તમે શું કરવા ખુશી છો ? કોઈ લેખિની લેખ લખીને જનસમૂહને
 “આકર્ષી શકે તેમ છે, કોઈ વાણીથી વ્યાખ્યાનો આપીને પ્રજાને સેવા કરવા
 “તૈયાર કરી શકે તેમ છે, તો કોઈ શારીરિક પરિશ્રમથી સહાયતા કરી શકે તેમ
 “છે, તો કોઈ થેલી ઉપાદીને દ્રવ્યની મદદ કરી શકે એમ છે. વહાલા અમે-
 “રિકનો ! જોલો, તમે કયી રીતે, સેવા કરવા, આ ધર્મકાર્ય ઉપાદી લેવા
 “તૈયાર થાઓ છો ? સહાયતા કરવાના અનેક માર્ગમાંથી તમે કયો માર્ગ
 “સ્વીકારી લ્યો છો ? ધનવાનોએ ધન આપવું જોઈએ. કર્મવીરોએ ભારત-
 “વર્ષમાં જઈને જનસમૂહમાં હુજીમજીને તેઓને શિક્ષણ આપવું જોઈએ. ડેડ-
 “બંગી જેવી પદદલિત જાતિઓની સાથે ભળીને કાર્ય કરવું જોઈએ. વાણી-
 “વિલાસી બુદ્ધિમાનોએ પોતાના ધનવાન મિત્રોને વાતચિતથી સહાયતા
 “આપવા તૈયાર કરવા જોઈએ. વર્તમાનપત્રોના અધિપતિઓએ પોતાની
 “લેખિનીથી મદદ કરવી જોઈએ.”

ઉપર પ્રમાણે એ અમેરિકાના સ્વાધીન અને સ્વાતંત્ર્યપ્રિય લોકોને ભા-
 રતવર્ષની અવમાનિત પ્રજાને સહાયતા કરવા માટે વિનંતિ કરે છે. ભારતવ-
 ર્ષની પ્રાચીન ઉન્નત અવસ્થાનું પણ સાથે સાથે વર્ણન કરી, એની સર્વશ્રેષ્ઠ
 અધ્યાત્મવિદ્યા, પ્રાચીન યુગગૌરવ અને સમસ્ત વિશ્વની ધર્મજનની ભારત-
 માતા છે, એવું પ્રમાણપુરઃસર સાબીત કરી તેનાપ્રતિ સર્વને ભકિતભાવ
 અને પૂજ્યબુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરાવે છે. એમની આજ્ઞા અને ઉપદેશના પ્રભાવથી
 ત્યાં અનેક સભાઓ સ્થાપવામાં આવી હતી, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારતના વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા આપવાનો હતો. “ ડેનવર ” માં પ્રસિદ્ધ યતુ “ પિ રૉડી
 માઉન્ટન ન્યુઝ ” નામનું વર્તમાનપત્ર સ્વામી રામના કાર્યનું વર્ણન કરતાં
 પોતાના તા. ૪-૧-૧૯૦૪ ના અંકમાં નીચે પ્રમાણે લખે છે:-

“ ડેનવરમાં આવેલા હિંદુ પ્રૌદ્ધેસર સ્વામી રામે પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનના
 “ વિષય ઉપર ગર્ભ કાલે મધ્યાહ્ન પછી અહીંના “ યુનિટિ યર્થ ” માં એક

“ વ્યાખ્યાન આપ્યું. ગ્રોફેસર રામનો અમેરિકાનો કાર્યપ્રદેશ મુખ્યત્વે કરીને
 “ હિંદુઓનો જ્ઞાતિભેદ નિર્મૂળ કરવાના પ્રયત્નો માટે અમેરિકા પાસેથી સ-
 “ હાયતા મેળવવાનો છે. તે ઉપરાંત તેઓ એક ઉત્તમ તત્ત્વવેત્તા છે અને
 “ પોતાના ધર્મને એક સાધારણ ધર્મતરિક્કે ઓળખાવે છે. તેઓ જ્યાં જ્યાં જાય
 “ છે ત્યાં જિજ્ઞાસુઓને ઉપદેશ કરે છે. આજ સવારે સ્વામી રામ “ મિનિસિટ-
 “ રિયલ એલાયન્સ ” નામની સંસ્થામાં “ ભારતવર્ષના જ્ઞાતિભેદ ” ઉપર
 “ વ્યાખ્યાન આપવાના છે. આવતી કાલના મધ્યાહ્ન પછીથી યુનિટિ
 “ ચર્ચમાં પોતાની વ્યાખ્યાનમાળા શરૂ કરશે. આવતી કાલના
 “ વ્યાખ્યાનનો વિષય “ ઉત્કર્ષનું રહસ્ય ” છે અને સમય અપોરના
 “ બે વાગ્યાનો રાખવામાં આવ્યો છે. એ ઉપરાંત બીજાં વ્યાખ્યાનોના વિષય
 “ નીચે પ્રમાણે છે “ ભકિતદ્વારા ઈશ્વરપ્રાપ્તિ ” “ તમે કોણ છો ? ” “ આ-
 “ નંદનો ઇતિહાસ અને નિવાસ ” “ પાપનાં નિદાન, ચિકિત્સા અને
 “ ઉપાય ” વગેરે. ગઈ કાલના વ્યાખ્યાનમાં સ્વામી રામ બોલ્યા હતા કે:-

“ આ જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ માત્ર વર્તમાન જીવનવ્યવહારને સંયમી બનાવવા-
 “ નો છે. વર્તમાન વસ્તુસ્થિતિ સાથે એનો પ્રત્યક્ષ અને વ્યાવહારિક સંબંધ
 “ છે. હું હિમાલયનાં ગાઠ અરણ્યોમાંથી આવું છું; છતાં મારા જીવનમાં
 “ કશુંયે અમતકારિક કે અલૌકિક નથી, તેથી તમને કદાચિત નિરાશા થશે.
 “ શકિતનો દુર્ગંધ અટકાવીને એને નિયમિત કરવી; શરીર અને ચિત્તની
 “ અનર્થક ઉપાધિઓને દૂર કરવી; ઈર્ષ્યા, દંભ, ક્રોધ અને શોકમોહ જેવી
 “ વૃત્તિઓમાંથી સુદૃઢ થવું; માનસિક વ્યાધિ (અજીર્ણ) નિર્મૂળ કરવા, ભૌતિક
 “ દુર્બલતા તથા આધ્યાત્મિક પરાધીનતા દૂર કરવી, સદ્ગતિપૂર્વક કર્મ
 “ કરવાનું રહસ્ય પ્રાપ્ત કરવું, પ્રેમ-ભકિતદ્વારા પરમાત્માનો અનુભવ કરવો.
 “ જ્ઞાનપ્રાપ્તિના દેન્દ્રકેષી નિઃસંસારમાં સમભાવ રહેવું અને ચિત્તની સમતા
 “ અને શાંતિ કેવી રીતે સાચવી રાખવાં, એવા વિષયોનું જ માત્ર હું આજ
 “ આપું છું.

“ મારા ધર્મનું હિંદુ, સુલહમાન, ખ્રિસ્તી, ઇસ્લામિક કે ગ્રોટેસ્ટન્ટ એક
 “ કશુંયે નહીં, છતાં એને કોઈ પણ ધર્મ સાથે વિરોધ નથી. મૂર્તિ, પ્રતીક
 “ મંત્રાઓ, નીચી, શરીર, મન અને આકર્ષણશક્તિને જ્યાં જ્યાં પ્રવેશ
 “ છે, એ કમન પ્રદેશ મારા ધર્મનું સ્ત્ર છે. શું કમનમાં કોઈ પ્રેમજનિત
 “ નિશ્ચયકરણ હોય છે ખરું ? હું જાણું છું કે કોઈ કોઈએ મેલેડિક્ટ થયેલ

“ છે ખરી ? એવીજ રીતે સૂર્યનાં કિરણો, તારાનો પ્રકાશ, વૃક્ષનાં પર્ણો,
 “ ઘાસની પાંદડીઓ, રેતીના કણો, વાઘ, હાથી, ઘેટાં, કીડીઓ, પુરુષો, સ્ત્રીઓ
 “ અને બાલકોની સાથે મળતી વખતે હું કોઈ પણ જાતનો નાતજાતનો, વ-
 “ જ્ઞાનો, વર્ગનો કે મતસંપ્રદાયનો ભેદ પાડતો નથી. મારો ધર્મ કોઈપણ
 “ જાતના વિશિષ્ટ નામવિનાનો છે. હું કોઈનું નામ પાડતો નથી કોઈને છાપ
 “ મારતો નથી, કશામાં ભેદ પાડતો નથી, કંશુએ રાંખતો નથી; પણ સૂર્ય
 “ અને પ્રકાશની પેઠે બધાના એકસરખી સેવા કરું છું અને એટલા માટે
 “ મારા ધર્મને હું “ સામાન્ય ધર્મ ” એવું નામ આપું છું.
 “ એ સામાન્ય ધર્મનાં મુખ્ય લક્ષણોને હું નીચે પ્રમાણે કાવ્યમાં
 “ ગોઠવું છું.

પ્રશ્ન:—“ ઓ મધુર કમલ ! તું કોણ કહેને ?

આકળણીનાં નેત્ર ઉઘાડી; દષ્ટિ ઉંચે જરા ઉપાડી;

કહે મને તું, હોય કોઈ ના તુજ સમીપ,

તવ એકાકી તું કોણ કહે એ ? ”

ઉત્તર:—“ ધીરે ધીરે કમલ કહે છે: નમ્ર શબ્દમાં વિનંય વહે છે:

પડું છું હું જ્યારે એકાકી, સખેદ મારે કહેવું બાકી;

“ કોણ છું હું ? ” એ કહેવું કયમ એ ભેદ અનાદિ કોઈ ન જાણે.

પૃથ્વીપટપર અને ગગનમાં, સજાતીય મગ પુષ્પ અન્યમાં;

ભેદ નથી કંઈ, એકમેવ સહુ, તત્ત્વ એક એ પુષ્પવન્યમાં. ”

“ ભારતવર્ષના રાજમહારાજાઓના કરતાં પણ ઉત્તમ વર્ણમાં જન્મ

“ પામેલા સ્વામી રામે પોતાના જાતિના દૃવ્યાણુને માટે પોતાનું જીવન અર્પણ

“ કર્યું છે. નીચા અને નાબુક બાંધાના, કાળાં, ઉત્સુક, ચકચકિત નેત્રોવાળા,

“ ગૌરવર્ણના, શ્યામ વસ્ત્રોમાં સજ્જિત થયેલા અને મસ્તકપર હમેશાં કા-

“ ધાય વર્ણનો ફેંટો બાંધી રાખનારા,—એ સ્વામી રામ છે. હાલમાં પોર્ટ-

“ લેંડમાં નિવાસ કરનારા ભારતવર્ષના એ એક મનુષ્ય છે. એક સાધારણ

“ મનુષ્યજ નાહ; એ તો માનવજાતિનું—ભારતવર્ષનું રત્ન છે. ભારતવર્ષ-

“ ના નિવાસીઓ બહુધા આ બંદરસુધી આવતા નથી; પરંતુ આવા વિશાલ

“ જ્ઞાનવાળા, લોકહિતની ઉદાર ભાવનાવાળા અને આવી નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિ-

“ વાળા કોઈકોઈ દલાચિત્ આવી ચડે છે.”

“ લગભગ એએક અઢવાડિયાંથી તેઓ અહીં આવ્યા છે. સીમંડળ,

“ ષિશપ સ્કૉટ એકેડમી, ખ્રિસ્તી યુવક મંડળ, યુનિટેરિયન ચર્ચ, પ્રેતાવાહી
 “ મંડળ અને ક્રિશ્ચિયન યુનિયન જેવી સંસ્થાઓમાં કોઈ પણ બતના લેક-
 “ ભાવ વગર પોતાના વર્ગ ચલાવી વ્યાખ્યાનો આપે છે; કારણ કે એમના
 “ તત્વજ્ઞાનમાં બધા ધર્મની શ્રદ્ધાઓ અને માન્યતાઓને માટે સંપૂર્ણ ઉદ્ધાર-
 “ તા છે. એમનું એ જ્ઞાન એક વિશાળ કામળા જેવું છે કે જેમાં અનેક મનુષ્યો
 “ સોડ ઘાલીને સૂએ છતાં પણ ખીન્ન જે કોઈ આવે તેને માટે જગ્યા બા-
 “ લીજ પડેલી હોય; એટલા માટે સ્વામીજી અસુક સંપ્રદાય અથવા સંસ્થાને
 “ મારો ધર્મ અનુકૂળ આવશે કે કેમ, એવો વિચારજ કરતા નથી. જ્યાંથી
 “ જ્યાંથી એમને વ્યાખ્યાનને માટે નિમંત્રણ આવે છે તેનો એ સહર્ષ સ્વી-
 “ કાર કરે છે અને જ્યારે નિમંત્રણ વધી જવાથી એકજ દિવસે વિશેષ વ્યા-
 “ ખ્યાન આપવાં પડે છે, ત્યારે સવારે, બપોરે અને સાંજે એમ ત્રણ ત્રણ
 “ વખત પણ બોલવા તૈયાર થઈ જાય છે. જ્યારે જ્યારે અને જ્યાં જ્યાં
 “ એમણે વ્યાખ્યાન આપ્યાં છે ત્યાં એટલા તો પ્રભાવ અને પદ્ધતિપુરઃસર
 “ તેઓ બોલ્યા છે કે લોકોને પોતાની માનવલક્ષ્યતામાંથી દૈવી મહતામાં એ
 “ ઉંચે ઉપાડી લે છે. મંત્રીઓ, ન્યાયાધીશો, વકીલો, જિજ્ઞાસુઓ અને તાર્કિકો
 “ એ બધાને એમના વ્યાખ્યાનમાં બહુ રસ પડ્યો છે. ”

“ સંક્ષેપમાં પણ ખરેખરે કહીએ તો સ્વામી રામ તત્વજ્ઞાન અને વ્યાખ-
 “ હારિક વિજ્ઞાનનો સમન્વય કરે છે. તેઓ એક અચ્છા ભાષાવિદ છે અને
 “ પૂર્વ અને પશ્ચિમની ભાષાઓનું એમને વિશાલ જ્ઞાન છે. પ્રાચીન દર્શન-
 “ શાસ્ત્રો અને ધર્મોનો તેમજ અર્વાચીન ઇતિહાસ, સાહિત્ય, લોકકથા
 “ અને બધા દેશોના ધર્મોનો એમનો બહોળો અભ્યાસ છે. લાહોરની પં-
 “ નામ યુનિવર્સિટીના ગણિતશાસ્ત્ર અને પૌવાત્ય દર્શનશાસ્ત્રના તેઓ બૃત-
 “ પૂર્વ અધ્યાપક છે. જ્યારે એમને એમના ધર્મસંબંધી પ્રશ્ન કરીએ છીએ
 “ ત્યારે તેઓ દૈવી ચેતનાને માટે આત્મસત્તાને જાગૃત કરનારા વેદાન્ત
 “ સિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદન કરે છે. ”

“ અમેરિકાનું એમનું કાર્ય બેવડા ઉદ્દેશનું છે. એમના સ્વદેશ અને દેશ-
 “ બંધુઓને માટે અમેરિકાનિવાસીઓને રસ લેતા કરવા અને ભારતનિવાસી
 “ યુવકોને માટે અમેરિકામાં શિક્ષણ લેવાની યોજના કરાવવી. એમનો મુખ્ય
 “ ઉદ્દેશ એવો છે કે એ ભારતના યુવકો અમેરિકાની વિદ્યાપીઠમાં શિક્ષણ લેવા
 “ આવે તેની સાથે સાથે તેઓ અમેરિકાનાં ઉત્સાહ, સ્વાતંત્ર્ય અને સ્વાધી-

“ નતાની ભાવના પ્રાપ્ત કરીને જ્યારે સ્વદેશ પાછા જાય ત્યારે પોતાના
“ સ્વદેશજન્યુઓને એ પ્રભાણે કેળવણી આપે. તેઓ આગા રાખે છે કે
“ વર્તમાન ભારતમાં જે જ્ઞાતિવિભાગનું અસ્તિત્વ છે તે આથી દૂર થયે.”

“ એમને બીજી ઉદ્દેશ પરમાત્માના જીવાત્મા સાથેના અલેક્ષ્યો કે જે
“ એમને તાત્ત્વિક સિદ્ધાન્ત છે તેને પ્રચાર કરવાનો છે. એ જમા કાર્યની
સાથે જોડેગન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બીજી વિદ્યાપીઠો અને પાઠશા-
ળાને ભારતવાસી વિદ્યાર્થીઓને મફત કેળવણી આપવા માટે વિનંતિ કર-
વાનો છે. સાન્ફ્રાન્સિસ્કોમાં તેઓ બે માસ રહ્યા; તેમાં ત્યાંના એ વિષયમાં
રસ લેનારા અને લાગવગવાળા લોકોદ્વારા પોતાના ઉદ્દેશ પ્રમાણે એક
વિદ્યાર્થીને માટે વિદ્યાપીઠમાં મફત અભ્યાસ કરવાની ગોઠવણ કરવામાં
વિજયી નિવડયા છે. પોર્ટલેન્ડ છોડ્યા પછી અહિંનાં બીજાં શહેરોમાં
પ્રવાસ કરીને બીજા વધારે લોકોને એ વિષયમાં રસ લેતા કરીને તેઓ
પોતાનું કાર્ય વિજયી કરવા ધારે છે.”

એક બીજું “ પોર્ટલેન્ડ જર્નલ ” નામનું પત્ર લખે છે કે:-

“ છેલ્લા દશેક દિવસમાં પોર્ટલેન્ડમાં, ભારતવર્ષના એક ઉત્તમ સાધુ
સ્વામી રામતીર્થ વ્યાખ્યાનો અને ઉપદેશ આપે છે. એ દેશમાં અહિંના મિ-
શનરીઓ જે લખણ્ટ ખર્ચ કરીને ધર્મપ્રચારનું અને લોકસેવાનું કાર્ય કરે છે
તેને બદલે થોડે ખર્ચે પણ અસરકારક અને સ્થાયી પરિણામ આવે એવું
કાર્ય કરવા માટે અહિંના લોકોને જ્ઞાન આપવાનો એમને ઉદ્દેશ છે. આ ધર્મ-
કાર્યને ભારતવર્ષમાં વિશેષ ફલદાયી બનાવવાના ઉદ્દેશને માટે “ ભારતવર્ષની
વર્તમાન અવસ્થા ” નામના વિષયપર સ્વામી રામ તા. ૩૦ મી ડીસેમ્બર-
રને સંવિધારે બપોરે ત્રણ વાગ્યે, માઈવેન થિયેટરમાં એક વ્યાખ્યાન આપશે.
શ્રોતાઓને માટે કશી પણ ફી રાખવામાં આવી નથી, છતાં શનિવારે બપોર-
ના દશ વાગ્યા પછી થોડી ખુરશીઓ રિઝર્વ કરી આપવામાં આવશે.”

“ સ્વામી રામ પોતાના ઉપયોગને માટે કશી આર્થિક સહાયતા માગતા
નથી; પણ વ્યાખ્યાન પૂરું થયા પછી એમના પરોપકારી કાર્યને માટે જે કો-
ઈને આર્થિક સહાયતા કરવી હોય તેઓને એ સેવાને લાભ લેવામાટે એક
ફૂંડ ઉભું કરવામાં આવશે. આ નાણાંને ભારતવર્ષમાં નહિ પણ અમેરિકા-
માં જ ઉપયોગ કરવામાં આવશે; કારણ રામની યોજના એવી છે કે ભારત-
વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ અને ગ્રંથજીઓને અમેરિકામાં બોલાવીને અહિં તેઓ

“વિશેષ ઉપયોગી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે અને પછી સ્વદેશમાં જઈને પોતાના “દેશખંધુઓમાં સામાજિક સુધારણા કરવા માટે પોતાનાં શક્તિ અને સમયનો “સદુપયોગ કરે. સ્ટેન્ડર્ડર્ડ યુનિવર્સિટીવાળા ડૉક્ટર સ્ટાર બૉર્ડન, કૉલોઈર્નિ-
“યા યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ મિન્ગીઆઈઝ ઓલર અને કૉલોઈર્નિયાની “યુના-
“ઈટેડ સ્ટેટ્સ કૉર્ટસ ઓફ અપીલ” ના ન્યાયાધીશ મિન્ગેર, જે કંઈને માટે
“દ્રવ્યની સહાયતા માગવામાં આવે છે એના કોષાધ્યક્ષ છે.”

“યુનિટેરિયન ચર્ચ” માં આપાયેલા “આત્મવિકાસ” નામના વ્યાખ્યાનની ચર્ચા કરતાં એક અમેરિકન વર્તમાનપત્ર લખે છે કે:-

“કવિ અને તત્ત્વવિદ્ સ્વામી રામનું “આત્મવિકાસ” નામનું વ્યાખ્યાન “ગઈ કાલે સવારે “યુનિટેરિયન ચર્ચ” માં આપવામાં આવ્યું ત્યારે શ્રોતા-
“ઓધી હાલ ચિંતાર ભરાઈ ગયો હતો; કેટલાએકને ખેસવાની જગ્યા પણ
“નહોતી મળી. સ્વામીના વિચારો અને વિષયની રૂપરેખાઓ એવી તો ગ્રસ
“અને સ્પષ્ટ પદ્ધતિઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી કે શ્રોતાઓએ એકચિત્ત
“ધર્મને રસપૂર્વક સાંભળ્યું. “આત્મવિકાસ” ની ભાવનાનું સ્વરૂપ સમજાવવા
“માટે એક સીધી લીટીને સ્પર્શ કરે એવાં એકની અંદર બીજું આવી જાય
“તેમ ચારવર્તુલો દોરીને તેમણે પોતાના વ્યાખ્યાનની શરૂઆત કરી. ખનિજ,
“ઉદ્ભવ, પ્રાણિજ, સ્વદેશસ્વાર્થ અને મુક્ત પુરુષોની ભૂમિકાઓ સમજાવવા
“માટે અને ધર્મ અને નીતિના પ્રદેશના લિન્ન વિભાગો બતાવવા માટે
“એ વર્તુલોનો એમણે ઉપયોગ કર્યો હતો. સ્વાર્થ અને ઈદ્રિયલોભ માનવદેહ
“ધારી લોકોમાં ખનિજ પદાર્થો કરતાં જગત્તે વિશેષતા નથી એમ કહ્યું. દ્વિતીય
“ટિબેરિયસ અને સીઝર જેવા બીજા રાજાઓને બહુ ટિંમની અનિયમી
“મહત્ત્વમાં મૂક્યા હતા; પરંતુ હવે હવે રાજા ભરણ જેવા કે લીડિયાના કેસ
“ક જેવા એ મહત્ત્વોનું બહુ અસ્કું વર્ણન કરીને કહ્યું કે એને માનવદેહમાં
“મૂકી જ શકાય નહિ. પ્રેમના વિકાસપાત્ર થયેલા, ચંદ્રકુટુંબમાં પાતાના સ-
“ર્વના વિસ્તાર લેતા અને સાત્ત્વિક કાર્યોમાં જ રચીપરચી રહેલાને એમણે
“ઈલિઝબેથના રાણી બતાવ્યા. માનવદેહના રૂપમાં એ સુદર કુતિરો કે
“દેવદર કે ચંદનના મુદને કહ્યા છે, પરંતુ માનવદેહમાંની મહત્ત્વની
“એસને વાસ્તવિક મહત્ત્વ તે કહી શકાય નહિ. વનસ્પતિની જેમ રીંછે મા-
“નવનમાં ઉપરિનિર્મિત કે તેની જ રીતે આ વ્યક્ત જગતમાં એમને મહત્ત્વ
“દેવ-દિવ્ય છે, એમ એમને એ વિષયમાં સમજાવ્યું. વનસ્પતિ માનવદેહમાં

“પાશવવૃત્તિવાળા લોકોની વાત કહી સંભળાવી. એ લોકો પોતાના સ્વાર્થનો વિસ્તાર પોતાની નાતજાત કે સંપ્રદાય સુધી કરે છે; એમનું સંસારવર્તુલ પ્રથમના જે પ્રકારના લોકોના વર્તુલ કરતાં જરા મોટું છે અને એમના વર્તુલમાં અનેક શારીરિક તથા કૌટુંબિક વર્તુલોનો સમાવેશ થઈ જાય છે; પરંતુ એમાં જેવી રીતે અનાજનાં વિકાસ અને રક્ષામાટે છોતરાંનો થોડા સમય સુધી ઉપયોગ હોય છે અને અનાજ પાક્યા પછી ઉલટું એ અનાજના વિકાસને રોકી રાખે છે, એવી રીતે અસુક સંપ્રદાયની મર્યાદા થોડા કાળ માટે મનુષ્યને હિતકર છે; પણ જો એ નિત્યને માટે એમાં બંધાયમાન થઈ રહે તો પરિણામે એનાં વિકાસ અને ઉન્નતિને જાપ આવે છે. એને મળતા પ્રકાશનો જો એ વિસ્તાર નથી કરતો અને જનસમાજને પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનનો લાભ નથી લેવા દેતો તો એજ સંપ્રદાયરૂપી મર્યાદા એને આત્મવાતક નિવડે છે. ત્યાર પછી માનવરૂપમાં મનુષ્યજીવનની કિંમત સમજવી હતી. સમસ્ત પ્રજાના હિતને માટે જેવું દૃઢ તરફડતું હોય, જેવું ધ્યેય કોઈપણ જાતના વર્ગ, વર્ણ કે જાતિભેદવિના સમસ્ત-દેશના દલ્યાણરૂપ બની મર્યું હોય અને જે પ્રાણી-માત્રમાં પોતાના આત્માનું દર્શન કરતો હોય, એવા દેહધારીને વાસ્તવિક મનુષ્યની ઉપમા આપી શકાય અને એનેજ આત્મવિકાસનું જ્ઞાન થઈ છે એમ કહેવાય. છવટે સુક્ત પુરુષ અર્થાત્ દેવી મનુષ્યનું બહુ સુંદર વર્ણન કર્યું હતું. જેના આત્માનો વિકાસ સમસ્તવિધના વિરાટ આત્મા સુધી પહોંચ્યો હોય, સર્વમાંથી જેવી રીતે સ્વાભાવિકરીતે પ્રત્યેક પ્રાણીપદાર્થને સમાન-ભાવે પ્રકાશ મળે છે, તેમ જે વ્યક્તિદારા સર્વત્ર અને સર્વ પ્રતિ સમાન પ્રેમનો સ્વાભાવિક પ્રવાહ વહા કરતો હોય એવા મનુષ્યને સુક્તપુરુષ કહી શકાય; એમ કહી વ્યાખ્યાનની સમાપ્તિ કરી હતી.”

“સ્વામી રામનું વા. ૧૬ મો ટીસેમ્બરે (૧૯૦૪) ટેમ્પલ બેઠ ઈશ્વરાચે-લમાં વ્યાખ્યાન થયે અને આવતે શુક્રવારે બપોરના તેઓ “વિમેન્સ ક્લબ” (વનિતામંજી) માં વ્યાખ્યાન આપયો.”

પોર્ટલેન્ડનું એક વર્તમાનપત્ર લખે છે કે:—

“ભારતવર્ષના તત્ત્વવિદ્ સ્વામી રામ કે જેઓએ ગદ્યા અહવાડિયામાં પોતાના ધર્મોપદેશથી પોર્ટલેન્ડના અનેક ઓળાવર્ગને આનંદ આપ્યો છે, તેઓએ જે વિષયમાં જિજ્ઞાસા રાખનારી બધી વ્યક્તિઓને વિશેષ જ્ઞાન મેળવવાની તક મળે એટલા માટે બીજાં છ વ્યાખ્યાન આપવાનો

“કુર્ચો છે. આજે તારીખો નક્કી કરવા માટે એક શરૂઆતની સભા બો
 “માં આવશે. (મિત્રીસ ઓ. એન. ડેનિ, (૩૭૫, સોળમી ગલી-પાર્ટ
 “ને ત્યાં વર્ગો ભરવામાં આવશે અને સામાન્યરીતે “પુનર્જીવન એ
 “ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર ” એ વિષય રહેશે. સાક્ષાત્કારના નીચે પ્રમાણે છે
 “(યોગ)નું એ વ્યાખ્યાનોમાં વિવેચન કરવામાં આવશે. (૧) કર્મ (૨)
 “(૩) જ્ઞાન(૪) નિર્ભયતા (૫) ચિત્તશુદ્ધિ અને (૬) યોગ. ”

“આવતે રવિવારે “યુનિટેરિયનઝ”ની વ્યાખ્યાનપીઠપરથી તેઓ વ
 “આપશે, તે દિવસે “આત્મવિકાસ ”ના વિષયપર બોલશે. પાર્ટીલેન્ડન
 “ર્નશુરુઓએ એમના પ્રતિ બહુ સહયતા બતાવી છે અને એને માટે રૂ
 “રામ એમને ધન્યવાદ આપવાના છે. અહિં આવ્યા પછી એમને બહુ મ
 “અનુભવો થયા છે. એમાં મુખ્યત્વે એ છે કે “ગિશપ સ્કેટ બોર્ડ” માં
 “એમણેગઈ કાલે વ્યાખ્યાન આપ્યું ત્યાં તેમનો બહુ સારો સત્કાર થયો હ
 “વારંવાર વિદ્યાર્થીઓએ રામનાં વખાણ કર્યાં અને ત્યારે તેમના આચ
 “ક્રહું કે મારો અને સ્વામી રામનો ભારતવર્ષના એકજ પ્રાન્તમાં જન્મ કે
 “છે ત્યારે તો વિદ્યાર્થીઓએ મહાન હર્ષગર્જના કરીને રામને વધારી લીધ
 ભારતવર્ષની સેવા કરવાના નિમિત્તેજ સ્થાપન થયેલી એક મંડળી પોતા
 ઉદ્દેશનું વિવેચન કરનાં લખે છે કે:—

“ભારતવર્ષના નાતિલેદાનવારણુમાટે સ્થપાયેલી ઓરિગન મંડળી
 “પ્રમુખ-ન્યાયાધીશ ચાર્લ્સ બી. એલિઝબેથ
 “ઉપપ્રમુખ: (૧) ન્યાયાધીશ એલ. આર. વેન્સ્ટર
 “ (૨) મિત્રીસ. ઓ. એન. ડેનિ
 “મંત્રી-વિલ્યમ એચ. એલ્સની
 “ઉપાધ્યક્ષ-એ. સી. બોલ્ટન

આ મંડળીની સ્થાપનાને ઉદ્દેશ તો એના નામ ઉપરથીજ સ્પષ્ટ થાય
 “એવો છે. એ સર્વદેશીય અને અસા. પ્રત. વિક છે. આ વીસમી સદીમાં જ
 “હવે એક અમૂલ્ય હોદ્દાની એક પ્રજા છે કે જે સર્વદેશીય મુક્તિપ્રેમીને
 “આપે છે. આકુનિસ સંસ્કૃતિની ધારા નીચે એ પ્રજા અત્યંત નિમિત્ત થઈ
 “મોચાર છે. આવી જ પ્રજા અને સંસ્કૃતિની અવિરલતા પ્રજાના એ જાતે
 “આકુનિસ શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિને જાત આપવા અને એને કરી નક્ક
 “જ નક્કરિતેજ મિત્રી હામન, કલેક્ટરની એ પ્રજાને મુક્ત કરવાની પ્ર

“ સભાને ઉદ્દેશ છે. લોકહિતમાં જાગ લેનારા મુમુક્ષુ જનસમાજને અમારી
“ આ સભાને સહાયતા કરીને અદકારી મળાની વિનંતિ છે. શિક્ષણ એ
“ અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે અને અમને શક્ય છે કે આ દેશના સ્વાતંત્ર્ય
“ વાતાવરણમાં ભારતવર્ષનાં યુવકયુવતીઓને વ્યાવહારિક શિક્ષણ આપવાની
“ આપણે એ પ્રયત્નને પરાધીનતાના બંધનમાંથી મુક્ત કરી શકીશું.”

“ અમારા કાર્યની યોજના સરલ છે. ભારતવર્ષની એક સાધારણ સભા
“ જે વિદ્યાર્થીઓ અથવા વિદ્યાર્થીનીઓને યોગ્ય સમજે એવાં તરુવૃત્તરૂપીઓને
“ આ દેશમાં શિક્ષણ આપવાને માટે શિષ્યવૃત્તિઓની યોજના કરવી અને
“ એટલા માટે ભારતવર્ષની ઉત્તતિને માટે ખીણ ને સંસ્થાઓ કાર્ય કરતી
“ હોય તેને બનતી સહાયતા કરવા માટે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સની સમસ્ત પ્રયત્ન
“ આ સંસ્થાના સલાસદ થવાની વિનંતિ કરીએ છીએ.”

સ્વામી રામના આજ પ્રદેશના કાર્યનું વિસ્તૃત વર્ણન આપતો “ મિનિ-
યાપોલિસ ટ્રીબ્યુન ” પત્રે કરેલો ઉલ્લેખ આપણે જોઈએ.

“ભારતવર્ષમાં આવો યોગ્યમૂલક કદિ હોતોજ નથી; એવા ઉદ્દગાર ઉચ્ચ,
“ વર્ણના હિંદુ સ્વામી રામે યુનિવર્સિટીમાં આજ સવારે વ્યાખ્યાન આપતાં
“ જ્યારે શ્રોતાઓનો અર્ધો ભાગ કુમારિકાનો જોયો ત્યારે કહાડયા હતા.
“ સ્વામીજી ભારતવર્ષની અજ્ઞાનહસિત પ્રજાની ઉત્તતિને માટે સહાયતા મે-
“ળવવા માટે આ દેશની મુલાકાતે આવ્યા છે. તેઓએ યુનિવર્સિટીમાં
“ વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું તે વખતે વિદ્યાર્થીઓથી હાલ ચિત્રકર ભરાઈ ગયો
“ હતો. ભારતવર્ષની અવનત અવસ્થાનું એમણે તાદૃશ ચિત્ર રચ્યું હતું.
“ એમણે કહ્યું:—“લાઓની સંખ્યામાં દરવર્ષે લોકો મરણ પામે છે, ખરું જોતાં
“ એ એમની અંધશ્રદ્ધા અને વહેમોનું પરિણામ છે. એ બધાં દુઃખોનું મૂલ
“ કારણ જ્ઞાતિવિભાગ છે. નીચ વર્ગની જ્ઞાતિના લોકોને ઉચ્ચ વર્ગના લોકો
“ સાથે એકજ રસ્તે ચાલવા દેવામાં આવતા નથી. વિદ્યાર્થીઓમાં એમને દાખલ
“ કરવામાં આવતા નથી. ઉચ્ચ વર્ગના લોકોની આર્થિક સ્થિતિપણ સારી નથી.
“ વિદ્યાર્થીઓમાંથી ઉત્તીર્ણ થયેલા સ્નાતકો (ગ્રેજ્યુએટો) ભાગ્યેજ મહિને રૂ.૬૦
“ નો પગાર મેળવી શકે છે અને એમાંથી એને એક મોટા કુટુંબનો નિર્વાહ
“ ચલાવવાનો હોય છે. અમેરિકાના પાઠશીઓ ત્યાં જો કેમણું કામ કરે છે છતાં
“ તેઓ ત્યાં અજ્ઞપણા અને વિદેશી કહેવાય. ઉચ્ચવર્ગના લોકોને એમની
“ સાથે જરાયે સંબંધ હોતો નથી. તેઓ માત્ર નીચ જ્ઞાતિઓના

“લોકોમાં થોડું ઘણું કામ કરી શકે છે. અંગ્રેજી રાજ્ય તેનાથી બને તેટલું
 “શિક્ષણ સુધારણાનું કાર્ય કરે છે; પણ જ્ઞાતિભેદનાં આવરણોને એ તોડી શકે
 “તેમ નથી. વળી તે ભારતવર્ષની સ્ત્રીઓને એમની વર્તમાન અવનત સ્થિતિ-
 “માંથી ઉચ્ચ કક્ષાએ મૂકી શકે તેમ નથી.”

“પ્રત્યેક સુધારણાનું મૂળ આંતરિક પ્રદેશમાં હોવું જોઈએ. ભારતવર્ષના
 “લોકોને માટે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરાવવાની મારી યોજનામાં અધીર સદીપર
 “જાપાનના લોકોએ જે રીતે સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરી એ ધોરણપર કાર્ય કરવાની
 “પદ્ધતિ છે. જાપાનવિદ્યાપીઠના તરણ વિદ્યાર્થીઓ અમેરિકામાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત
 “કરીને ઉત્સાહ, શક્તિ, સમભાવ અને બુદ્ધિકૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરીને પોતાના સ્વદેશ
 “ગયા અને એનો લાભ પોતાના દેશબંધુઓને આપ્યો, ત્યારથી એ દેશમાં
 “મહાન ઉન્નતિ થતી આવી છે. હિંદુઓના કરતાં જાપાની લોકો વિશેષ અ-
 “ધિકારના બંધનમાં હતા. એમને અંગ્રેજી આવડતું નહોતું, પણ ભારતવર્ષની
 “વિદ્યાપીઠનો વિદ્યાર્થી અંગ્રેજી ભાષાનું અચ્છું જ્ઞાન ધરાવે છે.
 “માનસિક ભાવોમાં હિંદુસ્તાનના વિદ્યાર્થી બહુ વિનિત હોય છે; પણ
 “શારીરિક ઉદ્યોગનું એમને શિક્ષણ નથી મળતું. તેઓ કેટલીએક જા-
 “બતોમાં બહુ ધર્મભીરુ છે. અમેરિકામાંથી થોડીઘણી સહાયતા મળશે
 “તોપણ એમનામાં ઘણું પરિવર્તન થઈ જશે. તેઓ અહિંઆ આવશે
 “એટલે સ્વાધીનતા, ઉત્સાહ અને ઉદ્યમના વાતાવરણનો લાભ પ્રાપ્ત કરશે.
 “ઉપયોગી કલાકૌશલ્યનું તેમને શિક્ષણ મળશે અને મિશનરીઓ કરતાં એ
 “લોકો પોતાના જાતલાઈઓને ઉન્નત કરાવવામાં વિશેષ ઉપયોગી થઈ પડશે.”

“યુનાઈટેડ સ્ટેટસની ઘણી વિદ્યાપીઠોમાં સ્વામીજીએ પોતાની યોજના-
 “સંબંધે વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે અને એમાં એમને સફલતા મળી છે.
 “એમના કાર્યમાં સહાયતા કરવામાટે અનેક સંસ્થાઓની સ્થાપના થઈ છે
 “અને ભારતવર્ષના વિદ્યાર્થીઓના લાભને માટે અનેક શિષ્યવૃત્તિઓની
 “યોજના થઈ ગઈ છે. ભારતવર્ષમાં સ્થપાયેલી એક સંસ્થા ત્યાંના નિર્ધન
 “વિદ્યાર્થીઓને અહિં મોકલી શકે એટલા માટે એ સંસ્થાને સહાયતા કરવા
 “માટે સ્વામીજી કાર્ય કરી રહ્યા છે. આવતે મંગળવારે બપોરના ચાર વાગે
 “યુનિવર્સિટી ચેપત્રમાં એક સભા સમજા તેઓ પોતાનું વ્યાખ્યાન
 “આપવાના છે.”

આ બધાં અવતરણો ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એમના

કાર્યમાં વેદાન્તના ઉપદેશની સાથે ભારતવર્ષમાં જ્ઞાનને લીધે ક્ષત્રિયો આપી શકે પડેલાં દુઃખો અને બંધનો લોકોને માથું ઉઠાડું કરવા નથી દેતાં; અને જે જન્મને આપણે ઉદલાં દય વર્ષથી અસ્પૃશ્યતાના નામે જ્ઞાતપણ માંડી છે, તેના નિવારણને માટે સ્વામી રામે બગીરથ પ્રયત્ન કર્યો હતો. અમેરિકા અને યુરોપના પાદરી લોકો અહીં આવીને શિક્ષણ આપવાનું કાર્ય કરી, અસ્પૃશ્ય જાતિની સેવા કરે છે; પણ એને પરિણામે હિંદુધર્મની જનસંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે. પરમાત્માના પ્રકાશનો સનાતન લાલ આપનારા ગૌરવાન્વિત, પ્રાચીન સનાતન ધર્મના લાભથી ભારતવર્ષની એ પ્રજા વંચિત થતી જાય છે તેમજ પરિણામે વિદ્રેષ અને જ્ઞાતિવેદ વધતા જાય છે. કેઈ પણ જાતના વ્યાવહારિક લાભાલાભનો વિચાર કર્યા વિના ભારતવર્ષની જે હિંદુ પ્રજા માત્ર અંધશ્રદ્ધા અને અયોગ્ય શ્રદ્ધાધર્મોની પરંપરાગત ધર્મ પડેલો પ્રથાને ઊડીને માનવજાતિના વાસ્તવિક હિતને માટે યોગ્યતાં શાસ્ત્રીય વિધિવિધાનોને ધર-હારમાં મૂકવાની ના પાડે છે, તેને પરિણામે અત્યારના યુગધર્મમાં વિશેષ અચ્છતા, અવિવેક અને અવિચારનું વાતાવરણ વધતું ગયું અને વધતું જાય છે. સ્વામીજી એના નિવારણમાટે નીચે પ્રમાણે કાર્યદ્વિશાઓ સૂચવે છે:-

“(૧) ભારતવર્ષના યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિઓ આપી વિદેશમાં કલકોશલ્ય અને જ્ઞાનવિજ્ઞાનનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે મોકલવા.

(૨) વિદેશી લખતૂટ અર્થ કરીને રહેનારા પાદરીઓ અસ્પૃશ્ય જાતિને શિક્ષણ અને આપણે જેવી નજીવી સહાયતા આપી વિધર્મી બનાવે છે અને એક અંધશ્રદ્ધામાંથી મુક્ત કરી અન્ય પરાધીનતાના બંધનમાં બાંધી લે છે, તેને બદલે ભારતવર્ષના અસ્પૃશ્યતાના લેદળધનને દૂર કરી સૌને હિંદુધર્મનું વાસ્તવિક શાસ્ત્રીય શિક્ષણ આપવું (જે જે શિક્ષણને અત્યારે ખ્રિસ્તીધર્મના વહેમી વાતાવરણમાં શુભામિત્રી લોગવતી પ્રજા પણ સહર્ષ સ્વીકાર કરવા તૈયાર થઈ રહી છે.) કે જેથી સર્વ અધોગતિના મૂળકારણરૂપ અજ્ઞાન દૂર થાય. આ પ્રકારનું કાર્ય વિદેશમાંથી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી આવેલા વિદ્યાર્થીઓ પાસે કરાવવું અને પરિણામે કળાકોશલ્ય તથા લોકસેવાની સંસ્થાઓ સ્થાપિત કરવી. ”આવી એક સંસ્થાની રૂપરેખા આંકતાં તેઓ લખે છે કે:-

“(૧) ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાન-આ સંસ્થામાં તુલનાત્મક ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ સમાવવામાં આવશે. આ સંસ્થા ઉમેદવારોને પરસ્પર વિરોધી પ્રાચીન અને અર્વાચીન ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ એકાદ પ્રમાણિક

શાંત ન્યાયાધીશની પેઠે શાંતિથી નિષ્પક્ષપણેથી અને નિર્વિકાર મનથી કરવામાં મદદ કરશે. દરેક વિદ્યાર્થીને પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે ધર્મના અને તત્ત્વજ્ઞાનના અંગે પોતાની જાતે વાંચવા પડશે; (અલખત જ્યાં જરૂર પડશે ત્યાં આચાર્યની મદદ મળશે.) અને સાંજે સભાની સાર્વજનિક બેઠકમાં પોતે જે વાંચ્યું હોય અથવા દિવસે વાંચતી વખતે જે વિચારો આવ્યા હોય, તેનો સંક્ષિપ્ત હેવાલ આપવો પડશે. એ હેવાલો સાંભળી સંસ્થાના જૂદા જૂદા સભાસદો તરફથી ચર્ચેલા વિષયોનો સમન્વય કરવાને દરરોજ રાતે રામના પ્રમુખપણા નીચે ચર્ચાત્મક પરંતુ માનભરેલા સંવાદો ચાલશે; અને એ પ્રમાણે દરેક જણે પોતાના માનસિક પરિશ્રમનો લાભ સૌને આપવાથી શુદ્ધ ભાવના, સંપ અને પ્રેમની વૃદ્ધિ થશે. આધુનિક કાલને અનુસરતા બુદ્ધિવિષયક અને સામાજિક સંપથી માનસિક દક્ષતાને અને સંસ્કારને પુષ્ટિ મળશેજ.

(૨) લૌકિક શાસ્ત્ર-ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનદ્વારા પરસ્પર સહાયક પદ્ધતિની નવા વિદ્યાર્થીઓમાં લાગણી ઉત્પન્ન કર્યા પછી તેમના અભ્યાસક્રમમાં વનસ્પતિશાસ્ત્ર, પ્રાણીશાસ્ત્ર, વિદ્યુચ્છાસ્ત્ર, ભૂગોળશાસ્ત્ર, રસાયનશાસ્ત્ર, ખગોળશાસ્ત્ર, ઇત્યાદિ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો શીખવવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવશે અને જૂદાં જૂદાં શાસ્ત્રોના અધ્યયનની શરૂઆત થઈ કે પુસ્તકશાળા, પ્રયોગશાળા અને વેધશાળા વગેરે પણ સ્થપાશેજ. લોકોના ભયંકર ધાર્મિક અજ્ઞાનને દૂર કરી તેમની શક્તિને વધારે સચુક્તિક અને વિશેષ ઉપયોગી વસ્તુ આપવા માટે આ સંસ્થાદ્વારા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. વળી આ સંસ્થામાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો અભ્યાસ ઉંડી ધાર્મિક ભાવના સાથે કરવાનો છે. વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોને વ્યાવહારમાં મૂકવા માટે અર્થાત્ વ્યાવહારિક વેદાન્ત શીખવવા માટે વિજ્ઞાન, કલા અને બહારથી વ્યાવહારિક દેખાતા ખીજા ઉદ્યોગોનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. અગાજીઝ નામના એક મહાન સૃષ્ટિશાસ્ત્રવેત્તાવિષે એમ કહેવાય છે કે તે પોતાની પ્રયોગશાળાને મંદિરના બેટલીજ પવિત્ર માનતો અને તેને દરેક લૌકિક નિયમ નીતિતત્ત્વના બેટલીજ મહત્ત્વનો લાગતો. સૃષ્ટિની જૂદી જૂદી જાતો વચ્ચે સામ્ય અને સામર્થ્ય શોધી કહાડવું એ “ ઇશ્વરની ઇચ્છાઓનું સંસ્મરણ કરવા જેવું છે ” એમ એ માનતો.

(૩) ઔદ્યોગિક કલા-યોગ્ય વખતે સંસ્થાના ત્રીજા કામતરિકે આ-

યોગિક અભ્યાસનું કામ શરૂ કરવામાં આવશે. હિંદુસ્તાનમાં ઔદ્યોગિક કલાની કેટલી ખોટ છે તે કહેવાની કાંઈ આવશ્યકતા નથી. યુરોપ અને અમેરિકાનાં કેટલાંક મોટાં વિશ્વવિદ્યાલયો (હાંખલોતરિકે, ચેલે, હાર્વર્ડ, સ્ટેન્ફર્ડ, ચિકાગો) તદ્દન ખોનગી સંસ્થાઓ છે. હજી હિંદુસ્તાનના લોકો પોતાની આવશ્યકતાઓ તરફ ન જોતાં પોતાના શિક્ષણને માટે સરકારની પદ્ધતિનેજ વળગી રહ્યા છે, એ અતિચોચનીય ખીના છે.

રામે સૂચવેલા “ જીવનમઠ ” માં કર્મક્રમતના અર્થને તેમજ પાખંડી મતના અર્થને શાસ્ત્રીય અને નિષ્પક્ષપાત ન્યાયે એકજ સ્થાન મળશે. “ સત્ય, સંપૂર્ણ સત્ય, અવ્યવચ્છિન્ન સત્ય ” એજ આ સંસ્થાનું ખીરક રહેશે. ”

ઉપર આપેલાં અમેરિકાનાં સિન્ન સિન્ન વર્તમાનપત્રોનાં વિવરણો ઉપરથી રામના કાર્યક્ષેત્રની વાસ્તવિક કલ્પના આવી શકે એમ છે. દેશહિતની આ લાગણી એમના લાહોરનિવાસસમયે આપણે સ્પષ્ટરૂપે જોતા નથી; પરંતુ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ગવર્નમેન્ટ કૉલેજના આચાર્ય ત્યારે એમને એમના જીવનધ્યેયનો પ્રશ્ન કયો હતો, ત્યારે એમણે એવોજ ઉત્તર આપ્યો હતો કે: “ જો મારી કાંઈપણ ઇચ્છા હોય તો તે એવું કાર્ય કરવાની છે કે જેમાં મારા આસોચવાસ પરમાત્માની સેવામાં અર્પણ કરું. પરમાત્માની સેવા લોકોની સેવા કરવાથી બને છે. ” વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં મિથનરીઓની સેવાનાં દષ્ટાંતો એમની સમક્ષ મોબદ્દ હતાં. એમની કાર્યપદ્ધતિનું એમને ચોક્કસ જ્ઞાન હતું. એ મિથનરીઓ અહીં કેની રીતે કાર્ય કરે છે એનું અમેરિકાના લોકો સમક્ષ વર્ણન કરતાં તેઓ કહે છે કે:—

“ મિથન કૉલેજે અને નિયાજો ઉચ્ચ જ્ઞાતિના લોકોને કેળવણી આપવાનો પ્રયાસ કરે છે. હિંદુઓને કેળવણી આપવાને માટે અમેરિકાના મિથનોનો અમારે ખેશક ધણો આભાર માનવો જોઈએ; પણ તેની સાથે “ એ કાર્યની બીજી બાજુ તરફ દુર્લભ કરવું બ્યાજબી નથી. હિંદુસ્તાનમાં “ જનારા આ ખ્રિસ્તી મિથનરીઓ સંકરોનો પગાર લે છે અને કાકમાકમાં “ જીંદગી જીવે છે. તેઓ હિંદુકુટુંબોમાં કુસંપ દાખલ કરે છે અને હિંદુ-સ્તાનની અનેક જ્ઞાતિઓમાં ઉલટો એક જ્ઞાતિનો વધારો કરે છે. ખ્રિસ્તી “ થઈ ગયેલા હિંદુઓ બીજા હિંદુઓના દટા દુસ્મનો બને છે. તેઓ હિંદુ-ઓની સાથે ભજતા નથી અને હિંદુઓ પણ તે લોકોની સાથે

“હુળીમળીને રહેતા નથી. તેમના સંજોગો તૂટી જાય છે, લેદભાવ વધતો
 “ જાય છે અને દિવસે દિવસે એ મતલેદ પ્રબળ થતો જાય છે. બાલિકાઓ પોતા-
 “ નાં માતાપિતાથી અને સ્ત્રીઓ પોતાના પતિથી વિખૂટી પડે છે. હિંદુઓના અ-
 “ શિક્ષિતવર્ગની ધાર્મિક માન્યતાઓને બદલીને તેમના અંતઃક-
 “ રણમાં ખ્રિસ્તી ધર્મની લાવનાઓને સચોટ જોસાડવા માટે ખ્રિસ્તી
 “ પાદરીઓ પ્રયત્ન કરે છે. પરસ્પર ટીકા કરવાની રૂઢિ પ્રબળ કરવામાં,
 “ નાનાં બાલકોને લાંચ કે લાલચો આપીને પોતાનાં માળાપોથી વિખૂટાં પા-
 “ ડવામાં અને એમ કરીને ખ્રિસ્તીધર્મના વહેમોની જાળમાં સપડાવવાના
 “ પ્રયત્નો કરવામાંજ ખ્રિસ્તી ધર્મની ઉદારતાનો ઉપયોગ થાય છે. આવી
 “ વસ્તુસ્થિતિમાં હિંદુજાતિમાં જડમૂળ કરી રહેલ મતમતાંતર અને લેદભા-
 “ વનાનો આવેશ આવી જાતના ખ્રિસ્તીપણાના દુરાચરને લીધે વિશેષ દૃઢ
 “ થતો જાય છે અને સહાનુભૂતિ કે પરસ્પર પ્રેમલાવનાનો બાકી રહેલો થોડો-
 “ ઘણો અંશ પણ નિર્મૂળ થતો જાય છે. આ એ પ્રશ્નની કાળી બાજુ છે;
 “ અને આપણે સમજી શકીએ એવું છે કે એમ કરવાથી વસ્તુસ્થિતિ જરાયે
 “ સુધરે તેમ નથી.....અમેરિકાને ત્યાં મોકલવા જોઈએ ખરા; પરંતુ
 “ સત્યના આગ્રહી, સત્યને માટે દેહાર્પણ કરનાર અમેરિકાનોએજ હિંદુ-
 “ સ્તાનમાં જવું જોઈએ. અમેરિકાના કચરાની ત્યાં જરૂર નથી. કામઝાજ ન કરી
 “ શકે એવા આજસુ અને બાયલાને ત્યાં ન ધકેલી મૂકશો. ત્યાં તો અમેરિ-
 “ કાના સત્ત્વની આવશ્યકતા છે.....ત્યાં વાડીબંગલામાં રહેનારા,
 “ ગાડીઘોડામાં મઝા માણનારા અને લોકો ઉપર હુકમ ગુજારનારા મિશનરી
 “ જેવા લોકોની આવશ્યકતા નથી. હિંદુસ્તાનની ઉન્નતિ કે મુક્તિ એવા
 “ લોકોથી કદિ પણ થવાની નથી.”

ભારતવર્ષમાં સેવા કરતા મિશનરીઓ-પાદરીબાવાઓનું આવું યથાર્થ
 વર્ણન કરી, રામ કહેવા માગે છે કે ભારતવર્ષના યુવકો જો એ કાર્ય ઉપાડી લે
 તોજ વાસ્તવિક દેશોન્નતિ થઈ શકે એમ છે. કલાકૌશલ્યનાં મંદિરો સ્થપાય,
 શિક્ષણશાળાઓની યોજના થાય, આશ્રમધાલોની સ્થાપનાઓ થાય અને એવી
 એવી સમયને અનુકૂળ થઈ પડેલાં સાધનની યોજનાઓ ઘડાય તોજ ભારત-
 વર્ષનું કલ્યાણ થાય, એ તો સ્પષ્ટ વાત છે; પરંતુ એ બધાંને માટે સ્વામી
 રામ ભારતવર્ષના યુવકોને નિમંત્રણ કરે છે અને અમેરિકાના લોકોને એવા
 નવયુવકોને શિષ્યવૃત્તિઓ આપી શિક્ષણ આપવા માટે તૈયાર થવાની પ્રેરણા

કરે છે, એ કાર્યની કેટલીક સફલતા પણ થઈ હતી અને શાશ્વત વિદ્યાર્થીઓ-
એ તેનો લાભ લીધો હતો, એમ આપણે ત્યાંનાં વર્તમાનમત્રોના લેખો ઉપર-
થી જોઈ શકીએ છીએ; પરંતુ ત્યાર પછી એ યંત્રણાઓ અનેક કારણોને લીધે
વિશેષ સ્થાયી રહી શકી નથી; એનું મૂળ કારણ તો કાંઈ જુદું જ છે. સ્વામી
રામના સમસ્ત જીવનનું અવલોકન કરતાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે
એ તો જ્ઞાનપ્રધાન કવિ હતા. નિજનંદમાં નિમગ્ન રહેતા ધ્યાની હતા;
“અલિદ્ધ” માસિકપત્ર પ્રકટ કર્યું ત્યારથી તે અંતિમ કાલમુખીમાં એમની
વિજ્ઞાનદશા એકધારી સ્થાયી રહી છે; એમના તરફથી દેશમુદારણનાં કે અન્ય
સેવાકાર્યની પ્રવૃત્તિનાં જે વ્યાખ્યાનો અપાયાં છે, તે માત્ર અન્ય દેશલોકતોળી.
પ્રેરણાથીજ અપાયાં છે. વેદાન્તનો ઉપદેશ એમની આંતરપ્રેરણામાંથી ઉદ્ભવ
પામ્યો છે, ત્યારે અન્ય વિષયનાં વ્યાખ્યાનોમાં અન્ય સજ્જનોની આકાંક્ષાઓ
નિમિત્ત બનેલી હોય છે. ભારતવર્ષમાં ઉપદેશપ્રચાર માટે પ્રથમ નિમંત્રણ
કરનાર સ્વામી શિવગણાચાર્ય હતા. જાપાનથી અમેરિકા જતાં શ્રીયુત છત્રે
તથા જોશીના સહવાસના પરિણામે જ્ઞાતિલેહનિવારણ અને વિદ્યાર્થીની
સહાયતાને પ્રેરે એમણે ઉપાડી લીધો હતો; છતાં એમનાં વ્યાખ્યાનોની સં-
ખ્યા જોતાં એ કાર્ય બહુ જાણુ રહ્યું છે. વેદાન્તવિષયક વ્યાખ્યાનોની સંખ્યા
ભારતવર્ષનાં વ્યાખ્યાનોની સંખ્યા કરતાં લગભગ ચારગણી મોટી છે. એ વ્યા-
ખ્યાનોમાં વેદાન્તને એવું તો ધરગતું અને સાદાં દષ્ટાન્તોથી સમજાવ્યું છે, કે જે
વેદાન્તને તેઓ વ્યાવહારિક કહેતા. તેનો વ્યવહારમાં અનુભવ કરવા માટે
એક સાધારણ જિજ્ઞાસુને પણ સરલ માર્ગ અને સાધન કરી આપે એવો
ઉપદેશ એમાં ભરેલો છે. પાશ્ચાત્ય પ્રજામાં ધર્મને કેટલું જાણુ સ્થાન આપવા-
માં આવે છે, એનું એ પ્રજાને કૃત્રી સુંદર રીતે જ્ઞાન કરાવે છે એ આપણે
વાંચીએ:—

“યુરોપ અને અમેરિકામાં ધર્મ શું છે? એ તો દિવાનખાનાની શણ-
“ગારની વસ્તુ છે. આ મારી સ્ત્રી છે, આ મારાં છોકરાં છે, આ ભવ્ય વિશાલ
“મહેલ છે, આ મારી મિલકત છે અને આટલા કરોડ ડૉલર ખેંકમાં જમા છે.
“મારે આ બધું છે, પણ તે છતાં અરે! હું કાંઈક વધારે ઇચ્છું છું. મારે
“કાંઈક વિશેષ જોઈએ છીએ. સંન્યસ કરવાની આ વૃત્તિથી ઉશ્કેરાઈને સં-
“પાદન કરવાના અને એકત્ર કરવાના વિચારથી દોરવાઈને તેઓ બીજી એક
“વધારે વસ્તુ સંપાદન કરવા ઇચ્છે છે. જેવી રીતે દિવાનખાનું સંભાળીએ-

“ ની છબિઓ સિવાય અક્ષત થતું નથી, તેવી રીતે થોડાઘણા ધર્મ સિવાય
 “ હું દ્રવ્યવાન મનુષ્યતરિકે સંતુષ્ટ થઈ શકું નહિ. બીજી વસ્તુઓ સાથે ધર્મ
 “ પણ મારે પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ; પણ બીજી વસ્તુઓ પહેલી પ્રાપ્ત કરવી
 “ જોઈએ અને આ ધર્મ સૌથી છેલ્લો. ”

આટઆટલી વ્યાખ્યાન અને સલાઓ સ્થાપન કરવાની પ્રવૃત્તિમાં પણ
 પોતાની નિજનંદની અવસ્થામાં રામનો રંગ જોવો ને તેવો સચવાઈ રહ્યો
 હતો. ખાલ્ય પ્રવૃત્તિ તો એમના જીવનની એક સ્થુલ છાયા જેવીજ છે. એણે
 એમના અંતઃકરણ ઉપર કોઈ પ્રકારના સ્થાયી કે પ્રબલ સંસ્કાર પાડ્યાજ નથી.
 એ તો સર્વ અવસ્થામાં રમતા રામ છે; પોતાના શિષ્યોને એમણે વાસ્તવિક
 સ્વરૂપાનુભવમાં રહેવાનીજ પ્રેરણા કરી છે. એક અમેરિકન શિષ્યને આ સં-
 ખંધમાં તેમણે લખેલો એક પત્ર વાંચી આ પ્રકરણ આટલેથી પૂરું કરીએ.

“ તા. ૧૯-૫-૧૯૦૩ રામ સરિતાતટપરની એક લગ્ન શિલાપર આ
 “ રામ લેતો હતો, એટલામાં ડૉક્ટર હીલરના મકાનના વ્યવસ્થાપક સીઆ-
 “ ટલના એક સ્નેહીએ મોકલેલો હીંચકો લઈને આવ્યા. તરતજ તેને નીલ-
 “ વણી આંક અને રક્તવણી દેવદારનાં વૃક્ષો સાથે ઉંચે હવામાં ખુલતો
 “ ખાંધી દેવામાં આવ્યો. અપૂર્વ આનંદ અને નિઃસીમ હાસ્ય કરતાં કરતાં
 “ રામે પોતાનો દેહ એના ઉપર ફેંકી દીધો. સુવાસિક શીતલ સમીરે રા-
 “ મને આમતેમ હીંચકા નાખવા શરૂ કર્યા અને સરિતાએ મધુર ધ્વનિથી
 “ પ્રણવગીત આરંભ્યું. રામ ખડખડાટ હસ્યો. અત્યંત હસ્યો. તમે તે સાં-
 “ લળતાં હતાં ? રામ જ્યારે આમ હીંચકો હતો ત્યારે ચીં ચીં કરતું એક
 “ રોગિન પક્ષી માથા ઉપર વૃક્ષની ડાળમાંથી રામની સામે એકીટશે જોઈ
 “ રહ્યું હતું. શું એને રામની ઈર્ષ્યા આવતી હશે ? નહિ; એ અસંલગ્ન છે.
 “ પ્રત્યેક રોગિન, ચકલી કે બુલબુલ રામને પોતાનુંજ સ્વરૂપ માને છે. પ્રમે
 “ તેમ હોય પણ રામે જ્યારે પોતાના હૃદયના એ અનિવાર્ય આનંદને
 “ આસ્વાદ આમ તેમ નાચવાડવામાં લેવા માટે હીંચકાને છોડી દીધો ત્યારે
 “ એ સુંદર રોગિને હીંચકામાં હીંચકાને પ્રયત્ન કરવાની તક સાધી.
 “ બોલો-શું રામનાં એ કેમલ પક્ષીઓ અને કુતુમો રમતિયાળ, આનંદ
 “ અને સ્વતંત્ર નથી ? ”

“ તા. ૨૦-૫-૧૯૦૩, મધ્યાહ્ન. ઉત્તરના પ્રદેશ તરફ ચુનાઈટ રોડસને-
 “ પ્રેસિડેન્સી અહીં શાસ્ત્રાન્વિષ્ણમાં થોડો વામત રોકાયો હતો. સિપ્રાંજકું. ની

“પ્રતિનિધિ સ્ત્રીએ એને એક મનોહર પુષ્પનીછાબ લેટ ધરી અને ત્યાર પછી
“તરતજ તેણે રામની પાસેથી “હિંદુસ્તાનને માટે અમેરિકાને અપીલ” એ
“શાપલુતું” પુસ્તક અત્યંત આભાર, પ્રેમ અને આનંદપૂર્વક સ્વીકાર્યું. બધો
“વખત એણે એ પુસ્તક પોતાના જમણા હાથમાં રાખ્યું હતું અને લોકોની
“સલામોનો એ જમણે હાથે સ્વીકાર કરતાં કરતાં સ્વાભાવિક રીતેજ એ પુસ્તક
“તેને કપાળે સુમારે સોએક વખત તો ગયું હશે. ગાડી જ્યારે ઉપડી ત્યારે તે
“પોતાના ટબામાં એને ધ્યાનપૂર્વક વાંચતો જણાતો હતો; અને ઉપડતી ગાડી-
“માંથી એણે ફરી એકવાર હાથ હલાવીને રામનો આભાર માન્યો.

“પણ અરે ! જુઓ તો ખરા ! રામે એ પ્રેસિડેન્ટને હીંચકામાં હીંચક-
“વાનો આનંદ માણવાં નહોતો બોલાવ્યો. શામાટે નહિ બોલાવ્યો હોય
“એનું તમે અનુમાન કરી શકો છો ? કૃપા કરીને કહો જોઈએ. વારૂ, જ્યારે
“તમે બોલતાંજ નથી, ત્યારે રામ પોતેજ કહેશે. કાશ્વ તદ્દન સ્પષ્ટ છે. એ
“કહેવાતા સ્વતંત્ર અમેરિકાનો પ્રેસિડેન્ટ રામનાં સ્વતંત્ર પક્ષીઓ અને વાયુના
“સહસ્રાંશિ પણ સ્વતંત્ર નથી.

“પ્રેસિડેન્ટનું તમારે શું કામ છે ? તમે સ્વતંત્ર થઈ શકો છો ? અને
“તે પણ રામના જેવાંજ, તેથી વાયુ અને પ્રકાશ તમારાં વિશ્વાસુ પવિત્ર દાસ
“બની જશે. રામ બની જાઓ એટલે રામ તમને સૂર્યમંડલ, તારામંડલ, વાયુ,
“સમુદ્ર, મેઘમંડલ, અરણ્યો, પર્વતો અને બધુંએ આપી દેશે. પ્રત્યેક પદાર્થ-
“પર તમારું સ્વામિત્વ થશે. શું એ સુંદર સાદું નથી ? શું તે એવુંજ નથી ?
“પ્રિય ! કૃપા કરી એ સર્વસ્વ મેળવી દેયો.

“પ્રાતઃકાળે ચાર વાગતાં, ઉપાનાં સુંબનોથી ભગૃત થઈ, મનસ્વી ચોતલ
“વાયુલહરીઓની ગલીપચીથી દાસ્ય કરતાં અને આનંદસ્તોત્ર ગાતાં પક્ષી-
“ઓનાં મધુર સંગીત સાંભળતાં સાંભળતાં રામ ત્રિરિશિખરોપર ફરવા
“નીકળી પડે છે.

“આવો, આવો, આપણે સાથે દુસ્રીએ. હસો, હસો, હસો; અરે એ
“સૂર્ય ! માણ બાલક, આવ. નિર્જય રામનાં સ્મિતબર નેત્રોબણી દ્રષ્ટિ કર
“અને પ્રકૃતિ તથા રામમાં તન્મય જીવન બીંધી કર. એ તન્મયાવસ્થા તેજ
“દુ છે.”

તમારો-આત્મા-૨૨૨”

અધિકારી જીવાત્માઓના જીવનમાં જે પરિવર્તન થયાં હતાં અને ઉચ્ચ જીવનના જે સ્થાયી સંસ્કાર તેમના અંતઃકરણમાં પડ્યા હતા તેનું વર્ણન એ ગૌરવર્ણુ શિષ્યોએ સ્વામી રામના દેહાન્ત પછી ત્યાંથી લખેલા પત્રોમાંથી આપણને મળી આવે છે. એમણે તો પોતાનો નગદધર્મ ખુલ્લા શબ્દોમાં અને નિર્ભયતાથી સંલગ્નાવ્યો છે; ખાદ્યાહારની વિષમય જગતમાંથી સાવધાન થવા માટે અમેરિકનોને સૂચના આપી છે. એક સુંદર પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:—

“એક શીતલ શિલાનું ઓશીકું કરીને મહુ રેતીની પથારી ઉપર, પગ ઉપર પગ ચડાવીને, આનંદથી નિર્મળ હુવા ખાતાં ખાતાં “દિવ્ય પ્રકાશને ચુંબન કરતાં, આનંદપૂર્વક પ્રણવમંત્રનું ગાન કરતાં “ખળ ખળ વહેતા ઝરાના તાલ સાથે તાલ મેળવતાં રામ દેવદાર અને “તાડનાં વૃક્ષો નીચે આરામ લેતા હતા; તે પ્રસંગે નવીન પાશ્ચાત્ય સભ્યતાથી “અકંકઠ થએલા એક સજ્જનને વિનોદપૂર્વક પૂછ્યું કે:—

“ઓશીઆના લોકોનો આજસુ સ્વભાવ તમે વળી અમેરિકામાં ક્યાં લાવો છો ? ઉઠો કંઈક પદોપકાર કરો.

“રામ:—મારા પરમપ્રિય આત્મસ્વરૂપ !.....શિષ્ટાચારના પંથમાં “શ્રમ કર્યા કરવો; રૂઢિના પ્રવાહમાં તણાયા જવું; દૃશ્ય પ્રપંચના ક્ષવામાં “મૃતપિંડની પેઠે હુખી મરવું; સંપત્તિના ખાળોચીઆમાં સડી જવું; ઈશ્વર-“ચિંતનમાં વખત ગાળવો જોઈએ તે પૈસા મેળવવામાં ગાળવો અને એ બધાં-“ને “કંઈક પદોપકાર” નું નામ આપવું, એ શું આજસ નથી ?
“જરા દયા ખાઓ ભાઈઓ ! પોતાની જાતપર જરા દયા લાવો.....યુરોપ “અને અમેરિકાના સુધરેલા ગણાતા દેશો વિનાશના પંથમાં ઘણા આગળ “વધ્યા છે; પરન્તુ ઔદિક અથવા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ એજ ખરી પ્રકૃતિ છે.
“.....વાસ્તવિક ઉન્નતિને ઔદિક સંપત્તિ સાથે જરાએ “લેવાદેવા નથી અને નકામી જરૂરિયાતો વધારવાનું પણ એને કંઈ “પણ કારણ નથી. દૈવી અંથો લખનાર અને દેવલ સાદાઈથી રહેનાર નિષ્કિંચન “પ્રાચીન આર્યોના જીવનક્રમનું યોગ્ય ફેરફારપૂર્વક અનુકરણ કરીને ઇતિહાસ “તેની પુનરાવૃત્તિ કરશે. આધુનિક સંસ્કાર ઈષ્ટમાર્ગથી આરે માર્ગ દોરવામાં “છે. હાલમાં મનુષ્યો ભાજપાલા અને ધાન્યના જેવાં થઈ પડ્યાં છે. તેમ “જાવમાં ચઢઉતર થાય છે. જામક વિચારો છોડી દો. એમાંનું કંઈ પણ નકામી “દિનન આંદો શક્ય નહિ.

“ ભપકાના વહાણા ભકતો ! આર્યોનાં સંન્યાસ અને ત્યાગનાં ધ્યેય તો તમને સ્વપ્નાં જેવાજ લાગે છે; પણ સાવધ રહો ! તમને ઢંઢોળીને જગાડવાનો અને તમે કેવાં ભયંકર ભ્રમમાં સપડાયા છો એ સમજાવવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે. જેનામાં ભક્તિભર્યો ત્યાગ નથી તેને અનુભવી અને હોશિયાર જગલી પ્રાણીજ કહેવો જોઈએ.

“ પ્રશ્ન:—કોઈ નવો પંથ સ્થાપવાની આપની ઇચ્છા છે કે ?

“ રામ:—રામ કોઈ ખાસ સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તોનો પ્રચારક નથી. સત્ય એની યેજેજ સ્થાપિત ચાય છે.....

“ પ્રશ્ન:—આપ કોઈ ધર્મના સંસ્થાપક અથવા આચાર્ય છો કે ?

“ રામ:—ના, આચાર્ય થવાથી મારી કિંમત ઘટે છે. હું સાક્ષાત્ “ હૃદયરજ છું ” અને તું પણ તેજ છે. “ તત્ત્વમાસિ ” શરીર તો મારું સાધનમાત્ર છે. ”

આદલી નિરુદ્ધતાથી પરંતુ સંપૂર્ણ સ્વાનુભવપૂર્વકનો અને પ્રખર વેરાગ્યની જ્વાલા જેવો સંલગ્નાવેશો એમનો જ્ઞાનોપદેશ અમેરિકાની પ્રજાએ ઝીંટ્યો, એવું મુખ્ય કારણ એમના આનંદની જલક, એમના પ્રેમની પ્રતિભા, એમના ભાવ, આવેશ અને એમના અલેક્ષની ઉર્મિઓ હતાં. સંતસંગીને તેઓ પોતાના દિવ્ય પ્રેમથી વશીભૂત કરી, એના અંતઃકરણને ઉન્નતિના પથપ્રતિ એવું ઉચે ચઠાવી દેતા કે તેમાં શંકાઓને સ્થાનજ નહોતું મળતું; એમના ઉપદેશ સાથે એમના આચારની એકતા હતી; તેઓ જે ઉપદેશ આપતા હતા તેનો પ્રથમ સંપૂર્ણ વિચાર કરી લેતા; અને પછે એનો અનુભવ કરી લીધા પછીજ લોકોને એનો સફળોદય કરતા. તેઓ હમેશાં કહેતા કે હું અનુભવી શકાય એવા વ્યાવહારિક ધર્મમાંજ વિશ્વાસ રાખું છું; મારે માત્ર મોઢાનાં સિદ્ધાન્તોનુંજ નહિ પણ અનુભવપૂર્ણ વિચારોનુંજ કામ છે. આચાર-વિચારની એકતાના તેઓ પક્ષપાતી હતા અને એવા સિદ્ધાન્તને તેઓએ ‘વ્યાવહારિક વેદાન્ત’ એવું નામ આપ્યું હતું.

અમેરિકાના એમના ઉપદેશકાર્યને માટે મિઝ પૂરણસિંહ એમને અમેરિકાથી પાછા આવ્યા ત્યારે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે:—

“ સ્વામીજી ! આપ એમ માને છો કે ભારતવર્ષના કરતાં અમેરિકામાં વેદાન્તને માટે વિશેષ અભિરુચિ છે ? ”

“ સ્વામીજીએ ઉત્તર આપ્યો:—“ નહિ. અમેરિકા રામના ગે.....

“ છવન મહત્વનાં ગણી શકાય, બાકીના બીજા મોટા ભાગના લોકોની તો કશી
 “ કિંમતજ હોતી નથી. કેાઇ પણ દેશમાં તમે પહેલા કે બીજા વર્ગના લોકો-
 “ માંથી કોના અંગત પરિચયમાં આવો છો, એ તો એક ભાગ્યની વાત છે અને
 “ એટલા માટે એવા અંગત એળખાણ ઉપરથી બાંધેલા અભિપ્રાય પણ હમે-
 “ શાં અંગત અર્થાત્ વ્યક્તિગતજ ગણાવેા નોંધએ. સ્વર્ગ અને નરક તો એ-
 “ કજ ગૃહસ્થાસરગાં-અરે, એકજ શરીરમાં તેમજ સર્વ દેશકાલ તથા વ્ય-
 “ ક્તિઓમાં સાથે સાથેજ હોય છે, એટલે તમારી દષ્ટિ સમજ ને સ્થિતિ
 “ વિશેષરૂપે આવી ચડી હોય તે ઉપરથીજ તમારી મનોવૃત્તિ એ દેશની
 “ સ્થિતિની દૃષ્ટના દરે છે. એટલા માટે જો કેાઇ પણ દેશનાં ઉત્તમ અને
 “ સંસ્કારી વર્ગનાં શ્રીયુક્તોના સહવાસમાં આવવાની ઇચ્છા રાખો, તો
 “ બધા દેશો તમારે માટે એકસરખા આધ્યાત્મિક, સંસ્કારી, દૈવી
 “ અને સુંદર છે. ”

“ નહિ; મારો તો આપના આર્થ તત્ત્વજ્ઞાનના ઉપદેશને માટે પ્રયત્ન છે । ”
 મિત્ર પૂરણસિંહે પોતાનો પ્રશ્ન વિશેષ સ્પષ્ટ કર્યો.

સ્વામીજીએ ઉત્તર વાળ્યો:- “ અરે ! અમેરિકામાં તત્ત્વોપદેશ કરવા
 “ માટે તો ઉપદેશકને અગાધ તૈયારી કરવી નોંધએ. એનું જ્ઞાન વિશાલ હોવું
 “ નોંધએ; એનો અજ્ઞાસ બેઠાળો હોવો નોંધએ. ત્યાં ઉપદેશ આપવો એ
 “ સમત વાત નથી. ત્યાંની વિવાધીના સંસ્કારી વિદ્વન્મંડળપર તમારો
 “ પ્રભાવ પડવો નોંધએ અને એમની સહાયતા હોય તોજ કામ થઈ શકે.
 “ એ દેશમાં કાંઈપણ જાતનો સ્થાયી પ્રભાવ પાડવો એ સુઢેકું નથી. તમારા
 “ વિચિત્ર શબ્દો સાંભળવા અને તમારી નવીન સુખાદૃતિ જાણી નાકી
 “ રહેવા માટે ઘરમાં કમુએ કામ નહિ હોવાથી નવરી બેઠી રહેનરી સુંદર
 “ ધનિક સ્ત્રીઓના ટોળેટોળા તમારી આસપાસ દબરાવા માંડશે; પણ એ તો
 “ કુલ એક આર્થર્થને ખાતરજ. સેંદરો સ્ત્રીઓના પરિચયમાં રામ આવ્યો
 “ હતો; પણ એ બધામાં માર જેજ વાસ્તવિક વિદ્યાસાચની હતી અને
 “ ખાસ કરીને એ જેમ ગંગા તો ખરેખર એક દેવી હતી. ”

અમેરિકા તેમજ સંસ્કૃત્ય પ્રદેશની સ્થિતિનું કેવું વાસ્તવિક ચર્ચન સ્વા-
 મી રામે કર્યું છે ! એ પ્રજાની વાસ્તવિક નીડપરીણ એમણે કરી લીધી હતી.

અમેરિકન દિવાળીને રાત્ર આરંભ આરંભ એ જાણે પાછળ નંદી
 મથા હાલે.

તેમણે એ વર્ષ જેટલા સમયમાં પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોનાં ઘણાં ખર્ચાં પુરવાંથી નાખ્યાં હતાં. એટલા દુઝંટા સમયમાં પણ એમણે જે ઉપકારક ત્યાં વ્યતીત કર્યું હતું, એટલું ઉપકારક જીવન જીવે સામાન્ય મનુષ્ય વીસ સુધી રહે તોપણ લાગ્યેજ બનાવવાને શક્તિશાળી નિવડે. વિદ્યાવ્યા અને આજીવન અભ્યાસપરાયણ રામે તો પોતાના પાંડિત્ય ઉપરાંત આવની જ્યોતિષકે પણ અધિકારીઓનાં હૃદય ઉઘાડ્યાં હતાં; તેમના જીવ ચેતના રેડી હતી અને પ્રાણમાં જગૃતિ પ્રેરી હતી. અનેક વિદ્વાનોએ એ સત્સંગનો લાભ લીધો હતો, અનેક સન્નારીઓએ એમના શિક્ષણથી સ્વવનમાં શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી અને એકંદરે અનેકને એમનામાં શુરુથી ભક્તિભાવ કે મમતા બંધાયાં હશે; છતાં એ રમતા રામ તો નિરંતર નિર્વિકાર, અસંગ અને એકાકીજ રહ્યા હતા. કેાઈ પણ પ્રવૃત્તિએ એ વિશેષકાલ સુધી બાંધી રાખ્યા નથી. અરે, એ સભાઓ અને સંસ્થાઓના ચાલકોએ જ્યારે રામને શિરે કાર્યભાર ઢાળી પાડવાનો આગ્રહ કે ત્યારે પોતાના નિષ્કંચન નિયમને લીધે એમણે એ કાર્યને માટે ચોખ્ખી કહી લીધી અને એ હિતચક્ષુઓને સ્વાશ્રયી રહીનેજ કાર્ય કરવાનો મ બતાવ્યો. એમના અમેરિકામાંથી આવ્યા આવ્યા પછીથી એ સંસ્થાઓ શેષ સમયસુધી કાર્ય ન કરી શકી એનું એક કારણ તો એ છે કે રામની પ્રતિમાં એ તત્ત્વજ નહોતું કે પોતાની નિજનંદની ભૂમિકામાંથી નીચે ઉતર કર્મના પ્રદેશમાં તેઓ પ્રવૃત્ત થાય. શ્રીયુત જોશીના પરિચય આગ્રહથી એ કાર્ય થઈ ગયું હતું; એમની સ્વાભાવિક સ્થિતિ આપણે તપાસીએ તો સુખ્યત્વે એમનો એક વર્ષ જેટલો સમય શાસ્ત્ર પ્રશ્નમાં એકાન્તનિવાસમાં અને વેદાન્તવિષયક વ્યાખ્યાનો આપવામાં જીવતીત થયો છે; છતાં એ સંસ્થાઓ સ્થાપવાના કાર્યનો એમણે નિરાદર કે નથી. જે જે સન્નારીઓ અથવા સજ્જનોએ એ કાર્યપ્રદેશમાં પ્રવૃત્તિ કે હતી, તે બધાંને એમણે નિરંતર ઉત્સાહી કયાં છે. મિસીસ વેલમેન (અં નંદ) ને ભારતવર્ષમાં આવવા માટે એમણે જે ઉત્સાહ આપ્યો છે તે એક ઉપર લખેલા પત્રોપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. મિસીસ વેલમેન ટ્રિકી (કમલાનંદ) ને જ્યારે રામના દેહાવસાન પછી મિં પૂરણસિંહે રામ અમેરિકાની પ્રવૃત્તિવિષે પૂછાવ્યું ત્યારે એ સન્નારીએ જે જે સંસ્થાઓ સ્થાપવામાં આવી હતી, તેના બધા રામભક્ત સત્સંગોને એણે એ દિશ

પ્રમાચાર મોક્ષદાયક અને એના ઉત્તરમાં અનેક પ્રશંસાપત્રો આવ્યાં હતા. સલા-
ઓનું અસ્તિત્વ એટલા બે વર્ષના સમયમાંજ રહ્યું નહોતું; અને એમાં મુ-
ખ્યત્વે ખામી દ્રવ્યના અભાવની હતી. છતાં એ સભાસદોનો સ્વામી રામના
પ્રતિભાવ લક્ષિતભાવ અપ્રતિભ હતો અને એમનાં સંસ્મરણો માયાળુ હતાં.
મિસિસ પૉલિન બ્રિટમેન (કમલાનંદ) પોતાનાં સંસ્મરણોનો ઉલ્લેખ
કરતાં લખે છે કે:—

“ જે ભાવ ભાષાના નીરસ સંકુચિત શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવાનું અત્યંત
“ દુર્લભ છે, તેનું વર્ણન કરવાનો ત્યારે હું પ્રયત્ન કરું છું, ત્યારે મને શબ્દોજ
“ મળતા નથી. રામની ભાષા તો મધુર, નિર્દોષ બાલકની, પક્ષીઓ, પુષ્પો,
“ વહેતી નદીઓ, વૃક્ષની હાલતી શાખાઓ, તેમજ સૂર્ય, ચંદ્ર અને
“ તારાઓની ભાષા હતી. સંસાર અને સાંસારિક મનુષ્યોનાં બાહ્ય નામ-
“ રૂપોમાં આજ્યન્તર વહેતા પ્રવાહ જેવી એમની વાણી હતી.

“ સમુદ્રો અને મહાદ્વીપો, એતરો તથા ઘાસ અને વૃક્ષોનાં મૂળોની નીચે
“ ઉંડાણમાં વહેતું એમનું જીવન પ્રકૃતિની સાથે એકતા પામેલું હતું. એમ
“ દહો કે પ્રકૃતિના તેઓ જીવનપ્રાણ હતા. મનુષ્યોના દુઃખ વિચારો અને
“ સ્વપ્નોની નીચે એમની ભાષા બહુ દૂર દૂરમુખી પ્રવેશ કરતી હતી. એ
“ વિલક્ષણ મધુર તાનને સાંભળનારા કોનો ધણા થોડા હોય છે; પણ એમ-
“ ને તો એ સાંભળ્યું; એનો અનુભવ કર્યો; એનાજ શ્વાસ લીધા; એનાજ
“ ઉપદેશ આપ્યો અને એમનો સમગ્ર આત્મા એજ ગાનના ઘેરા રંગથી
“ રંગાયો હતો. એ તો એક આનંદપૂર્ણ દેવદૂત હતા.

“ હે સુકૃત પુરુષ ! શરીરની સાથે જેનો સંબંધ પૂરો થઇ ચૂક્યો છે એવા
“ હે આત્મન ! હે પરલોકના પ્રવાસી, અવર્ણનીય મુખી, હિન્નતગામી, મુકત
“ અને વાસ્તવસ્વરૂપ આત્મન ! તને નમસ્કાર ! પ્રણામ !

“ તેઓ એટલા તો નમ્ર, સરલ, બાલવન, પવિત્ર, શ્રેષ્ઠ, સાચા, એકાગ્ર
“ અને નિરભિમાન હતા કે સત્ત્વની જિજ્ઞાસાવાળાં આતુર દુદયોમાંથી જે જે
“ એમના સંસર્ગમાં આવ્યાં હતાં તેઓ અપાર લાભ સંપાદન કર્યા વિના
“ ગયાં નથી. પ્રત્યેક વ્યાખ્યાન અથવા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપ્યા પછી
“ એમને જે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવતા તેના હમેશાં અત્યંત સ્પષ્ટ, સંક્ષિપ્ત,
“ મધુર અને પ્રેમપૂર્ણ ઉત્તર તેઓ આપતા. તેઓ હમેશાં આનંદ અને
“ શાંતિથી ભરપૂર રહેતા અને ત્યારે સત્સંગ અથવા લેખનવાચનમાં ન

“ શ્રાદ્ધાયા હોય ત્યારે નિરન્તર જ રટયા કરતા. તેઓ પ્રત્યેકમાં અને સર્વમાં
 “ ઈશ્વરનું જ દર્શન કરતા અને પ્રત્યેકને ‘ મંગલમય પરમેશ્વર ’ કહીને
 “ સંબોધન કરતા.

“ રામ આનંદના એકધારા વહેતા અને ઉછળતા ઝરા જેવા હતા. પર-
 “ માત્મામાં જ તેઓ રહેતા, પરમાત્મામાં જ તેમનાં અસ્તિત્વ અને ગતિ હતાં.
 “ અરે ! પરમાત્માનું જ એ સ્વરૂપ હતા. એકવાર તેમણે મને લખ્યું હતું કે
 “ જેઓને આનંદ લૂંટવાની ઇચ્છા હોય, તેઓ પ્રકૃતિએ તેમની સેવાને
 “ માટે જ તેમના ચરણમાં ધરેલા તારામય પ્રકાશિત આકાશના ચમકતા
 “ હીરાઓમાંથી આનંદ મેળવે; હસતાં ચરણો અને નાચતી નદીઓમાંથી
 “ અથાગ સુખ પ્રાપ્ત કરે; શીતલ સમીરણ, ઉષ્ણ સૂર્યરશ્મિ અને સુખકર
 “ ચાંદિનીમાંથી અનન્ત આનંદ લોગવે. જેઓની એવી માન્યતા હોય કે
 “ અમારું સુખ અમુક વસ્તુસ્થિતિઓ પર જ નિર્ભર છે, તેઓ સુખના દિવ-
 “ સોને હમેશાં પોતાનાથી દૂર ભાગતા અને મૃગજલની પેઠે નિરંતર આગળ
 “ ને આગળ નાસતા જશે. સંસારમાં સુખનાં સાધનરૂપ કહેવાતી વસ્તુઓ
 “ વાસ્તવિક આનંદ ન આપતાં ઉલટી સમસ્ત પૃથ્વી અને સ્વર્ગનાં સુંદર
 “ દૃશ્યોના ગૌરવ અને સૌરભને આચ્છાદિત કરનારા બનાવટી પડદાની જ
 “ ગરજ સારે છે.

“ રામ પહાડી પ્રદેશમાં એક તંબુમાં રહેતા અને લંચહાઉસ(ઉપહારગૃહ)
 “ લોજન લેતા. બંને બાજુ હમેશાં કીલાંઈમ રહેતાં વૃક્ષો અને સઘન જાડીય
 “ થી છવાયેલું મનોહર દૃશ્યોવાળું એ એક રમણીય સ્થાન હતું. એ ખીણમાં
 “ સેકેમેન્ટો નદી પ્રચંડ વેગથી નીકળી આવે છે. અહીં આંજ રામે અનેકાં
 “ પુસ્તકોનું અવલોકન કર્યું, પોતાની સર્વોત્કૃષ્ટ કવિતાઓ લખી અ
 “ નિરન્તર ઇલાકો સુધી ધ્યાનનિમગ્ન રહ્યા. નદીમાં એક સ્થળે પ્રવાહ બ
 “ વેગભર્યો હતો. ત્યાં શિલાપર નિત્ય બેસી રહેતા અને લોજનસમયે
 “ માત્ર ઘેર આવતા ત્યારે અમને ઉત્તમ વાતો કહી સંભળાવતા. શાસ્ત્રાત્મી
 “ ગ્રંથમાંથી અસંખ્ય સુલાકાતીઓ એમનાં દર્શને આવતાં અને નિરંતર
 “ એમનું સહર્ષ સ્વાગત થતું. એમના સર્વોત્તમ વિચારોની બધા ઉપ
 “ ગંભીર અને સ્થાયી છાપ પડતી. જેઓ માત્ર કુતૂહલની ખાતરજ એમને
 “ મળવા આવતા તેઓ પણ તૃપ્ત થઈને પાછા જતા અને નિરંતરને માટે
 “ સત્યનાં ખીજ એમનાં અંતઃકરણોમાં રોપાઈ જતાં. સંભવિત છે કે થોડોકાં

“એ સંસ્કારોને એ લોકોને જ્ઞાન ન રહેતું હોય, પણ સમય જતાં એ
“બીજાંથી અંકુર કૂટીને પુષ્ટ અને પ્રબલ વૃક્ષ અવસ્થા ઉગી નીકળશે
“અને એની શાખાઓ ચારે બાજુ ફેલાઈને સંસારની સમસ્ત દિશાઓને
“દેવી ગ્રેમ અને બંધુભાવનાં બંધનોથી બાંધી લેશે. ખરેખર, સત્યનાં બીજ
“હમેશાં ફલદાયીજ હોય છે.

“તેઓ બહુ દૂર સુધી ફરવા નીકળી પડતા. આમ શાસ્ત્રાસ્ત્રિપ્રગ્જમાં
“તેમણે સાધારણ, સ્વતંત્ર, ઉદ્યોગી અને આનંદમય જીવન વ્યતીત કર્યું
“છે. અહા ! તેઓ કેટલા બધા આનંદી રહેતા ! એમનું હાસ્ય અનાયાસે
“ઉછળી આવતું અને નદીપર હસતા હોય તોપણ એમનો આનંદધ્વનિ
“અમારા ઘરસુધી સંભળાતો. ખાલક અને સાધુના જેવા તેઓ સ્વતંત્ર
“મુક્ત હતા. લાગલાગટ દિવસોના દિવસોસુધી તેઓ પ્રજ્ઞભાવમાં રહેતા.
“ભારતવર્ષ પ્રતિની એમની અચલ લકિત અને અંધકારમાં પડેલા ભારત-
“વાસીઓને ઉન્નત ઠરવાની એમની આકાંક્ષા ખરેખર એમનો સંપૂર્ણ
“સ્વાર્થત્યાગ સિદ્ધ કરે છે.

“મેં જ્યારે એ સ્થાન છોડ્યું ત્યાર પછી એમનો એક પત્ર મને મળ્યો
“હતો. મને પાછળથી ખબર પડી કે એ પત્ર તેમની સખ્ત માંદગીની અ-
“વસ્થામાં લખાયેલો હતો. એમાં લખ્યું હતું : “એકાગ્રતા અને વિશુદ્ધ
“આધ્યાત્મિક સાવાવેશની આગકાલ એટલી તો વિલક્ષણ પ્રબળતા છે, કે
“પ્રજ્ઞભાવ બહુ અદ્ભુત અધિકાર જમાવી બેઠો છે. વાસનાઓ અને વિકારો-
“ને વશવર્તી એવા માનવશરીરને માટે આ દુષ્ટ મૃગજલની સાથે હું મારી
“એકતા દૃઢિ પણ નહિ સ્વીકારું. માંદગીમાં એકાગ્રતા અને આંતરિક
“શાંતિ બહુ ઉચ્ચ પ્રમાણમાં સચવાય છે. શારીરિક વ્યાધિઓ જેવા ક્ષણિક
“અતિથિઓનું યોગ્ય સ્વાગત કરવામાં જેઓ આનાકાની કરે છે તેઓ ખરે-
“ખર અત્યંત કૃપણ છે.”

“તેઓ હમેશા અમને ઠહ્કા કરતા કે, “જે સર્વોત્તમ શક્તિ સૂર્ય અને
“નક્ષત્રદ્વારા પૌતાની સત્તા પ્રકટ કરે છે તેજ હું છું, તે હું છું. તે તમે છો.
“આ વાસ્તવિક આત્મભાવનો, તમારા આ મહત્ત્વ પદનો સ્વીકાર કરો, આ
“જીવનને નિત્ય માનો, તમારા આ વાસ્તવિક મુંદર સ્વરૂપનું મનન કરો
“અને આ દૃશ્યપ્રપંચરૂપી વિનાશી નામરૂપનાં તેમજ શરીરનાં બંધનો
“સાથે તમારે જરાયે સંબંધ નથી એમ માનીને કુદ્ર અહંકારની સમસ્ત

“લાવનાને તદ્દન બૂલી જાયો. નથી મૃત્યુ કે નથી રોગ, નથી શોક કે નહ
 “મોહ. સંપૂર્ણ આનંદી, સંપૂર્ણ સુખી અને સંપૂર્ણ શાંત રહો. દેહ અં
 “દેહાધ્યાસની વૃત્તિઓને નિર્મૂળ કરીને સ્વરૂપમાં સ્થિતિ રાખો.” આ
 “શિક્ષણ એમણે પ્રત્યેકને આપ્યું છે.

“સ્વામી રામ જેવા પવિત્ર પુરુષનાં દર્શન, એમની સાથે સત્સંગ અને
 “એમના કાર્યમાં સહાયતા કરવાનું મને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું એનો વિચાર
 “આવે છે ત્યારે મને આશ્ચર્ય થાય છે કે એ ઉપાદેવીના સંતાન હતા એ
 “સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્તસુધી પોતાનું સંગીત સંભળાવ્યા કરતા. ઘડીઆળન
 “ટકોરા અને મનુષ્યોનો પરિશ્રમ તથા વલણ કેવાં હતાં તેની એમને પર્વા
 “નહોતી. એમના વિનમ્ર અને પ્રભાવશાળી વિચારો સૂર્યની સાથે ગતિમા
 “રહેતા કે જેને લીધે સમસ્ત દિવસ ચિરસ્થાયી ઉપાનું ભાન કરાવતો
 “ધારો કહે છે કે શારીરિક શ્રમને માટે લાખો મનુષ્યો જાગ્યા કરે છે, પણ કરો
 “હોમાં એવો તો કોઈકજ હોય છે કે જે કાવ્યપૂર્ણ અને દૈવી જીવન ગણે છે.
 “રામ એવા વિરલ આત્માઓમાંના એક હતા કે જે સમયે સમયે આ સં
 “સારમાં ઉતરી આવે છે.

“એમ કહો કે રક્ષિતરાજ છે કેવલ એની પ્રતિકૃતિ;
 એમ કહો કે મનુષ્ય એની અવિકલ રૂપે એક કૃતિ.
 એમ કહો કે નલ નક્ષત્રે એજ પાડતો દિવ્ય ઉજાસ;
 એમ કહો કે સુરસિ પુષ્પમાં એનાં ખીલે અનુપમ હાસ્ય.
 એમ કહો કે કોકિલ કંઠે વચ્ચી કરે એ દૈવી ગાન;
 એમ કહો કે વિશ્વનાયુમાં એજ વહે છે પ્રાણપાન.
 એમ કહો કે મેઘવૃષ્ટિમાં એજ કરે છે અશ્રુપાત;
 એમ કહો કે શીતકાલમાં એજ સુએ છે આખી રાત.
 એમ કહો કે કલકલ કરતી નદીઓમાં એ દોડ્યો જાવ.
 એમ કહો એ મંદ્ર મનુષ્યની કમાનમાં લીંચકનો જાવ.
 એમ કહો કે રક્ષિતપ્રવાહે યાત્રા એ સ્વર્ગીય કરે.
 રામ જગ્યાઓ એવી જ છે જે દુઃખ દુઃખમાં આવે નરે.”

x સરખાવે:-વા નિજા મર્મપૂર્ણાનાં તપ્યાં જાગરિ મંવરં ।

સ્વ્યાં જાગરિ મૃત્વાનિ મા નિજા વચ્ચતાં મુનેઃ ।

અમેરિકાના અને ભારતવર્ષના સ્વામીજીના ઉપદેશમાં એક મહાન તકાવત આપણને એ લાગે છે કે, અહીં એમણે જ્ઞાતિભેદનવારણને માટે કોઈ પણ વ્યાખ્યાનમાં ઉલ્લેખ કર્યો નથી. અમેરિકામાં મિશનરીઓના પરિચયમાં આવવાથી એ પ્રશ્ન એમણે ઉપાડી લીધો હોય તોપણ સંભવિત છે. અનેક વ્યાખ્યાનોમાં એમણે વિવાદિત જીવનની સુધારણાવિષે ઉપદેશ આપ્યો છે અને વેદાન્તના દાર્શનિક સિદ્ધાન્તોની ચર્ચા કરી છે. નિજનંદની—પરમાત્માની ચર્ચા કરવાની હોય, વેદાન્તનું શિક્ષણ આપવાનું હોય અથવા નિત્ય દવી વિધાનની મહત્તા સમજાવવી હોય, ત્યારે એમાં આપણને એમના સર્વોત્તમ સ્વરૂપની ઝાંખી થાય છે. એમના મૌલિક સ્વભાવનું તે વખતે આપણને વાસ્તવિક દર્શન થાય છે. રામ પોતાના સર્વોપરિ પ્રિય વેદાન્તનું રહસ્ય સમજાવવામાંજ પ્રખર ભાવ, અપૂર્વ નિમ્નનંદ અને અખંડ પ્રાદ્ય સ્થિતિનું દિગ્દર્શન કરાવે છે. બીજા વિષયોનું પ્રસંગોપાત એમણે વિવેચન કર્યું છે; પરંતુ એમાં એ વિષયની વિગતો કરતાં એમની સદૃઢ્ય લાગણીઓની અસર વિશેષ દીપી નીકળે છે. એમના સમસ્ત ઉપદેશમાં વેદાન્ત—વેદાન્ત અને વેદાન્તનીજ અપૂર્વ ગર્જના સંભળાય છે. માનવજીવનને પરિસ્થિતિઓની પરંપરા જેવી લૌકિકપારલૌકિક જીવનશંખલાઓની ઘટમાળમાંથી ચુકત થવાનું કહી, નિર્વિકારી, નિશ્ચલ અને અનન્ત જીવનમાં તદાકાર બનવાનેજ એ ઉપદેશ કરે છે. એમના વ્યાખ્યાનોના પ્રભાવની પ્રશંસા કરતાં સાન્ક્રાન્સિકૅનું એક વર્તમાનપત્ર લખે છે કે:—

“પુરાણી પ્રયાઓમાં હવે પરિવર્તન થવા માંડ્યું છે. ઉત્તર ભારતનાં અરણ્યો-
“માંથી એક એવા અદ્ભુત જ્ઞાની, કવિ, તત્ત્વવિદ્, શાસ્ત્રવિદ્ અને આચાર્ય
“આવ્યા છે કે જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ધર્મોપદેશકનું કાર્ય કરે છે.—ડૉલર
“દેવના મૂર્તિપૂજકોને એ નિઃસ્વાર્થપણનો નવીન સિદ્ધાન્ત અને અધ્યા-
“ત્મ જલનો મંત્રસંદેશ સંભળાવે છે. ઉત્તમ પ્રાદ્યણ વર્ણના અને ગૌસ્વા-
“મી કુલના એ વંશજ છે અને એમના મિત્રમાંડળમાં સ્વામી રામના
“નામથી ઝાળખાય છે.

“હિમાલયના આ અદ્વિતીય સંત સ્વભાવે એક ધર્મોપદેશકને છાને તેવી
“સાધુવૃત્તિવાળા, પ્રાદ્યણ વર્ણના અને ગૌરકાંતિના કુશાગ્ર બુદ્ધિમાન
“પુરુષ છે. એમનું લલાટ વિશાળ અને ગૌર છે; એમનું મસ્તિષક ઉંચું.
“અને વિકાસપૂર્ણ છે; અને એમની દાઢીનો આકાર જોતાં તેઓ દુરાચરમુક્ત

“ ધારણાબલવાળા જણાય છે. શુદ્ધ ધવલ દંતપંકિતઓથી શોભા પામતું,
 “ એમનું નાનુંશું મુખ જ્યારે અલૌકિક હાસ્ય કરે છે, ત્યારે એમની આસ-
 “ પાસ સર્વત્ર જ્ઞાનનો ઉજાસ છવાઈ રહે છે. અને એમના ઓજસના પ્રકાશ-
 “ નો જેઓ લાલ લે છે, તે બધાના એ શ્રદ્ધાપાત્ર અને પ્રેમભાજન
 “ થઈ પડે છે.

“ એમને ગદ્ય કાલે કોઈએ પૂછ્યું ત્યારે તેમણે ઉત્તર આપ્યો કે હું કેમ જીવન
 “ ગાળું છું, એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો ખહુ સરલ છે. હું જરાયે પ્રયત્ન કરતો નથી.
 “ શ્રદ્ધા એજ મારું જીવન છે. સમસ્ત માનવજાતિના પ્રેમ સાથે હું મારા
 “ આત્માનું દેવી અનુસંધાન કરું છું, એથી પ્રત્યેક મનુષ્યો મને ચક્રાવ છે
 “ અને જ્યાં પ્રેમ છે, ત્યાં કશી ન્યૂનતા કે ઉપાધિ હોતાં નથી. ચિત્તની આ
 “ અવસ્થા અને હૃદયની શ્રદ્ધાપડે મને એવો અનુભવ થયો છે કે કોઈ પણ
 “ જાતની ઇચ્છા કે યાચના કર્યા વિના મારી શારીરિક આવશ્યકતાઓ પૂરી
 “ પડે છે. મને ભૂખ લાગે છે, ત્યારે કોઈને કોઈ મારે માટે ભોજન લઈને
 “ તૈયાર ઉભું હોય છે. દ્રવ્ય લેવાની, રાખવાની કે એને માટે માગણી કરવા-
 “ ની મારો આશ્રમ નિષેધ કરે છે; છતાં પણ મારી પાસે સર્વસ્વ હાજર
 “ રહે છે અને જોઈએ તે કરતાં મને વિશેષ મળે છે; કારણ કે હું એવા વાતા-
 “ વરણમાં જીવન વ્યતીત કરું છું કે જેમાં ખહુ થોડા જીવાત્માઓ પ્રવેશ
 “ કરી શકે છે. ”

અમેરિકામાં “રામ સોસાયટી”ના મંત્રીને જ્યારે રામના દેહાન્ત પછી
 મિસીસ પોલીન વિહટમેને રામના કાર્યને માટે વિગતો પૂછી ત્યારે તેના મંત્રી
 મિસીસ એનિ આર્-હર્સ્ટિંગ્સે નીચે પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યો હતો:-

૧૯૪ ફિલેડેલ્ફિયા, અમેરિકા, ન્યુયોર્ક તા. ૧૮-૨-૧૯૦૬

“પ્રિય મિસીસ વિહટમેન

“ મારો તા. ૨૪-૧૨-૧૯૦૬ નો રામ સોસાયટીના મંત્રીને લે-
 “ રવાને લખેલો પત્ર મળ્યો. કારણ કે હું એની બહુપૂર્વ મંત્રી બુનિસેલ
 “ થઈ હતી અને સહીસ્વામી રામના વિદેશ સવાના સમાચાર મને ખરેખર વિ-
 “ શ્વિત કરી છે. છતાં પણ હું એમ નથી માનતી કે એ પ્રશ્નો એમને મને
 “ રોઈસે જાનવર હુઈવ જેવું કદી અડાચ આ પૂછેલયને રામના દેહાન્ત
 “ સંબંધ એમને સર્વે મુદ્દા અને સંચયનું અનુભવની અભિપ્રાય સારી પૂછેલ
 “ એમને એમને અલૌકિક એક દાન થઈ હતું. એમને અર્થાત્ જાતિ પ્રાપ્ત થઈ

“ ૬૦ સ૦ ૧૯૦૪ ની વસંત અને શ્રીષ્ઠ ઋતુઓમાં સ્વામી રામે જે
 “ ત્રણ અઠવાડિયાં જેટલો સમય બદેલોમાં ગાજ્યો હતો. ભારતવર્ષની સારી-
 “ માઠી બાબતો અને વેદાન્ત દર્શનશાસ્ત્ર ઉપર એમણે અહીં ઘણું વ્યા-
 “ ખ્યાનો આપ્યાં હતાં અને ભારતવર્ષનાં વ્યાખ્યાનોમાં જ્ઞાતિલેદનાં અનિષ્ઠ
 “ પરિણામોનું ખાસ વિવેચન કરીને એનું નિવારણ કરવાની આવશ્યકતા સ-
 “ મજવી હતી. ભારતવર્ષને માટે એમણે યુક્તિપુરઃસર વિનંતિ કરી હતી
 “ અને અહીં એક સલા સ્થાપવામાં તેઓ દૃઢીભૂત થયા હતા. ત્યાંના હિંદુ વિદ્યા-
 “ થીઓને આ દેશમાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરાવવાના ઉદ્દેશ માટે એવી અનેક સંસ્થા-
 “ ઓ સ્થાપિત કરાવવાનો એમનો હેતુ હતો એ તમે સારી રીતે જાણો છો.
 “ આ હેતુને માટે તેઓ એક ઉત્સાહી અને ઉત્કૃષ્ટ વક્તા હતા અને પોતાના
 “ શ્રોતાઓમાં અપૂર્વ ઉત્સાહ એમણે ઉત્પન્ન કર્યો હતો; છતાં પણ બદેલો
 “ શહેર થોડું સાંકડા વિચારવાળું છે અને સલાના કાર્યકર્તાઓ બહુજ
 “ સાધારણ સ્થિતિના અને ધમજવી હોવાથી એ કાર્યને માટે જેટલું ઉત્તરદા-
 “ યિત્વ અને સાધન જોઈએ તે એમની શક્તિની બહારની વાત હતી. એથી
 “ જે કાંઈ થોડું ઘણું દ્રવ્ય જોઈતું થયું હતું તે પોર્ટલેન્ડ પ્રગણમાં આવેલા
 “ જોરેગન શહેરની સંસ્થાને મોકલી દેવામાં આવ્યું હતું; કારણ કે એ
 “ સંસ્થા બહુ સારું કામ કરી રહી હતી અને ભવિષ્યમાં પણ સારું કામ
 “ કરશે એમ લાગે છે. અહીંની સંસ્થા તો રામના ગયા પછી તરતજ બંધ
 “ પડી હતી.

“ તમે જાણતાં હશેજ કે સ્વામી રામે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અનેક સ્થળે
 “ વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે. બદેલો આવ્યા પહેલાં એમણે કેટલાં સ્થળોની મુલા-
 “ કાત લીધી હતી, તેની મને ખબર નથી; પણ અહીંથી તેઓ લિલિટલ (અ-
 “ ધ્યાત્મવિદ્યાના એક સારા કેન્દ્રસ્થાન)મા ગયા અને ત્યાંથી ચિકાગો, બો-
 “ સ્ટન, ડીનેકર મેઇન (જ્યાં દર ઉનાગામા ઘણા અધ્યાત્મવિદ્યાના ઉપદેશકો-
 “ નાં વ્યાખ્યાનો થાય છે.) અને ન્યુયોર્ક વગેરે વિખ્યાત નગરોનો પ્રવાસ
 “ કર્યો. અત્યંત પરિશ્રમભાષી વિદ્વાંતિ હોવા માટે વ્યારે તેઓ ફ્લોરિડા-
 “ માં જોહાન્નનિવાસમાટે ગયા ત્યારે ત્યાંથી મને છેવટનો પત્ર મળ્યો હતો.

“ અહીંના લોકસમૂહને આકર્ષિત કરવાનાં જે ખાસ લક્ષણો સ્વામી
 “ રામમાં હતાં, તેમા એમની વિદ્વત્તા અને અધ્યાત્મવિદ્યાનું વિજ્ઞાનજ નહિ
 “ પણ એમની કુશલતા અને નુંદર માયાળુ વર્તણૂક (કે જે આ દેશમાં

“અન્નપ્રયાજ રહી જઇએ.

“એણે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું; અને એને મહાસાગરના અવિશ્રાંત “તટપરથી એથીએ વિશેષ મળ્યું. ઘાસની પાંદડીઓમાંથી અને એની ઉદાર “દૃષ્ટિને ઉઘાડતા મંદ મંદ સમીરણમાંથી એને એજ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ. પ્રત્યેક “સજીવ વસ્તુઓમાંથી પરમાત્માનું સર્વસ્વ એના પ્રતિકારરૂપે એના પ્રતિ “આકૃષ્ટ થઈને એને તો પાછું મળે છે.

“જે શક્તિથી વૃક્ષો વિકાસ પામે છે, જેનાથી નદીઓ ખળખળ કરતી “વહેતી રહે છે એવું રહસ્ય તેઓ સમજાવતા; અને એજ એક શક્તિ આપણા “વાળ ઉગાડે છે, આપણા લોહીને વહેવડાવે છે અને જે એક માત્ર સત્તા “આપણા સમસ્ત જીવનમાં વ્યાપી રહી છે, એ બધાની એકતાનું લાન કરા- “વીને માનવસત્તા અપરિચિન્ન છે, એવું અમને દર્શન-જ્ઞાન કરાવતા.

“સૂર્ય આપણને એમ નથી કહેતો કે હવે હું પ્રકાશવાનો છું; પણ એના “પ્રકરણસ્પર્શથી આપણને એની સત્તાનું જ્ઞાન થાય છે, તેવીજ રીતે સ્વામી “રામનાં પવિત્ર સંસ્મરણોની પ્રેરણાથી આપણે જેના જેના સંસર્ગમાં આવી- “એ તે બધાંને આપણાદ્વારા પ્રેમનો પ્રકાશ મળે અને આત્માની અતેરી સૌ- “રલનો સૌ આનંદ માણે !

ફેલોરેન્સ કે. ”

આ બધાં અવતરણોમાં સ્વામી રામના વ્યક્તિત્વનો પ્રભાવ આપણે જોયો. અમેરિકાના વિદ્વાન વર્ગમાં ન્યાયાધીશો, યુનિવર્સિટીના આચાર્યો વગેરેમાં એ પ્રિય થઈ પડ્યા હતા અને તેની સાથે અનેક કુટુંબના સંસર્ગમાં આવ્યા હતા, એ પણ અનેક સન્નારીઓના સંસ્મરણો ઉપરથી પ્રતીત થાય છે. પાશ્ચા- ત્ય અને પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિના વાતાવરણમાં બીજા અનેક લેદાલેદ અથવા ગુણ- દોષનો વિદ્રોધ હોય તેમ છતાંયે એટલું તો આપણે નિઃશંકરીતે કબૂલ કરવું પડે છે, કે જે પ્રાચીન સંસ્કૃતિનો યુગ એક કાળે ભારતવર્ષમાં સુવર્ણકાલ કહેવાતો, તે કાળે આર્ય સન્નારીઓમાં જ્ઞાન, શીલ, વિનય, શ્રી અને શક્તિ- ની સંજ્ઞાઓ જેવી સ્વતંત્રતા હતી. આધુનિક કાલમાં પરાધીનતાને વશ થયેલી, નિર્માલ્ય અને દેહદૌર્બલ્ય તથા માનસચાંચનના સાક્ષાત્ સ્વરૂપ જેવી સ્ત્રીઓની સાથે પશ્ચિમની ઉચ્ચ કુળની સ્ત્રીઓની સરખામણી કરીએ તો ત્યાં સ્વતંત્રતા છે, જ્ઞાન છે, સ્વાધીન વિવેકબુદ્ધિ છે અને પરિણામે ઉન્નતિની આકાંક્ષાનો પ્રકાશ છે. સ્વામી રામે અમેરિકાના સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યની જે પ્રશંસા કરી છે, તેમાં મુખ્યત્વે ઉચ્ચ

હુલની સત્તારીઓમાં એમણે વિદ્યા અને વિનયના સંસ્કાર લેયા, તેનીજ પ્રથમ કદી છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી; કારણ કે એની સાથે સાચેજ પાશ્ચાત્ય શ્રીસ્વાતંત્ર્યના દુરુપયોગને પરિણામે જેવું ભયંકર પરિણામ આવે છે તેની સાવધાનતા સમજાવતી એક ટુંકી નોંધ પણ આપણને એમની નોંધ-પાઠીમાંથી નીચે પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય છે.

મહમદગોરીએ જ્યારે પૃથ્વીરાજના સમયમાં ભારતવર્ષ પર ચડાઈ કરી, ત્યારે હિન્દુઓની ગૌરણી એણે ધર્મભાવનાનો લાભ લીધો હતો, એ ઐતિહાસિક વાત છે. સ્વામી રામે પોતાના એક વ્યાખ્યાનમાંજ એ વાતનો ઉલ્લેખ કરેલો છે કે મહમદગોરીએ પોતાના લશ્કરની આગળ અને આસપાસ એટલા માટે ગાયોનો કિલ્લો કરી રાખ્યો હતો, કે પૃથ્વીરાજનું હિન્દુલશ્કર ગૌવધના બચથી એના લશ્કર ઉપર પ્રહાર ન કરે અને સુસલમાન લશ્કર સુખે હિન્દુઓ પર આક્રમણ કરી વિજય પ્રાપ્ત કરે. એનું પરિણામ પણ એજ આવ્યું હતું કે સુસલમાનોએ એ ઉપાયથી છૂત મેળવી. આજ કષ્ટાન્તને લાગુ પાડીને સ્વામી રામ લખે છે કે:—

“(૧) પાશ્ચાત્ય પ્રદેશોમાં ‘મોહ’ને પ્રેમના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. “ભારતવર્ષમાં ‘મોહ’ને બહુ અધમ માનવામાં આવે છે અને ‘પ્રેમ’ અથવા “પ્રીતિ’ શબ્દનો કદિ દુરુપયોગ કરવામાં આવતો નથી. ‘પ્રેમ’ તો માત્ર પર-માત્માને માટેજ વપરાય છે.

“(૨) જે કિલ્લાથી અમેરિકા (પાતાલભૂમિ) ની રક્ષા કરવામાં આવે છે તે કિલ્લો મહમદ ગોરીએ ઉપયોગ કર્યો હતો તેમ ગાયોનો નથી, પણ ના-ગિણીઓનો છે. જેને અમેરિકાના (લોકોના) આન્તરપ્રદેશમાં પ્રવેશ કરવો હોય, તેણે આ વિચારી મોહિનીઓ—નાગિણીઓને પીંધીનેજ જવું જોઈએ.”

“(૩) એમ કહેવાય છે કે સર્પો રાત્રે છાનામાના ગાયો ખાંધી હોય ત્યાં આવીને ગાયોના થાનમાંથી દૂધ પીને આલ્યા જાય છે; અને તેથી સવારે જ્યારે બરવાડ ગાયોનાં થાન તપાસે છે ત્યારે તેને દૂધ મળતું નથી. એવી-જ રીતે અમેરિકામાં સ્ત્રીઓ નાગણીઓનું કામ કરે છે, માટે સાવધાન !

“(૪) એક ખાલકની સાથે એક સર્પ એટલો બધો હુળી ગયો હતો કે “બન્ને સાથે રમતાં અને ખાલકની સાથે એ દૂધ પીતો. એક દિવસે એ ખાલકના પિતાને એની ખબર પડી ગઈ એટલે તેણે સર્પને મારી નાખ્યો;

“ પરંતુ ખાલકનો એ સર્પની સાથે એટલો બધો સ્નેહ બંધાય ગયો હ

“ એના વિયોગથી તે પણ મરી ગયું. એવીજ રીતે જો એ દેશની નાગિ

“ એના પાશમાં તમે એકવાર આવી ગયા એટલે તેમનામાં એવી મો

“ શક્તિ હોય છે કે પછી એનાવિના જીવવુંજ અસંભવિત થઈ પડશે. ”

આવી રીતે સ્વામી રામ એક બાબુ ત્યાંના સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યની પ્રશંસા કરી અને બીજી બાબુ એજ વાતાવરણમાં ભરેલા દૂષિત સંસ્કારોમાંથી સુર રહેવાની પણ સાવધાનભરી સૂચના આપે છે. સારથાહી વિવેકબુ થી તેઓ પશ્ચિમના સફળજીવો ગ્રહણ કરવાની ભલામણ કરે છે ખરા, એની સાથે સાથેજ ઈર્દ્રિયલોભપતાને ઉત્તેજન આપતી ત્યાંની સર્વભક્ષી હિનીએની જવાલામાંથી બચવાને માટે સચોટ સૂચના કરે છે. એક અમેરિકન ધનાઢ્ય હાલતુ પરોપકારી માતાનું દૃષ્ટાન્ત આપતાં તેઓ કહે છે કે:—

“ એક વખત એક ધનવાન સ્ત્રીએ રામને નિમંત્રણ આપ્યું. તે ર વિપુલ ધનની અધિકારિણી હતી. તેણે પોતાના દેશની ઉન્નતિની ખાત “ પિસ્તાળીસ લાખ રૂપિયાનું દાન કર્યું હતું. રામ ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે “ શ્રીમંત બાઈ જોડા સાફ કરવા માટે રાહ જોઈને ઉભી હતી. રામે આશ્ચર્ય થી પૂછ્યું કે આટલા નોકરો હાજર છે છતાં આ કામ તમે સ્વકુસ્તે શ “ માટે કરવા ઇચ્છો છો ? તેણે જવાબ આપ્યો કે આ કામ કરવામાં લગ “ શેની ? આવું શારીરિક કામ કરવામાંજ અમે અમારું ગૌરવ માનીએ છીએ. “ એમ કહી એણે એ કામ પોતાને હાથે કર્યું. ”

આવાં ઉચ્ચ વર્તનનાં દૃષ્ટાન્તો આપતાં આપતાં ભારતવર્ષના શ્રોતાઓને પોતે એ દેશની પાસેથી યોગ્ય સફળજીવો પ્રાપ્ત કરવાની નિષ્પક્ષ ભલામણ કરતાં એક વ્યાખ્યાનમાં તેઓ કહે છે કે:—

“ અહીં આં એકઠા થયેલા ગૃહસ્થો કહેતા હશે કે, ‘ બસ કરો. અમેરિકન “ લોકોની પ્રશંસા તે હજી કયાંસુધી ગાયા કરશે ? તમે શું અમને અમેરિકન “ બનાવવા માગો છો ? ’ આવી કલ્પના કરનારને રામ કહે છે કે, શું હિંદી “ લોકોએ અમેરિકન થવું ? હર ! હર ! કોઈના મનમાં એવો ખ્યાલ પણ “ આવ્યો હોય તો નાશ પામે. જો કોઈ માણસ એવી ઉમેદ રાખતો હોય “ તો તે ઉમેદ દટાઈ જાય. રામના મનમાં કદિ એવો વિચાર આવ્યો નથી “ અને આવશે પણ નહિ. એટલું તો ખરું કે કેટલીએક બાબતો તેમની પાસે “ થી શીખવાની આપણે અત્યંત જરૂર છે જે આપણો રાષ્ટ્રીયજીવન પંતમ

“છૂટવું હોય અને હિંદી રહેવું હોય તો તેમની વિદ્યાઓ અને કલાઓ શી-
“ખવીજ નેહોએ. પછી ભલે તેની ગમે તેટલી કિંમત આપવી પડે.”

હવે આવાં વિશેષ અવતરણો ન આપતાં અમે વાચકને ભારતવર્ષમાં આપેલાં વ્યાખ્યાનો વિચારપૂર્વક વાંચી જવાની ખાસ બલામણુ કરીએ છીએ. અમેરિકામાંથી મળેલા સારભૂત સદ્ગુણો અને ઉન્નતિનાં લક્ષણોનું વર્ણન કરતાં તેઓ સ્પષ્ટ સમજાવે છે કે આપણે એ દેશનું શીશિક્ષણ, કલાકૌશલ્ય અને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય વિગેરે અનેક વ્યવહારિક બાબતોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા છે. ભારતવર્ષનાં પ્રાચીન ગૌરવભર્યાં ઐતિહાસિક તેમજ પૌરાણિક પાત્રોનાં દૃષ્ટાન્તો આપી, વર્તમાનકાલમાં એનો કેવો અભાવ છે અને એનાં કારણરૂપે આપણી સંકુચિત દૃષ્ટિને ઉદાર કરવાની કેટલી આવશ્યકતા છે, આપણા ધાર્મિક જ્ઞાન સાથે ભળી ગયેલાં મતમતાંતર અને ભીરુતાંને ત્યાગ કરી સાહસ, વિદેશગમન, સહિષ્ણુતા અને હસ્તકૌશલ્યના શિક્ષણનો પ્રચાર કરવાની કેટલી બધી જરૂર છે તેનો તેઓ અનેક આગ્રહપૂર્વક ઉપદેશ કરે છે.

અમેરિકામાં એમની પ્રેરણાદ્વારા સંસ્થાઓની સ્થાપના થઈ, અનેક શી-
પુરુષોમાં વેદાન્તનિધાના શુભ સંસ્કાર પડ્યા, આત્મીયબલપર તેઓને નિર્ભર થતાં શીખવ્યું, ભારતવર્ષના ગૌરવનું એમને જ્ઞાન કરાવ્યું, પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિની બહુમૂલ્ય વિદ્યાપ્રતિ રુચિ કરાવી અને સર્વાતે સંન્યાસની પ્રોત્સાહન ભાવનાથી એમના ચિત્તને રંગવામાં પોતાના સર્વશ્રેષ્ઠ-વર્ણાશ્રમથી અતીત વ્યક્તિત્વનો એમણે ઉપયોગ કર્યો. એમણે ગમે એટલા સામાજિક સુધારણાના પ્રયોગો કર્યા કરી હોય, ગમે તેટલાં રાજકીય આંદોલનોમાં ચેતના પૂરી હોય, ગમે તેટલી દેશલકિતની સંસ્થાઓમાં પ્રાણ પૂર્યા હોય, ગમે તેટલી વ્યક્તિઓમાં સાહસ અને ઉત્સાહનાં જીવન સ્ત્રીંચ્યાં હોય અને સ્વદેશની સ્ત્રીઓમાં પ્રાચીન ગૌરવાન્વિત સ્ત્રીતા, દ્રોપદી, અનસુયા વગેરે સ્ત્રીરત્નોની પ્રશંસનીય વ્યક્તિપ્રભા દીપી નીકળે એટલા માટે વિદેશીય સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યની પ્રશંસા કરી હોય, પરંતુ એ બધાંમાં રહેલું એકમાત્ર લક્ષ્ય ભારતનો ઉદાર, ઉદાર અને ઉદારજ સિદ્ધ થાય છે. એ બધાંથી વિશેષ તો એ છે કે પોતાની સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થિતિમાં તેઓ સર્વથા અચ્યુત અને એકનિષ્ઠ રહ્યા છે. એમનું એકમાત્ર લક્ષ્ય તો આત્મસત્તાનું જ્ઞાન કરાવવામાં જ દીપી રહ્યું છે. આત્મજ્ઞાન, આત્મબલ અને આત્મનિષ્ઠાના અવલંબનમાંથી જ શું વ્યાકતગત કે શું રાષ્ટ્રીય

ઉત્પત્તિનાં સાધનો સ્વતઃ અને સ્વાભાવિક રીતેજ ઉદ્ભવ પામશે, એવી એમની દૃઢ શ્રદ્ધા છે અને એટલા માટે એવી સ્થિતિમાંથી કેના નિઃસ્પૃહ ભાવથી ત્યાંના લોકોને તેઓ સંબોધે છે, એ જોવાથી એમની વાસ્તવિક આન્તરદર્શન આપણને લાન થશે.

અમેરિકાના લોકોને તેઓ કહે છે કે:—

“ તમે સલાઓ મેળવવાનું કાયમ રાખો કે ન રાખો, રામના નામને
 “ યાદ કરો કે તેને તમારા પગતળે કચરી નાખો, તેની સ્તુતિ
 “ કરો કે નિંદા કરો; તેમાં રામને લેશમાત્ર લેવાદેવા નથી.
 “ આ (જગત) તો કૂતરાની પૂંછડી જેવું છે.
 “ જ્યાંસુધી તમે તેને દાબીને સીધી પકડી રાખશો ત્યાંસુધીજ તે સીધી રહેશે
 “ અને છોડી દેશો એટલે પાછી તે જેવી ને તેવીજ વાંકી થઈ જવાની.
 “ આ પ્રમાણે જે લોકો જનસમાજને સુધારવાની ઇચ્છાથી કટિબદ્ધ થાય છે
 “ અને ચારે તરફ ઘોંઘાટ કરી મૂકે છે, તેઓ પણ ખરેખર સ્વકલ્પિત ભ્રાંતિ-
 “ માંજ પડેલા છે. હે યુવકો ! યાદ રાખો કે જગતમાં કોઈપણ સાંસારિક
 “ કામની શરૂઆત કરવામાં તમે મોટી ભૂલ કરો છો. તમારું ચુરુવાકર્ષણનું
 “ મધ્યગિન્દુ તમારી બહાર ફેંકો નહિ. ” +

+ હિંદુસ્તાનના સાધુ, બ્રાહ્મણ વગેરેમાં ફેલાયે રહેલી અકર્મણ્યતા-પામરતાના બિચારામાં રામ સ્વામીનું આ કથન કોઈ વાપરવા માગે તો તે ગિયારાને સમજાવવાની જરૂર છે કે એ તો પરમાત્માસંબધી આંતરિક જ્ઞાનભક્તિરૂપ અંતરંગ સાધના કરવા જેટલી વિશુદ્ધિએ પહોંચેલા નરેવોને માટેનું કથન હોઈને તે તેવાઓને કર્મપ્રદેશમાંથી જ્ઞાનધ્યાનના પ્રદેશમાં ચડાવવાના હેતુથી કહેલું છે. ભગવદ્ગીતા પણ એવાને માટે એમજ કહે છે. બાકી સ્વાર્થમાં, વિષયલોભપ્રતામાં, ધાર્મિક દંભમાં તેમજ બાહ્યાચારમાં હુબી રહેલા અથવા તો મંદિરે દર્શન કરી આવી આખો વખત જુઠા પ્રપંચમાં ગાળનારાઓ માટે આ ઉપદેશ નથી. આ પામરતા ટાળવા માટે તો પ્રથમ એવાઓએ ધર્મનીતિપૂર્વક વિષયો મેળવતાં, ખર્ચતાં અને ભોગવતાં શીખવું જોઈએ અને તેટલી યોગ્યતાએ પહોંચ્યા હોય તેવાઓ માટે પણ ગીતા ઉપદેશ છે તેમ પોતાના સ્વાર્થમાટે પ્રવૃત્તિ કરવાને બદલે પ્રભુની કૃપા-ચિત્તવિશુદ્ધિ-મેળવવા માટે નિષ્કામ કર્મ અને નિઃસ્વાર્થ પરાપકારમાં જોડાવાની જરૂર છે; અને તેને પ્રકારે ચિત્તની યોગ્ય શુદ્ધિ થયા પછીજ તેવી બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓને ફેંકાણે જ્ઞાનમંદિર રૂપી અંતરંગ સાધના યોજવી જરૂરી હોઈને તેવાઓ માટેજ પછી પરાપકારી કાર્યો.

x x x x

સંસ્થા સ્થાપનાઓને ઉદારતાનો પાઠ આપતાં તેઓ કહે છે કે:-

“જો કોઈ સંસ્થા સ્થાપાય તો ભલે, પરંતુ તે બીજી સંસ્થાઓની પેઠે

“દાસત્વવાળી ન હોવી જોઈએ.....રામના ગયા પછી સંસ્થા સ્થાપો

“તો.....અમુકજ નામ તેને ન આપ્યો.....રામનું કહેવું

“જેવું છે કે જો સંસ્થાઓ સ્થાપો તો સ્વાભાવિક નિયમ ઉપર સ્થાપજો, કોઈની

“દેખાદેખી કે અદેખાઈ કર્યો નહિ. સંસ્થાના નિયમો સલામતોને બંધનકારક

“ન હોવા જોઈએ. ઉપદેશ આપવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે હરકોઈ તે આપે; પણ

“કૃત્રિમ સીસાડીની પેઠે ન વર્તયો ‘સત્ય—રામ’ કોઈ નિયમથી મર્યાદિત

“થઈ શકેજ નહિ.”

પૂજ્યસ્વામીની એમને સ્પૃહા નહોતી; માનાપમાનનાં દ્વંદ્વોથી તેઓ પર હતા. પોતાના કાર્યના કોઈ શુભાનુવાદ ગાય કે ‘સત્યનો પ્રચાર કરવા જતાં સંકુચિત ચિત્તનાં મનુષ્યો એમની નિંદા કે અવગણના કરે, એની રામને જરાયે પર્વા નહોતી. એમના ત્યાગનાં દ્ષાન્તો અનેક છે. વિદેશની યાત્રા એકલા કરવાં છતાંયે એમણે દ્રવ્યનો સ્પર્શ સુદાં કર્યો નથી. એમનાં વ્યાખ્યાનોમાં જ્યારે સંસ્થાઓએ શ્રી રાખવા માંડી ત્યારે એમણે તરતજ એ પદ્ધતિ બંધ કરાવી હતી. એક અમેરિકન સત્તારી (ગંગા) એ આવીને એમને પોતાની સર્વ સંપત્તિ સમર્પણ કરવાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી, ત્યારે એ સર્વનો તેમણે અસ્વીકાર કર્યો હતો; અરે ! દેશહિતના કાર્યમાટે પણ એની યોજના કરવાની ઉપાધિથી એ મુક્ત રહ્યા. એક અમેરિકને એમનાં ભારતવર્ષની ઉત્ત-

પણ નિષેધ કરવામાં આવે છે. અર્થ એક વધુ અગત્યનો મુદ્દો પણ ભૂંસવાનો નથી કે ઉપલા સર્વ ઉપદેશો પામર, વિષયી અને જિજ્ઞાસુની ટાટી સુધીનાઓને માટેજ છે. પરમાત્મસાક્ષાત્કારને પાળી કૃતકૃત્ય બનેલાઓ તો કર્તા છતાં અકર્તાપણું અનુભવતા રહો મયાપ્રારબ્ધ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ મિથ પ્રદારે જીવન જ્વલિત કરે તેથી એમને વાસ્તવ દાનિ કે લાભ છેજ નહિ; તેમ ત્રિવિધ શરીરમાં અદંતામમતાના અભાવે તેમને પુણ્યપાપ પણ લોપાયમાન કરી શકતાં નથી. સામાન્ય મનુષ્યો જિજ્ઞાસુ આ રહસ્ય સમજી શકતાં નથી એટલે એવા જીવન્મુક્તોને માટે પણ એ કુબોધો, એ રૂઝો, એમ કહે છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતાને લોકસંમદાર્થે પ્રવૃત્તિ કરતા કહે છે તે પણ એવાઓને મન તો ફસેલાજ !! જ્ઞાનની ભૂમિમાં એની માહિતી ધરાવનારને આ સર્વ માહિતી મળી ચૂકેલીજ હોય છે.

સંપાદક

તિને માટેનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળ્યાં, ત્યારે ૩૦૦ એકર જેટલી જમીન આપવાનું કહ્યું અને ત્યાં રામના અધ્યક્ષપણા નીચે એક સંસ્થા સ્થાપવાની વિનંતિ કરી, ત્યારે પણ એ પરોપકારી કાર્યને માટે વ્યાખ્યા ઉત્તર આપ્યો હતો કે: “મુકત રામનું કાર્ય તો તમારામાં જીવન પૂરવાનું છે; તમારા સ્વાર્થી વ્યક્તિત્વની મર્યાદા તોડવાનું છે; તમારામાં લોકહિતની ભાવના રેડવાનું છે; માટે તમારા પોતાનાથીજ એ કાર્ય થઈ શકે તો ઉપાડી લ્યો.” આમ કહીને એ ઉપાધિરૂપ કર્મથી મુકત રહ્યા હતા. એમને પોતાની પરમમહંસવૃત્તિનું, વ્રજસલ્લની એકનિષ્ઠ ભાવનાનું સદાસર્વથા ભાન હતું. સત્યની પ્રતિષ્ઠા અને પ્રચાર તો સર્વકાલે અને સર્વદેશમાં યોગ્ય પદ્ધતિએ થયાજ કરશે, એવી એમને સંપૂર્ણ ખાતરી હતી. રામ નામની ખાસ વ્યક્તિદ્વારા એ પ્રચાર થાય તોજ સત્યનો પ્રચાર થઈ શકે, એવી એમની સ્વાર્થી ભાવના નહોતી. એમને તામરૂપ સાથે નહિ, પણ નામરૂપાતીત સર્વોપરિ સત્તા સાથેજ સીધો સંબંધ હતો. એમનો સ્વર તો અનાદિ અનંત છે; એમનો ધ્વનિ-એમની ઘોષણા તો વેદની સનાતન ગર્જના છે. એમનો ઉપદેશ તો સાર્વભૌમ છે અને એટલા માટેજ આપણે એમની ગર્જના સાંભળીએ છીએ કે:-

“હું રામ બાદશાહ છું અને તમારું હૃદય મારું સિંહાસન છે. જેવોદ્વારા તેમજ રુકુક્ષેત્ર, જેરુસલેમ અને જમકાનાં સ્થાનોમાં મેં વ્યાપે ઉપદેશ કર્યો ત્યારે લોકોએ તેનો ઉંધો અર્થ કર્યો. હવે હું ફરીથી મુખ ઉઘાડું છું. હું અને મારો શબ્દ એજ તમે અને તમારો શબ્દ તત્ત્વમસિ ! જે જે કાર્ય તને દેખાય છે તે તું છે.

તમારામાંના કેટલાક ભવાં ચઢાવે છે, કેટલાક ગરુડની ગાંધની પકે પે મરડે છે, ગમે તેમ કરો; પરંતુ ઇશ્વરેચ્છાનો અમલ થયેજ, કોઈ તેને અટકાવી શકે તેમ નથી. કોઈપણ રાત્ર, દેવ, દાનવ રામના-સત્યના માર્ગમાં વિઘ્ન નાખી શકે તેમ નથી. સત્યની ગતિ અનિવાર્ય છે. નિરાશ થશે નહિ. મારું મસ્તક તમારું છે. ગમે તો તેને કાપી નાખો, તેની જગ્યાએ બીજાં કાનને ઉત્પન્ન થશે.”

૧ પ્રાચીન મદ્યિએએ ઉપદેશનું ઉપનિષદનું ભજનના ૨ ભવના મદ્યિએ સદાસત્યના હૃદયમાંથી આરોગ્યે વીર અર્જુનને ગીતાઉપદેશ ૩ કમુચિએ પોતાના કિરોને અરોગ્યે પાકાવડને. ઉપદેશ ૪ હર્યત્ન મદ્યમદ પેત્રાંજલે અરોગ્યે કુરુગ્યે કવોજ

શ્રવાથી શામને વિદાય દેવી વખતે અર્ચિત કરીને સામેડું એક પુષ્પમાળા-

શ્રવાથી શામ ।

આમપદાની શુભવંદ્વંદે દેશિત ભરૂં માન કરે,
શામ નિરંતર મન્ય મનિશે પ્રવુવ મુલતે માન મરે,
પશ્ચિમ દેશનિવાસી જનતાં દુરવ દિશમાં પ્રાણ ભરે,
અવનવીન પણ પ્રાણ પુરાતન ઉદિત ઝિનાં માન મરે. ૧
પાન્ય પશીનભ નિત્ય વિદારી પદમ પ્રભુતાં કહેવુ કહે;
એક માત્ર સદેશ સ્વરૂપે પ્રદાભાવનાં એવુ વહે,
દિવ્ય શબ્દ, યુતિવાક્ય સુણાવી દુરદૂર એ ભવ સર્વો,
ધુમકેતુસમ પ્રકાશ પાટી ખરરર ખરતો ભવ ખર્વો. ૨
જિર્વંઆમિની પ્રકાશ છાયા પાછગ સરિમશાળી જતી;
સમસ્ત મનુકુલ હિતને માટે વિશ્વપ્રેમની ઝાંખી યતી,
અવનવીન એ પંચભક્તિનું અનુભવજિન્દુ રેડી જતી;
સમસ્ત પ્રભુનું-પ્રભુ સમસ્ત એ જ્ઞાનદષ્ટિ છેડીજતી. ૩
પ્રણામાં પ્રભુદે મધુરશામ હો શિતધા શિષ્ય પ્રણામ કરે,
મુદ્દ મધુરી તવ હાસ્ય ચેતના નિર્જીવ જડમાં પ્રાણ ભરે,
વિકારવર્તી પૃથ્વી પ્રદેશે અન્તવાન માનવતન રે !
પુનઃ દેહનાં દર્શન એ તો વ્યર્થ માનવી સ્વપ્ન ખરે ! ૪
કિન્તુ અમારી અખંડ શ્રદ્ધા શામ અમારું આત્મસ્વરૂપ;
“પ્રભુમાં તું” “પ્રભુ તુંમાં” રહેતો એકમેવ તું રૂપ અરૂપ,
પ્રેમપાન પરિતૃપ્ત શિષ્ય સૌ વિદાય અર્પે વિરહ સહે;
ભક્તિભાવમાં અલેષલેહે સ્મરણે નમને કુશલ રહે. ૫
ૐ ! ૐ !! ૐ !!!

પ્રકરણ ૨૦ સુ

પાછા સ્વદેશમાં-મધુરા, પુષ્કર અને હરદ્વાર

“પણ ભાણ ! એ (શામ) તો “પ્રેમજનો આલિંગી !” વિચાર તો એવો હતો કે
દુનિયાના દહાને ઉરાડતો ઉરાડતો (એટલે કે ઈર્ષ્યા, ક્રોધ વગેરે દેશમાં કરતો
કરતો) શામ પારિસને રસે કદાચ હિંદુસ્તાન આવી પહોંચશે; પણ એનું શું ટકાણું ?

“નથી ભૂત કે નથી લવિષ્ય, નથી કર્તવ્ય કે નથી ઋણ, નથી કંઈ લેવા કે દેવા ! ચિત્તની ઉપરામતામાં એક દહાડે શું આ શરીરનો પરપોટો પુરી જવાનો નથી ? અહીંયાં તો કોનું હિંદુસ્તાન કે કોનું અમેરિકા ? જેને ગરજ હોય તે આ હસ્તલિખિત કાગળોના ઢગલાને પાછળથી છપાવતા ફરે ! છોડ દુનિયા, છોડ દુનિયાનાં કામકાજ અને એની સાથેજ એ દુનિયાનાં લોકો.”

સ્વામી રામતીર્થ

અમેરિકામાં અત્યંત પ્રવૃત્તિમય જીવન ગાળવા છતાંયે કાર્યક્ષેત્રમાં અંતરથી પોતે કેવા નિઃસ્પૃહ અને નિર્લેપ હતા, તેનું વર્ણન ઉપરના અમેરિકાથી લખેલા તા. ૧૦-૮-૧૯૦૩ ના પત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ. ૪૦ સં ૧૯૦૪ ના આંકટોબર માસમાં એમણે અમેરિકાથી પ્રયાણ કર્યું. એમના ત્યાંના કાર્યનો જ્યાલ આપણને પાછલાં બે પ્રકરણ વાંચવાથી આવે તેમ છે. એકાન્તનિવાસની અભિરુચિએ જો કે એમને ત્યાં વિશેષ પ્રવૃત્તિમાં નહોતા ઉતરવા દીધા, છતાં પણ ભારતવર્ષને માટે કાર્ય કરવામાં એમણે બહુ મહત્વનો ભાગ લીધો હોય એમ જણાય છે. અનેક શિષ્યોને વેદાન્તની જ્ઞાનદીક્ષા આપી ભારતવર્ષના પુરાત્રાચીન જ્ઞાનપ્રતિરુચિ અને ભારતવર્ષપ્રતિ ભક્તિ ઉત્પન્ન કરાવવામાં એઓ ફળીભૂત થયા હતા. ત્યાંના ગૌરવર્ણ જિજ્ઞાસુઓનાં પવિત્ર હૃદયોમાં વેદાન્તનો ભાવ ભરીને જિજ્ઞાસુઓને રસ્તે તેઓ હિંદુસ્તાન ભણી આવવા નીકળ્યા અને રસ્તામાં મિસર દેશમાં કેરોમાં એક ફારસીભાષામાં વ્યાખ્યાન આપ્યું. અમેરિકામાં જે શ્રદ્ધા અને સમાનદષ્ટિથી એમણે ખ્રિસ્તની અનુયાયી પ્રજાને ખ્રિસ્તીધર્મનાં વાસ્તવિક રહસ્યો સમજાવવામાં ઉદારતા અને સમભાવ દર્શાવીને સૌની પ્રીતિ સંપાદન કરી હતી, એવીજ ઉદારતાને અહિં એમણે મુસલમાન ભાઈઓને પણ પરિચય કરાવ્યો. એ વ્યાખ્યાન એક મસ્જિદમાં આપવામાં આવ્યું હતું અને ત્યાંના પાશાએ એ સભાનું પ્રમુખસ્થાન સ્વીકાર્યું હતું. ત્યાંના અરબી ભાષામાં નીકળતા “અલ્-હાબ” નામના પત્રે એમના વ્યાખ્યાનની ખૂબ પ્રશંસા કરી હતી અને ભારતવર્ષના એક વિદ્વાન તત્ત્વવિદ્ની રામને ઉપમા આપીને એમની તટસ્થ શ્રદ્ધાની અને નિષ્પક્ષ શૈલીનાં વખાણ કર્યાં હતાં. રામની સરલ અને વસ્તુસ્થિતિને અનુકૂલ થઈ જવાની રહેણીકરણીથી જેવી રીતે અમેરિકામાં તેઓ લોકપ્રિય થઈ પડ્યા હતા, તેવીજ રીતે પ્રવાસદરમિયાન પોતાના પ્રવાસી બંધુઓમાં પણ તેઓ એટલાજ હળીમળી જતા. એ પ્રવાસનાં વર્ણનો એમણે પોતાનાં ભારતવર્ષનાં વ્યાખ્યાનોમાં ઘણે ઠેકાણે આપેલાં છે. એક વખતનું દર્શન

આપતાં તેઓ કહે છે કે:—

“ એક વખત રામ જર્મન સ્ટીમરમાં મુસાફરી કરતો હતો. રામ સ્ટીમરના છુતક ઉપર ગયો અને થોડાં બજન ગાવાનો આરંભ કર્યો. કંડી કંડી હવા વાલી હતી. આકાશ સ્વચ્છ હતું. પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય જોવા જેવું હતું. એકાન્ત હોવાથી રામે ઉચ્ચસ્વરે ગાવા માંડ્યું. રામ પૂર્ણ આનંદમગ્ન હતો; એટલામાં રામનું ગાયન સાંભળીને તે સ્ટીમરનો કપ્તાન અને બીજા કેટલાએક મુસાફરો કે જેઓ બધા જર્મન હતા, તે રામની પાસે આવ્યા અને રામની સાથે વાતચીત કરવા માંડી. કપ્તાન સિવાય બીજા કોઈ અંગ્રેજી નહોતું સમજી શકતું. રામ અંગ્રેજીમાં વાત કરતો હતો અને કપ્તાન પોતાના સાથીઓને પોતાની ભાષામાં સમજાવતો હતો. એમ કરતાં કરતાં પરિચય વધવા માંડ્યો. એ સ્ટીમરમાં પાંચસો છસો જર્મનો હતા. કેટલાએક જર્મનો રામને પોતાની કેબીનમાં લઈ જતા અને એમની સાથે વાતચીત કર્યા કરતા. જેમ બાલક કોઈ ભાષા બહુ જલ્દી શીખી લે છે એમ રામે જર્મન ભાષા એ પ્રવાસદરમિયાન આઠેક દિવસમાં શીખી લીધી. ”

એમની લોકપ્રિયતાનાં આપણે અમેરિકાનાં જે વૃત્તાંતો વાંચ્યાં છે, તેમાં આ પ્રસંગ વિશેષ સાક્ષી પૂરે છે. “આનંદ” એમની પ્રકૃતિમાં એટલો બધો જોતજોત ચર્મ ગયો હતો, કે મુગધિત પુષ્પસૌરભની પેઠે એમની આસપાસ ઉદ્ઘાસ, ઉત્સાહ અને ઉમંગનું વાતાવરણ પ્રસરી જતું. એવીજ દેવી પ્રણાનો પ્રકાશ પાડીને મિસરના મુસલમાન બન્ધુઓને પોતાનાં સ્વતઃસિદ્ધ ઉદારતા અને પ્રેમનો પરિચય કરાવી તા. ૮-૧૨-૧૯૦૫ને દિવસે તેઓ મુંબઈ આવી પહોંચ્યા. એમના આવવાના સમાચાર ભારતવર્ષમાં વર્તમાનપત્રોદ્વારા પહોંચી ચૂક્યા હતા, તેથી મુંબઈના શ્રીયુત જોશી વિગેરે એમના પૂર્વપરિચિત સન્માનોએ સ્વાગત કર્યું. મુંબઈમાં તેઓ બહુ સમય રહ્યા નથી; દારણ કે સ્વામી શિવગણાચાર્ય એમને સંયુક્ત પ્રાન્તમાં લઈ જવા માટે મથુરાથી મુંબઈ આવ્યા હતા. છતાં “રામનો સંદેશ” નામનું એક વ્યાખ્યાન મુંબઈમાં એમણે આપ્યું હતું કે જે પાછળથી ચોખાનિધાના આશ્રમમાં છપાવવામાં આવ્યું હતું.

અમેરિકાની પ્રજા સમક્ષ એમણે વેદાન્તના ગહન સિદ્ધાન્તોની ચર્ચા કરી છે; પણ ભારતવર્ષમાં તો દેશની આધુનિક સ્થિતિમાં દેવા પ્રકાશની મુદ્દા-રણાની આવશ્યકતા છે, એ વિષયનોજ એમણે ઉપરોક્ત આશ્રમમાં છપાવવામાં

વેદાન્તનો પ્રદેશ કેવલ વિષયની શુદ્ધ તાર્કિક ચર્ચા કરવા જેટલો જ રહ્યો છે; પરંતુ એની અનુભવભૂમિકા પર નિર્ભર થઈ વ્યાવહારિક જીવનમાં એનો ઉપયોગ કરવાનો જે અભાવ જણાય છે તે દૂર કરવા માટે અમેરિકાથી આવ્યા પછી એમણે બે માર્ગની રૂપરેખા દોરી આપી હતી.

(૧) જીવનના પ્રત્યેક કાર્ય અને વિભાગમાં સંગઠન કરવાની અને (૨) સંઘબલની એકતાવડે કાર્ય કરવાની આવશ્યકતા. એ બે સિદ્ધાન્તોની જ ભારતવર્ષની ઉન્નતિને માટે વર્તમાનકાળમાં જરૂર છે, એમ એમણે સમસ્ત અનુભવનો નિષ્કર્ષ કહી બતાવ્યો હતો; અને એ બે સિદ્ધાન્તોના આધારે જ એમણે ભારતવર્ષમાં આવ્યા પછી સંયુક્ત પ્રાન્ત વિગેરે પ્રદેશોમાં વ્યાખ્યાન આપ્યાં છે.

મુંબઈથી આગા અને હોસંગાખાદમાં થોડા દિવસો રહી, વ્યાખ્યાન-સુધાથી ત્યાંની જનતાને તૃપ્ત કરી, સ્વામી શિવગણુચાર્યના આગ્રહથી તેઓ મથુરા ગયા. સ્વામી શિવગણુચાર્યનો પરિચય વાચકોને અમે પહેલાં કરાવી ગયા છીએ. એ સ્વામીએ મથુરા તથા ફ્રેન્કખાદમાં પોતાના “શાન્તિઆશ્રમ” નામની સંસ્થાઓની યોજના કરી હતી. સંસ્કૃતનું એમને વિશેષ જ્ઞાન નહોતું પણ પૂર્વાશ્રમમાં પોસ્ટ માસ્તર હોવાથી અંગ્રેજી ભાષાનો એમને જેટલો પરિચય હતો તેદ્વારા, તેમજ ઉર્દુ ભાષાના જ્ઞાનદ્વારા વેદાન્તનો એમણે અભ્યાસ કર્યો હતો. સ્વામી રામનો એમને લાહોરમાં પરિચય થયો, ત્યારથી એમના ચિત્તમાં સ્વામી રામને પોતાના આશ્રમના અધિષ્ઠાતા બનાવવાની વૃત્તિ ઉદ્ભવી હતી; એટલા માટે સ્વામી રામ અમેરિકામાં હતા, ત્યારે પણ એમની સાથે પત્રવ્યવહારનો સંબંધ રાખતા હતા અને મિસીસ વેલમેન (સૂર્યાનંદ) ને પણ ભારતવર્ષમાં એમણે સહાયતા કરી હતી. મથુરાના શાન્તિઆશ્રમમાં મિસીસ વેલમેને ઘણા લાંબો સમય ગાળ્યો હતો અને સ્વામી શિવગણુચાર્યે એના તંત્રીપણા નીચે “ગ્રેકટીકલ વિઝડમ” અર્થાત “વ્યાવહારિક વિજ્ઞાન” નામના અંગ્રેજી ભાષાના એક માસિક પત્રની પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરી હતી. એમાં સ્વામી રામના, મિં પૂરણસિંહના અને સ્વામી રામના અમેરિકન શિષ્યોના વેદાન્તવિષયક લેખો છપાતા; પણ એ પ્રવૃત્તિ સ્વામી શિવગણુચાર્યના સંકુચિત વ્યવહારને લીધે લાંબો વખત ચાલી નહોતી. સ્વામી રામતીર્થ સ્વદેશમાં પાછા ફર્યા ત્યારે એ સન્નારી પણ તે વખતે મથુરામાં હતી. સ્વામીજી જ્યારે મથુરામાં આવ્યા, ત્યારે સ્વામી શિવગણુચાર્યે એમને

ભારતવર્ષના રાજમહારાજો, સુપ્રસિદ્ધ ધનાઢયો અને અગ્રગણ્ય કાર્ય-
કર્તાઓની સહાયતાવડે એક નવીન સંસ્થા ઉભી કરવાની બલામણુ કરી.
મિ. પૂરણસિંહ એ વિષયમાં લખતાં કહે છે કે: “પ્રાચીન પદ્ધતિપર એક આશ્રમ
સ્થાપી ત્યાંથી વેદાન્તના સિદ્ધાન્તનો પ્રચાર કરવા તેમજ દેશહિતના કાર્યની
યોજના કરવા માટે એક પરમાર્થની પોષક સંસ્થા સ્થાપવાનો સ્વામી શિવ-
ગણુચાર્યે રામને બહુ આગ્રહ કર્યો હતો. વારંવાર રામને તેઓ એ સંબંધે
વિનંતિ કરતા અને એકાન્તમાં એકવાર શિવ્યલાલે એમણે શરણુ ગ્રહણ
કરી, રામના સેવકતરિકે રહેવા તથા એમને અધીન થઈને કાર્ય કરવા
વૃત્તિ દેખાડી હતી; પરંતુ રામ એમના સ્વભાવથી પૂરેપૂરા પરિચિત હતા.
સ્વામી રામની પ્રતિજ્ઞાનો ઉપયોગ કરીને એમને દીર્ઘિ અને મહત્તા સંપાદન
કરવાની ઇચ્છા હતી; તેથી રામે એ માટે એમને સ્પષ્ટ ના કહી દીધી.”

મથુરામાં બીજા પણ અનેક બહતોએ એમને એક સંસ્થા સ્થાપવાની
વિનંતિ કરી હતી અને રામના સ્વદેશોન્નતિના વિચારોને એ દ્વારા વ્યાવ-
હારિક યોજનાનું સ્વરૂપ આપવાનો આગ્રહ કર્યો હતો. ભારતવર્ષની ઉન્ન-
તિના વિચારો એમના કેટલા બધા ઉન્નત હતા અને દેશહિતની લાગણીને
આવેશ કેટલો પ્રબલ હતો, એ આપણે એમના કાર્ય ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ.
લોકોની આવી સૂચના સ્તંભજતાંજ રામ એવા તો ઉદારતા, પ્રેમ અને દેશ-
બક્ષિતા ભાવાવેશમાં આવી ગયા કે સમસ્ત ભરતખંડને-અરે વિશાળ વિશ્વને
આલિંગન આપતા હોય તેમ બન્ને હાથને ફેલાવીને અશ્રુપૂર્ણ નેત્રે બોલી
ઉઠ્યા કે:—

“ભારતવર્ષમાં જેટલી સલા-સમાજો છે એ બધી રામની છે. રામ એમની
સાથે કામ કરશે. (આંખો બંધ કરીને પ્રેમાશ્ર પહેવશાવતા) ખ્રિસ્તી, આર્ય-
સમાજ, સિખ, પારસી, મુસલમાન, યાહુદી અને જે બધા લોકોનાં રક્તમાંસ
અને અસ્થિ મારા ઇશ્વરે ભરતખંડના અન્નલવણથી બનેલાં છે, એ બધા
મારા બંધુઓ છે-મારાં આત્મસ્વરૂપો છે.”

“જાઓ, એ બધાને કહો કે રામ એમનો છે. રામ એ બધાને પોતાની
છાતીએ આંધે છે અને કોઈને પણ પોતાના પ્રેમાલિંગનમાંથી ભિન્ન
નથી માનતો.”

“હું સંસારની ઉપર પ્રેમની વૃષ્ટિ કરીશ અને સમસ્ત વિશ્વને આનંદથી
સ્નાન કરાવીશ; મારી સાથે કોઈને વિરોધ પડશે, તોપણ હું એનું સ્વાગત

કરીશ, કારણ કે હું પ્રેમની વર્ષા કરું છું. સમસ્ત સંસ્થાઓ મારી છે; નાની કે મોટી બધી શક્તિઓ મારીજ છે. અહા ! હું તો પ્રેમનીજ વૃષ્ટિ કરીશ, પ્રેમનાં પૂર વહેવરાવીશ. ઝ઼ ! ”

કોઈ વાજિંત્રના તાર છોડતાં જેમ એમાંથી સંગીતમય પ્રોત્સાહપૂર્ણ ધ્વનિનો અણુઅણુટ બહાર પડે તેમ એમના અનુકંપા અને પ્રેમપૂર્ણ દેહ-માંથી કંપિત શબ્દોના તાર છૂટ્યાં. ગૌરવર્ણ કંપોલપર પ્રેમની લાલી લસાર આવી; નેત્રમાંથી અશ્રુઓની ઉની ધારા વહેવા:માંડી; અને સમસ્ત ભારતની નવશક્તિનો આવિર્ભાવ એકજ સંન્યસ્ત વ્યક્તિમાં મૂર્તિમાન થઈને પોતાના સનાતન શબ્દની આજ્ઞા સંભળાવતો હોય તેમ રામના ગૌરકાંતિ મુખારવિંદમાંથી અગ્નિના સ્ફુટિલંગો જેવા ઉપરોક્ત શબ્દો નીકળી પડ્યા.

સ્વદેશપ્રીતિનો આટલો બધો પ્રભાવ અમેરિકા જવા પહેલાંના વ્યાખ્યાનો તથા લેખોમાં આપણે જોતા નથી; પરંતુ ત્યાંથી પાછા ફર્યા ત્યાર પછી એમના પ્રત્યેક લેખ અને વ્યાખ્યાનમાં દેશસેવાના રંગ પૂરાયલા જણાય છે. મથુરામાં આવ્યા પછી મિં. પૂરણસિંહ એમનાં દર્શન કરવા માટે ગયા, તે વખતની એમની સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:-

“ હું મારા એક મિત્રને લઈને સ્વામીજીનાં દર્શન માટે લાહોરથી મથુરા ગયો. સવારમાં આઠ વાગે ત્યારે રેલથી ઉતરીને સીધો એમનાં દર્શનમાટે યતુનાને સામે કાંઠે આવેલા સ્વામી શિવગણુચાર્યના આશ્રમમાં ગયો ત્યારે મને ખબર મળ્યા કે સ્વામીજી એક બંધ ઓરડામાં ધ્યાનમગ્ન હતા; પરંતુ મને દર્શનની એટલી બધી આતુરતા હતી કે હું ધૈર્ય ન રાખી શક્યો; મને ધારણ પાસે ગઈને બહારથી ધીમા ટંકારા કર્યા. તરતજ અંદરથી પ્રશ્ન પૂર્યો કે, “ કોણ છે ? ”

મેં ઉત્તર આપ્યો:- “ હું, આપનો પૂરણ. ”

“ મારે નામ સાંભળીને એમણે ઉભા થઈને બાજુનું ઉઘાડ્યું. ત્યાર પછી મને એમનાં દર્શન કરવાનો સુયોગ મળ્યો. શિયાળો હતો. એટલે કે વધુ ધરતી હતી. લગભગ મને એક ટામણો એટલીને તેઓ આવ્યા અને મેં પણ જાગના શિયાચારવિના મને મળ્યા. તરતજ મને એમની સમગ્ર સેવા

૧. આ વખતે મિં. પૂરણસિંહ સંન્યાસવ્રતમાં હતા હોઈ શકેલા હતા. ૨. આ વખતે મિં. પૂરણસિંહ સંન્યાસવ્રતમાં હતા હોઈ શકેલા હતા. ૩. આ વખતે મિં. પૂરણસિંહ સંન્યાસવ્રતમાં હતા હોઈ શકેલા હતા.

તાની આજ્ઞા કરી. એમનાં નેત્રભાંધી પ્રકાશનાં કિરણો કૂટી નીકળતાં હતાં; મને એસાડીને તરતજ ઓસો ઉઠ્યા.

“આ દેશનો ઉદાર તો માત્ર બલિદાન આપવાથી જ થયો. રામનું મસ્તિકા હોમાય, ત્યાર પછી પૂરજીનું અને ત્યાર પછી બીજાં સેંકડો મનુષ્યોનાં મસ્તિકાની આદુતિ અપાયે ત્યારે આ દેશ સ્વતંત્ર થયો. ભારતવર્ષ—ભારતભૂમિ સ્વતંત્ર થવી જ જોઈએ.”

“મને આ સાંભળીને ઘટુ આશ્ચર્ય થયું. ટેકિયોમાં ત્યારે મને એમનાં પ્રથમ દર્શન થયાં ત્યારે એમનામાં આ ભાવના હતીજ નહિ; પરંતુ ત્યાર પછી જિન્ન જિન્ન દેશમાં એમણે પ્રવાસ કર્યો, એ ઉપરથી સ્વદેશની સ્થિતિનું એમને જ્ઞાન આવ્યું અને વેદાંતપ્રચારની ભૂમિકામાંથી તેઓ પાશ્ચાત્ય દેશની ઉન્નતિ જોઈને સ્વદેશસેવાના ક્ષેત્રમાં ઉતરી પડ્યા હોય એમ મને લાગ્યું. એ સમયની એમની સાથેની વાતચીતનો મેં એવો નિષ્કર્ષ એવો કે દેશસેવાની ભાવના એમના હૃદયમાં એ સમયે પ્રધાનતા લોગવતી હતી.”

અમેરિકાની સ્વાતંત્ર્ય લોગવતી પ્રજાનાં મુખવેશવ જોઈને ભારતવર્ષની પદ્ધતિત પ્રજાને સ્વતંત્રતાનાં સાધન પ્રાપ્ત કરવા માટે સાચા કર્મવીરોની અને વિરક્ત કાર્યકર્તાઓની આવશ્યકતા છે, એવું એમને જે જ્ઞાન થયું હતું, એ એમના “રામનો સંદેશ” નામના મુખપ્રમાં આપેલા વ્યાખ્યાન ઉપરથી સમજાય છે. મિ. પૂરજીસિંહને તે વખતે એમની અમેરિકાની પ્રવૃત્તિની પૂરેપૂરી ખબર નહોતી તેથી એમને આશ્ચર્ય થાય એ સ્વાભાવિક હતું; પરંતુ રામની જે સ્થિતિનું આપણે અવલોકન કર્યું છે તે ઉપરથી અત્યારે આપણને સમજાય છે કે એમના મથુરાના આ ઉદ્દગાર તદ્દન સ્વાભાવિક હતા. “સુધારણા” નામના એક અમેરિકામાં લખાયેલા લેખમાં ભારતવર્ષની જાવી સ્થિતિનું મુંઢર સ્વપ્ન જોતા હોય તેમ તેઓ લખે છે કે:-

“હિંદુસ્તાનના રાજરજવાડાઓ ! ધર્મશુરુઓ ! શૂદ્રો અને રાજકર્તાઓ ! થોડાજ વર્ષોમાં શું પરિણામ આવશે તેનો તમને ખ્યાલ પણ છે ? ગમે તો મને વિચિત્ર મનુષ્ય ગણીને હસી દઢાડો; પરંતુ મારી સમક્ષ દેખાય છે કે આ જગત સ્વામીઓ (સાચા સંન્યાસીઓ—કર્મવીરો) થી ઉભરાઈ રહ્યું છે, પૃથ્વીપર દેવો સંચાર કરતા હોય એમ લાગે છે, મનુષ્યોનાં શરીર અને વર્ણ ઉપરથી નક્કી કરેલા (જાતિ) લેહ નષ્ટ થઈ ગયા છે. હિંદુસ્તાન, ચીન,

જાપાન, અમેરિકા અને ઇંગ્લેંડ વચ્ચેનો લેદલાવ જતો રહ્યો છે, નવો સંઘ તૈયાર થાય છે અને વળી તે પણ જોગળી જઈને તેની જગ્યાએ નવો થયો. ”

“ હે સ્વપ્નમાં સૂનારા વહાલાઓ ! તમારાં નેત્રોનો પડદો દૂર કરો, એટલે અત્યુચ્ચ સંન્યાસી અત્યંત નીચ શૂદ્રની સાથે મળીને કામ કરતો નજરે પડશે. જુઓ ! જુઓ ! ! પેલાં બિદ્યાપાત્ર એકદમ પાવડો અને કોદાળી થઈ ગયાં. સંન્યાસીની નેષ્ઠકર્મ્ય સ્થિતિ જતી રહી. શૂદ્રના કર્મને સંન્યસ્તની ઉચ્ચ પદવી મળી છે, સૌમાં ત્યાગવૃત્તિ આવી છે, ગણિકાની નિર્લાજન સાહસિકતા અને રામની પરમ પવિત્રતા એકરૂપ થઈ ગયાં છે, બકરીની ગરીબાઈ અને સિંહના અચલ ધૈર્યનું સંલગ્ન થયું છે, વિરોધી સ્થિતિઓનું ઐક્ય થયું છે—આન્તરિક વિરોધ નષ્ટ થયો છે, વિશ્વ એક કુટુંબ બન્યું છે. જુઓ, આ સર્વાત્મ દીર્ઘદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરો અને પછી અવલોકન કરો. ”

“આપણને અગ્નિ અથવા શસ્ત્રોની જરૂર પડશે કે ? ના. પોલીસની ? ના. આ શું હવાઈ કિલ્લા છે ? ના. કેવલ મનોરાજ્ય છે ? ના. શું આ કેવલ વિચારબ્રમ છે ? ના. આ શું સામ્યવાદ કે રાષ્ટ્રવાદ છે ? હશે; પરંતુ એ તો હિંદુસ્તાનમાં મૂળથીજ છે; નવો નથી. વેદાન્તનો એ એક સ્વાભાવિક ઉપસિદ્ધાન્ત છે. હે હિંદવાસીઓ ! જો તમે આત્માને યોગબદ્ધો અને ત્યાગ સ્વીકારશો તો તમારો (પરાધીનતાનો) રોગ ક્યાં રહેશે ? આંતરિક ઉપાધિ (અજ્ઞાન) નાશ પામતાંજ બાહ્યોપાધિ (પરાધીનતા) એની મેળેજ શમી જશે. યુક્તિ કે પ્રપંચની જરાયે જરૂર નથી. શંકા અથવા ભીતિ રાખવાનું કાંઈ કારણ નથી. બીકણુ ઇશ્વરદ્રોહીઓ ભલે તેમને કાવે તે માર્ગ સ્વીકારે. ”

ભારતવર્ષની અત્યારની સ્થિતિ જોતાં સ્વામી રામના ઈ. સ. ૧૯૦૫ ના ઉપરોક્ત કથનનો શબ્દેશબ્દ સાચો પડ્યો હોય એમ નથી જણાતું ? ત્યાર પછીનાં વીસવર્ષમાં ભારતવર્ષની સ્થિતિમાં કેટલાં મહાન પરિવર્તન થયાં છે. જૂના કાર્યકર્તાઓનાં સ્થાન નવીન કર્મવીરોએ લીધાં છે. પ્રેમના આદિકારણ જેવો અહિં સાધર્મનો મંત્ર કૂકીને દેશભરમાં ગાંધીજીએ નવજીવન ફેરવ્યું છે. સ્વામી રામ દેશના ઉદ્ધાર માટે જે સંન્યાસીના નવસંઘનું દર્શન કરે છે, તેવા સ્વેત વસ્ત્રધારી કાર્યકર્તાઓનો સેનાસંઘ દેશમાં વર્ણભેદ, જાતિ અને અવસ્થાભેદ અને મતભેદનાં બંધનો તોડીને સર્વત્ર સત્ય, અહિંસા, પ્રેમ સહાનુભૂતિ અને સહિષ્ણુતાને જીવનમાં યોગ્યપ્રોત કરી પ્રત્યેક ભારતવાસીઓના જીવનમાં યમનિયમનાં રહસ્ય કેદી આ-આવડત સિંચન કરે છે.

“અલિક્ષ” ગાસિકપત્રનો લેખોમાં માનવજાતિની દીનહીન અવસ્થા અને દુર્જલતાનાં બંધનો જોઈને તેઓ એમના ઉદ્ધારને માટે આત્મસત્તામાં શ્રદ્ધા રાખવાનો જે એક માત્ર ઉપાય સૂચવે છે, તેમાં ઉત્તરાવસ્થામાં પરિવર્તન થયું જણાય છે; પરંતુ જેને મનુષ્યમાં દેવત્વ અને શૃંગારવત્ત્વ દર્શન થતું હતું, એવો મહાપુરુષ માનવકુલની પામરતા કેમ સાંખી શકે? સ્વામી રામને એ પામરતા દૂર કરવી હતી; એ પામરતા એમને મન મહાન પાપ હતું; અને એ પાપવિમોચનને માટે જ “અલિક્ષ” દ્વારા વેદાન્તની ગર્જના સંભળાવવી શરૂ કરી હતી; પરંતુ ઉત્તરાવસ્થામાં દેશોદ્ધારની જે અન્ય દિશાઓ એમને સૂઝી આવી, એમાં વિદેશગમનના સંસ્કાર મુખ્ય ભાગ ભજવે છે.

મથુરામાં પોતાના અનુયાયીઓને યમુનાના રેતાળ પ્રદેશમાં સાંજે ફરવા લઈ જતા અને શુ વૃદ્ધ કે યુવાન બંધાને પોતાનાં કેટખમીસ અને છૂટું ઉતરાવીને આશ્રયપૂર્વક વ્યાયામ કરાવતા. સંધ્યાકાળે ખુલ્લા મેદાનમાં પોતાનાં પ્રેમસંગીત ગાતા ગાતા યમુનાતટે ભક્તિના આવેશમાં નૃત્યકીર્તન કરતા અને સત્સંગીઓને આવેશપૂર્ણ કરી દેતા.

એક દિવસ સાંજે ત્યાં યમુનાને સામે કાંઠે ફરવા ગયા અને મિઠ પૂરણ-સિંહ સાથે બેઠા હતા, તેવામાં એક નૌકામાં કેટલાંએક હિંદી ખ્રિસ્તી સ્ત્રીપુરુષો કોઈ કેકાણે ઉત્તરણી કરવા જતાં હતાં. સ્વામી જોઈને એમને જોઈને પૂરણ-જોઈને કહ્યું: “પૂરણજી ! જો તો રામનાં સ્વજન છે; રામ એમનો છે; તેમને અહીં બોલાવી શક્યો ? એનો સાથે રામ થોડી વાતચીત કરે.”

જો વખતે માત્ર એકજ લગવી ચાદર ઓઢીને રામ ખુલ્લા મેદાનમાં, રૂ-પેરી રેતીપર આસન વાળીને બેઠા હતા. પૂરણજી એ ખ્રિસ્તીઓને રામની પાસે બોલાવી લાવ્યા. રામે એમની સાથે થોડી વાતચીત કરી; પરસ્પર બન્નેને આનંદ થયો. રામે એમની સાથે એવી તો પ્રેમભરી વાતો કરી કે એ પરમતાવલંબી ઘઈ ગયેલાં આર્યસંતાનોને બહુ સંતોષ થયો. વાતચીતમાં રામે કહ્યું:—

“તમારી સ્થિતિ સુધારવા માટે રામ ખ્રિસ્તીધર્મને ઉપકાર માને છે. હિંદુઓ તમારે માટે જે ન કરી શક્યા તે રામ ખ્રિસ્તી લોકોએ કર્યું. તમારી સાંસારિક ઉન્નતિ અને આનંદી ચહેરા જોઈને રામને હર્ષ થાય છે. રામ તમારો છે એમ માનજો. ખરેખર તમે રામના જ છો.” આટલું કહીને એમણે પોતાના અમેરિકાના અનુભવની કેટલીએ વાતો કરી સંભળાવી અને તેની

સાથે ભારતવર્ષ તમારી જન્મભૂમિ છે એમ એ બંધાને સ્મરણ કરાવી માતૃ ભૂમિ પ્રતિ ભક્તિભાવ રાખવાનો ઉપદેશ આપ્યો.

પૂરણુ એક પોતાનો મથુરાનો અનુભવ લખતાં કહે છે કે:-“ જો દિવસે હું તથા મારા મિત્ર પંજળથી એમનાં દર્શન ગયા, ત્યારે સવારમાં અમારી સાથે વાતચીત થઈ રહ્યા પછી થોડીજ વારમાં શહેરમાંથી માથે કાળી ટોપી અને શરીરે કામળા ચોઢીને બે મનુષ્યોએ રામના ચોરડામાં દર્શનને બહાને પ્રવેશ કર્યો. સ્વામીજીએ એમના પ્રણામના ઉત્તરમાં એવું તો અદ્ભુત હાસ્ય કર્યું, કે આખો ચોરડો ગાળ ઉઠ્યો. વિશેષ કાંઈપણ પ્રશ્નોત્તર ન થતાં રામે પોતાનું હાસ્ય વેગથી ચાલુ રાખ્યું અને છેવટે કહ્યું:-“ મારા દેશબાંધવો ! તમે રામની છુપી તપાસ કરવા માટે આવ્યા છો, નહિ વાર ? ભલે ત્યારે, રામ તો તમારી સમક્ષ હૃદય ખોલીને બેઠો છે. સંસારમાં એજ મહત્ત્વનું કાર્ય છે કે રામની છુપી તપાસ કરવી-એને શોધી કહાડવો. કરો એની તપાસ, એને શોધી કહાડો એટલે જગત તો તમારા ચરણમાં ઢળી પડશે. ”

“ હું અને મારો મિત્ર તો આ બન્ને સજ્જનોની આમ મળવા આવવાની અને સ્વામીજીની આવી અદ્ભુત અને વિચિત્ર ઉત્તર આપવાની પદ્ધતિ જોઈને આભાજ બની ગયા. એ બન્ને માણસો એકદમ સ્વામીજીનાં ચરણમાં ઢળી પડ્યા અને તેમાંના એકે દીન બનીને કહ્યું: “ સ્વામીજી ! ક્ષમા કરો. અમે તો નોકરીના માર્યા આવ્યા છીએ; પણ આપનાં દર્શન કરતાં-વેંતજ પકડાઈ ગયા. આપના પ્રેમથી અમે હારી ગયા. અમે તો સ્વામીજી ! પાપી છીએ. ”

એમ કહીને તેઓએ કપ્પૂલ કર્યું કે સરકારી છુપી પોલિસના તેઓ નોકર હતા. દેશભક્તોનાં વ્યાખ્યાનો અને પ્રતિભા સાંભળીને એનો ભેદ લેવા માટે જેમ અત્યારે પણ એ બાતું પોતાનાં માણસો મોકલેછે તેમ તે વખતે પણ સ્વામીજીની પાછળ એવા લોકો ફરતા; પરંતુ વિમુક્ત અને વિશુદ્ધ રામની દૈવી વાણી અને નિઃસ્પૃહ જીવનમાં એમને રામનાં-પરમ સત્યનાં દર્શન થતાં અને એ વાણી એમને પોતાના પાપતાપનું ભાન કરાવી વિશુદ્ધિને પંથે વાળતી.

x x x x x x

મથુરાથી એકાન્તનિવાસના ઉદ્દેશથી તેઓ અજમેર પાસેના પુષ્કરક્ષેત્રમાં આવીને બેએક માસ રહ્યા. અજમેરના ટાઉનહૉલમાં બે વ્યાખ્યાનો આપ્યા હતાં; પરંતુ વિશેષ સમય તો વાચનમાં અને સિન્ન સિન્ન લેખો લખવામાં

વ્યતીત થતો હતો. બહી લખેલા લેખો અને વ્યાખ્યાનોમાં દેશભક્તિના ભાવો ભરેલા છે. “ટીકા અને વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ” “યશનું રહસ્ય” અને “ભારતવર્ષનો ભવિષ્યકાલ” એ લેખો તથા મથુરા વિગેરે બિન્ન બિન્ન સ્થળે અપાયેલાં વ્યાખ્યાનો પૈકી “બ્રહ્મચર્ય” “આત્મકૃપા” “વિદેશના અનુભવ” “નગદ્ધર્મ” “વિશ્વાસ” વગેરે વ્યાખ્યાનોમાં ભારતવર્ષની પ્રજાને ઉત્સાહ, ભગૃતિ અને પ્રેરણાના સદેશ સંભળાવ્યા છે; છતાં પુષ્કરથી લખેલા પત્રોમાં તો એ પોતાના મૂલસ્વરૂપમાંજ આપણને દર્શન દે છે.

પુષ્કરનિવાસદરમ્યાન સ્વામી નારાયણ પોતાની ઇંગ્લેંડની મુસાફરીમાંથી પાછા આવી દક્ષિણમાં નીલગિરિના પર્વતોમાં એકાન્તનિવાસ કરતા હતા, ત્યાંથી સ્વામી રામના આગમનના સમાચાર સાંભળી અહીં એમનાં દર્શનને આવ્યા. પૂરણજી પણ લાહોરથી થોડા દિવસ સત્સંગ માટે આવી પહોંચ્યા હતા. સ્વામીજી તળાવને કાંઠે બેઠાવેલા કિશનગઢ રાજ્યના એક બંગલામાં રહેતા હતા. દર દર સુધી સાંજે પોતાના નિત્યના અભ્યાસ પ્રમાણે ફરવા નીકળી પડતા, મળવા આવનારાઓને ઉપદેશામૃતનું પાન કરાવતા અને અનેક શાસ્ત્રીય અર્થોનું અવલોકન કરતા. પૂરણજી એ સમયના પ્રસંગોનું બહુ સુંદર વર્ણન કરતાં લખે છે કે:-

“હું એમનાં દર્શન કરીને બેઠો એટલે એમના હાથમાં એક વાંસની બુંગળી હતી તે બતાવીને મને કહ્યું: “તમે આ વાંસની બુંગળી નહિ ભેંધે હોય? એ એક અદ્ભુત વસ્તુ છે. તળાવમાં સ્નાન કરતી વખતે મગરોને હાંકી કહાડવાની એ ‘બહુઈ લકડી’ છે. વળી એ રામની કાગળ, પેન્સીલ અને કલમ રાખવાનું કલમદાન છે.” એમ કહીને એ બુંગળીમાંથી કહાડીને મને તેમાંની એવી કેટલીક ચીજો બતાવી અને વળી પાછું કહેવા માંડ્યું: “બસ હવે રામના સામાનમાં આ એક બુંગળીજ રહી છે. એજ રામનું સર્વસ્વ છે. બીજી બધી વસ્તુઓ કહાડી નાખી છે અને આ બુંગળીમાંજ બધી શારીરિક આવશ્યકતાઓનો સમાવેશ કરી નાખ્યો છે.” એમ કહેતાં કહેતાં તેઓ પુષ્કળ જોરથી હસ્યા. વિશેષમાં તેમણે કહ્યું કે:-

“જ્યારે કોઈને મુસાફરીનો સામાન માત્ર આટલોજ રહે અને આ બુંગળી જેટલી જગ્યામાં એની જરૂરની બધી વસ્તુઓ સમાઈ જાય, ત્યારે અરેખર એ બાદશાહ બને છે !

“શિયાળાની ઋતુ હતી તેથી છત ઉપર તડકામાં તેઓ ઘણો ખરો વખત

બેસી રહેતા, લાખવાવાંચવાનું કામ ત્યાંજ કરતા અને “ઓરડાઓ તો બંધ શુક્ર
જેવા લાગે છે, એમાં પૂરાઈ રહેવું રામને પસંદ નથી” એમ કહેતા.

“પુષ્કરની ખુલ્લી ટેકરીઓ ઉપર અમને ફર સુધી ફરવા લાઈ જતા અને અટ-
ક્યા વગર કોઈપણ જાતના હેતુ વિના ચાલ્યાજ કરતા. વચમાં અમને પણ આરામ
ન લેવા દેતા અને ઝંઝઝંઝં સંગીત ગાતા ગાતા અમારી પાસે પણ એનો ધ્વનિ
કરાવતા. ચાલવામાં વળી કોઈએ ધીમા પણ ન પડવું જોઈએ. એમની ઉતાવળી
ચાલમાં સાથે સાથેજ રહેવું પડે. પછી ભલે એમ કરતાં આપણે દોડવું પડે
એની હરકત નહિ. એક વાર પર્વતની એક ટેકરી પર, સૂર્યનાં ખુલ્લાં કિરણોનો
પ્રકાશ ઝીલતાં ઝીલતાં આરામથી બેઠા હતા. એવામાં થોડીવારે સમસ્ત
માનવકુલને આમંત્રણ કરીને કહેતા હોય તેમ એકાએક બોલી ઉઠ્યા કે:
“મનુષ્યો કેમ ઇશ્વરને નહિ શોધી શકતાં હોય! એમને બોલાવો; એ બધાંને
કહો કે રામની પાસે આવે; એમને ઢંઢેરો પીટાવીને સંભળાવો કે રામને
ઇશ્વરપ્રાપ્તિ થઈ છે. પરમાત્મા સાક્ષાત્ હાજર છે!” એમ બોલતાં બોલતાં
એમનાં નેત્રો બંધ પડ્યાં; ઉનાં આંસુની લાવલરી ધારા વહેવા માંડી; એમના
સુખારવિંદપર પ્રકાશ અને લાલિમાનું તેજ ચમકી ઉઠ્યું; અને સમ-
સ્ત વિશ્વને આલિંગન આપતા હોય તેમ એમના કરદય વાયુ મંડળમાં વિ-
સ્તૃત થયા. “પ્રભુ! પરમાત્મન! અહા! ઇશ્વર આ રહ્યો! આવો, આવો. જે
ઇશ્વરનાં દર્શન કરવાં હોય તે જલ્દી અહીં આવો” એમ કહેતા કહેતા યાત્ર-
નીરવ સમાધિમાં ઉતરી પડ્યા. એમના ઉપરના હોઠે દહતાના ચિન્હરૂપે
નીચેના હોઠને દબાવી દીધો. એમના ચહેરા ઉપર બાલવત્ર શ્રદ્ધા અને સ્વતં-
તાનાં ચિન્હો વ્યક્ત થયાં. આમ એ સમયે વાતચીતોમાં તેઓ ઘણીવાર
અચ્ચલ શાંતિ ધારણ કરતા, તો કોઈ વાર અવિરત અશ્રુધારાના પ્રવાહરૂપે
એમના ઉન્માદ અને આનંદનો સાત ચાલી નીકળતો જણાતો.

“એકવાર મને તેઓ પુષ્કરના સરોવરમાં સ્નાન કરવા માટે સાથે લઈ
ગયા. “રામ તમારી આગળ આગળ અંદર ઉતરશે; તમે એની પાછળ ફરવા
રહીને સ્નાન કરજો; આજ તો આપણે આ મગરોની સાથેજ સ્નાન કરવાનું
છે.” એમ કહીને અમે બન્ને પાણીમાં નહાવા ઉતર્યા; મારી આગળ ચાલીને
છાતીસમા પાણીમાં રામ જઈને ઉભા રહ્યા. એક તો મને તરવું નહિ
આવાનું તેથી તથા જર્થો એમને માટે અને માટે માટે પૂરો દરનો કરવો
એમની પાછળ પાછળ ઉતર્યો. અરેબર, મગરોને માટે એ ચાલવનું, મગરો

શરીરનો મજેદાર શિકાર હતો; પરંતુ રામને એ મગરની ટેવની ખબર હોવાથી એ તો બંને તફન નિર્ભય થઈને ઉભા હતા. એમણે એમની “બદ્ધ ભૂંગળી” પાણીમાં તરતી મૂકી દીધી. બંને મગરને અંભારી તરફ આવતાં રોકી રાખવા માટેજ એ રાખી ન હોય તેમ, હાથેકને છેટે રામની આગળ એ તર્યા કરતી હતી. બે આંગળીઓવડે નસકોરાં બંધ કરીને રામે પાણીમાં ડુબકી મારી. હું પાછળ ઉભો ઉભો નહાતો હતો. થોડી વારે ડુબકીમાંથી બહાર આવીને કહ્યું: “પૂરણજી ! બુઝો, મગરો તો આપણા ભણી આવવા માંડ્યા છે. ચાલો બહાર નીકળીએ, આપણને એમના જલસાસાત્મ્યમાં વિશેષ રહેવા દેવાની એમની ઇચ્છા નથી લાગતી.” એટલે અમે ઉતાવળથી બહાર નીકળી આવ્યા. સ્વામીજી પોતાની ભૂંગળી નહોતા બૂલ્યા; બહાર લાવીને એ ભૂંગળીને જરા પથ્થર સાથે અડાળીને બોલ્યા કે: “વાહ ! આ કેવી મજાની છે ! રામની કેવી ચાકરી કરે છે !”

“રાતે તેલના દીવા પાસે અથવા મીઠુબત્તી સળગાવીને એ વખતમાં તેઓ નજીરનાં કાબ્યો વાંચતા. નજીરની સ્વતંત્રતાનાં બહુ વખાણુ કરતા. તેઓ કહેતા કે: “નજીર તો રામનો મુક્ત કુમાર છે. એની કવિતામાં ફેટલીએક અસહ્યતા છે છતાં એની પર્વા નહિ. એ એક એવી ધાતુનો તાર છે કે જે પર-માત્માના નામમાત્રથી છેડી શકાય છે. ઈશ્વરનું નામ લેતાંજ એમાંથી સૂર નીકળવા માંડે છે.”

“પંક્તી સાહિત્યમાં તે વખતે ગોપાલચંદ્રની કાપ્તીઓ વાંચતા. નેત્રો બંધ કરીને ઉચ્ચ સ્વરે અને કવિના પોતાના ભાવાવેશથી ગાયા કરતા. ગોપાલચંદ્રને માટે તેઓ કહેતા કે: “સિયાલકોટમાં રામ હતો ત્યારથીજ એની કાપ્તીઓ વાંચતો. એ ભલો ભક્તકવિ પંક્તિમાંથી વૃન્દાવન મુખી પગે ચાલીને ઈશ્વરની બાજલીલાની ભૂમિનાં દર્શન કરવા ગયો હતો. આખી છંદગી એણે નિબનંદનું ઉન્મત્ત ગીત ગાયાં છે.”

“એ સમયે કોઈ પણ વ્યક્તિવિષયક અંગત વાતો પોતાની સમક્ષ તેઓ કરવા દેતા નહિ અને અમને પણ એવી વ્યક્તિગત ચર્ચામાંથી મુક્ત રહેવાનું કહેતા. “કોઈપણ વ્યક્તિની નીચ, અંગત હુકમ દીકામ, ઉત્તરી પદ્ધતિ અને એના ચારિત્રની નિંદા કરવી એ જરાયે ઠીક નથી. દરેક મનુષ્ય અને વસ્તુની આપણે ઉજાણી બાબુબાણીજ દષ્ટિ કરવી એકાએક અને જેવી રીતે આપણે આપણે પોતાનો વિચાર કરીએ છીએ તેવાજ વિવેકથી કાપને માટે અવિચાર

ય બાંધવો જોઈએ ” એવો એમનો ઉપદેશ હતો. એમ છતાંયે કોઈ કોઈવાર ભારતવર્ષ અને દેશસેવકો ઉપર જ્યારે વાતો નીકળતી ત્યારે બહુયે અન-
ણ્યે અંગત વાતો અને મતભેદ ઉપર અમે ઉતરી પડતા. તે વખતે તરતજ
પોતે ઝઙ્ઙ—ઝઙ્ઙ—ઝઙ્ઙ નું નામસ્મરણ કરીને અમને ઠપકો આપતા કે, “ બસ
કરો; કોઈપણ જાતની કોઈની અંગત ચર્ચા કે ટીકા ન કરો. ઝઙ્ઙ—ઝઙ્ઙ—ઝઙ્ઙ ગાઓ.”
એમની સાથે અમને પણ પ્રણવ-ગુંજન કરાવતા; વચમાં વચમાં અમારો સ્વર
ધીરો પડે ત્યારે વળી પાછા ઉશ્કેરતા કે, “ ધીરા ન હો. ઝઙ્ઙ નું સ્મરણ તો
એકધાઈ રહેતું જોઈએ. વચમાં અતરાય ન પડવા દો.” આ વિષયનો મને એક
હસવા જેવો પ્રસંગ સાંભરી આવે છે.

“ લાહોરની ઔદ્યોગિક શાળાનો મિ-નાયડુ કરીને એક મદ્રાસી વિદ્યાર્થી
મારી સાથે લાહોરથી રામનાં દર્શનમાટે આવ્યો હતો. એ વિદ્યાર્થી પાછળથી
અમેરિકા જઈને રસાયનવિદ્યાનું ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી આવ્યો. પુષ્કરમાં
જેટલા દહાડા હું રહ્યો તેટલા દિવસ એ રસોઈ કરતો અને અમને જમાડતો.
સ્વામી રામના સતત પ્રણવગુંજનની એના ઉપર એટલી બધી અસર થઈ
હતી કે પ્રત્યેક વાતચીતમાં ‘હા ના’ ના પ્રસંગમાં એ માત્ર ઝઙ્ઙ કહીને ઉતર
વાળતો. રસોડાની બહાર પરશાળમાં જમતાં જમતાં સ્વામીજી દાળ માગે
ત્યારેનાયડુ માત્ર ઝંશજ્ઞથી તરતજ જવાબ આપતો અને દાળ લઈને હાજર
થાય ત્યારે પણ દાળ લાવ્યો છું એમ ન કહેતાં ઝઙ્ઙ—ઝઙ્ઙ કહેતો ઉભો રહેતો.
એવીજ રીતે પ્રત્યેક વ્યવહારમાં એના ઝઙ્ઙ નો ઉચ્ચાર એવો તો અતડો અને
અપ્રાસંગિક લાગતો કે એક વાર તો અમે બધા કલાકોના કલાકો સુધી હસ્યા.

“પુષ્કરમાં એમને મળવા માટે લોકોની બહુ ભીડ નહોતી થતી; છતાં
પણ હમેશાં પાંચ છ અતિથિઓ તો એમના સત્સંગને માટે આવી ચડતા.
સ્વામી નારાયણ એમના લેખોની નકલ કરવાની વ્યવસ્થા કરતા અને એવી
રીતે લગભગ બે માસ જેટલો સમય અહીં એમણે એકાન્તમાં ગાળ્યો.”

સંયુક્ત પ્રદેશમાંના લિન્ન લિન્ન સ્થળોમાંથી એમને નિમંત્રણ આવતાં
હતાં. સ્વામી શિવગણાચાર્ય પોતાના નિત્યના સ્વભાવ પ્રમાણે કાર્ય કરવાનો
આગ્રહ કરવાના પત્રો લખ્યા કરતા હતા; છતાં પુષ્કરનું સ્થાન એમને એટલું
બધું ગમી ગયું હતું કે પ્રવાસની વિશ્રાંતિ લેવા માટે એમણે બહુ લાંબો સમય
પુષ્કરમાં ગાળ્યો. સ્વામી શિવગણાચાર્યને એક પત્ર લખીને સ્વયં
જણાવી દીધું કે એમની યોજનામાં કોઈ રીતે પોતે શામિલ થઈ શકે એમ

નથી. રામને એમની પેઠે ધમાલ મચાવીને માનલાલસા તૃપ્ત કરવાની ઈચ્છા નહોતી; પણ જો કોઈ પણ જાતની સેવા કરવી હોય તો તે શાંત, સ્થાયી અને સાચી કરવાની હતી એવો સ્પષ્ટ ઉત્તર આપીને પોતે એમની સાથે- નિઃસંબંધ થઈ જાય છે. સ્વામી શિવગણાચાર્યની કિશનગઢના અમાત્યને મળવાની, શરીરની સંભાળ રાખવાની અને સાથે દ્રવ્ય રાખવાની સલાહનો ઉત્તર આપતાં રામ લખે છે કે:—

“જો હું તરત રવાના થાઉં તો આપના અને કિશનગઢ રાજ્યના મુયોગ્ય અમાત્યના સમાગમનો આનંદ લેવાનો તેમજ આપના સવિવેક વિચારોનો લાભ લેવાનો ઉત્તમ પ્રસંગ મળે એમ છે; પરંતુ મારો અંતર્યામી એમ આદેશ કરે છે કે જ્યારે હું સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈશ ત્યારે એથી પણ ઉત્તમ પ્રસંગો મને પ્રાપ્ત થશે.....આપણા દેશજન્યુઓમાં કાર્ય કરવાની શક્તિ અને સત્તાનો સંચાર કરી શકું એટલા માટે મારે મારામાંજ અવશ્ય અપ- રિમિત શક્તિનો સંચય કરીને કાર્યારંભ કરવો જોઈએ. સમય આવવા દો, આપ અવશ્ય મારી સાથેજ હશે.....મારે મારા અધ્યયનકાર્યમાંજ માફ સમસ્ત જીવન વ્યતીત કરવાનું નથી. નિરંતર પરિશ્રમદ્વારા જે કાંઈ મેં પ્રાપ્ત કર્યા કયું છે તે બહુ થોડા દાલમાં મનુષ્યોના આચારવિચારમાં ઉતારવા માટે આપી દઈશ. મને પ્રેરો નિઃશ્વાસ છે કે જો મેં ધાર્યું હોત તો ક્યારનીએ દેશભરમાં ધમાલ ફેલાવી દીધી હોત.....હું એ કાર્યને માટે ખાસ યોગ્યતા ધરાવું છું અને જો ઉતાવળ અને અધીરાઈથી કોઈ નાના કામને ઉપાડી લઉં તો મારી શક્તિઓ છિન્નલિન્ન થઈ જાય. મારે ઉપદેશ કરવો છે, નહિ તો બાલપણથીજ હું શામાટે આટલા ચોખ્ખી એવી આકાંક્ષાને પોષણ કરતો રહ્યો હોઈશ ? મારે જરૂર ઉપદેશ કરવો છે, નહિ તો માતા, પિતા, પત્ની, બાલકો, સાંસારિક સ્થિતિ (પદવી) અને આશાપૂર્ણ ઉત્તતિનો ત્યાગજ શા માટે કરત ?.....ભવિષ્યના ઉપયોગને માટે રૂપિયા રાખવાની આપની સલાહને માટે હું આપનો ઉપકાર માનું છું.”

સ્વામી શિવગણાચાર્યની જાગમાંથી છુટવા માટે સત્યથી ભરેલો પણ કેવો વિવેકપૂર્ણ પત્ર લખીને એક સાચા કાર્યકર્તાની પદ્ધતિનું વાસ્તવિક ચિત્ર દોરી આપ્યું છે ! વિરકત દેશભક્તની કેવી કાર્યપદ્ધતિ હોવી જોઈએ, એ- નામાં કેટલું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, પોતાની યથાર્થ શક્તિનું એને કેવું લાન હોવું જોઈએ અને એ સાચી વિશેષમાં ખોટી કીર્તિનો લાલસાથી શુકત રહીને

અવિરત પરિશ્રમ કરવાની એની તૈયારી હોવી જોઈએ. એવાં લક્ષણોનું પોતાનામાં આરોપણ કરીને સ્વામી શિવગણાચાર્યને સાચા કાર્યની પરિક્ષણે દિશા બતાવે છે. ભારતવર્ષની વાસ્તવિક સ્થિતિનું ભાન થતાં રામ એવા ઉન્નત અને શક્તિશાળી મહાપુરુષમાં દેશસેવાના આવેશ ઉછળી આવે એ સ્વાભાવિક છે; પરંતુ એવા જીવનમુકતોની આન્તરવૃત્તિનું વલણ તો એકમાત્ર નિરંતર બ્રહ્મભાવમાં નિમગ્ન રહેવા તરફ જ હોય છે. એ સર્વાતીત અવસ્થાનું જ્ઞાન અને અનુભવ ન ધરાવનારા મનુષ્યોને કદાચ એ બ્રહ્મવિદ્યા ઉન્નત અને અવધુત જીવનમાં સ્વાર્થપરાયણતા કે એવાજ બીજા ક્ષુદ્ર ભાવોની કલ્પના ક્ષણભર થઈ આવે; પરંતુ એવા સ્થિતપ્રજ્ઞ મુક્ત પુરુષોની જીવનકલાનું માર્ગદર્શન રહસ્ય તો એજ ટોટિનો મહાપુરુષ સમજી શકે અથવા શ્રદ્ધાસંપન્ન જિજ્ઞાસુ એના આન્તરિક પ્રદેશમાં લક્ષિતભાવથી પ્રવેશ કરી અનેકાનેક પ્રણામ સાથે એનું સંસ્મરણ કરી કૃતકૃત્ય થવાનો લહાવો લઈ શકે. જે કાળે તેઓ સ્વામી શિવગણાચાર્યને આવો ભાવી જીવનના કાર્યક્રમની રૂપરેખા આંકતો પાલળે છે, તેજ સમયે પોતાની વાસ્તવિક આંતરિક પ્રજ્ઞાનું પ્રદર્શન કરાવતો એક પત્ર મિ. પૂરણસિંહને પણ તેઓ લખે છે; એ ઉપરથી વાગ્યકને સ્વામી રામની બ્રાહ્મીદશાનું દૈવી દર્શન થઈ શકશે. એ પત્ર નીચે પ્રમાણે છે:—

હું કોણ છું ?

“એક દર્પણ દયો એટલે એમાં મારું પ્રતિબિંબ દેખાશે. તમારા અંતઃકરણના એકાન્તમાં પ્રવેશ કરો એટલે મારી અવ્યક્ત શક્તિનો અનુભવ થશે. સૂર્ય પ્રતિ દષ્ટિ કરો એટલે ત્યાં મારું સ્વરૂપ ઓળખાશે.”

“નિઃશ્ચય કરીને મને જાણો અને મનુષ્યજન્મને એ સર્વોત્તમ લાભ છે. મને ઓળખો; જે કોઈ મને ઓળખે છે એના ભાવી મુખમાં કોઈ પણ કાર્યક્રમ નિરોપ આવતો નથી. જે મને જાણે છે એના ચંદ્રારાની ચમક દર્શિ નથી જોવાની.”

“તું રહે તે હો પણ જે તારાં નેત્રોની પવક મારું દર્શન કરવા માટે નીચે હોય તો તને ધન્ય છે ! જે સ્થાન પણ ધન્ય છે કે ત્યાં હું હરે કું કે કચ્છ કે તારી સમદષ્ટિના પ્રજ્ઞાવથી જે સ્થાન સ્વર્ગ થઈ વધે. મારો નિમજ્જ સર્વત્ર છે.”

“તારા દૃઢમા બેઠકારા મારનાર, તારાં નેત્રોમાં જોનાર, તારી જાણનાર, મનિ કરનાર, પુરુષ, મ. હરનાર, વિદ્યુતમાં ચમકનાર, નદીઓમાં ઝળમળતો એ પવનોમાં શાન્ત નિવાસ—જે અધુરું સમજ છે. બ્રાહ્મણપણને કાંદેડો નથી.”

પણુને બાળી દીધો; આપણને નિઃસ્વરૂપથી સિન્ન કરે એવી પદ્મીઓ અને ઉપાધિ-ઓને દૂર કરો; હે વહાલા! રામ તમારી સાથે છે. તમે ગમે તે હો, વિકાન હો કે મૂર્ખ, ધની હો કે નિર્ધન, પુરુષ હો કે સ્ત્રી, મહાત્મા હો કે પાપી, કાષ્ટ હો કે જીડાસ, કૃષ્ણ હો કે ગોપી; રામ તમારો આત્મા નિઃસ્વરૂપ છે. મેં એ નિશ્ચય કર્યો છે કે તમારાં હૃદયોમાં માફ ધૈર્ય તમારું ધૈર્ય તમારું થઈને ગર્જના કરે અને, એ તમારાં પ્રત્યેક કાર્ય અને ચેષ્ટામાં પ્રકટ થાય. ”

“મારે જર્મની, ઇંગ્લંડ, અમેરિકા, ભારત અને સમસ્ત દેશોને સ્વતંત્ર થવા માટે અવશ્ય હલમલાવી દેવાં છે. હું જૂના પેલથી કંટાળી ગયો છું. હું સ્વમવિહારી ! શું તું હિમાલયની આ ગર્જના સાંભળે છે ? શું તું કડકડતી ઉવાનો અનુભવ કરે છે ? સ્વતંત્રતા ! સ્વતંત્રતા ! !”

“આ ટાંક નિઃસાર જોડી કલ્પના નથી; રામ જે તમારા આત્માનો આત્મા છે, તે એમજ ઇચ્છે છે અને રામની આજ્ઞા સર્વમાન્ય અને અલંબ્ય છે. ”
સ્વતંત્રતા ! સ્વતંત્રતા !

“રામનું મિશન (ઉદ્દેશ્ય) બુદ્ધ, મહંમદ, કાષ્ટ અને બીજા પેગંબરો કે અવતારોની પેઠે પોતાના લાખો અનુયાયી બતાવવાનું નથી; પરંતુ પ્રત્યેક સ્ત્રી, પુરુષ અને બાલકમાં સ્વયં રામને પ્રગટ કરવાનું, ભગવત કરવાનું અને ઉત્પન્ન કરવાનું છે. રામના શરીરને કચરી નાખો, આ વ્યક્તિત્વને ખાઈ બાંચો, દાટોવાટો કરી નાખો અને મને પચાવી બાંચો ત્યારે-અરે ત્યારેજ તમે રામને ન્યાય આપ્યો કહેવાશે. ”

ૐ !

ૐ ! !

ૐ ! ! !

x

x

x

x

પુષ્કરથી નીકળી જયપુર, અલવર વગેરે સ્થાનોમાં વ્યાખ્યાનો આપતા આપતા શ્રીમજ્જતુ વ્યતીત કરવા માટે દાર્જિલિંગ ગયા અને ત્યાં ઉનાળાની ઋતુ પૂરી થતાં મુઘી નિવાસ કરી ગાઝીપુર, ફેન્ટબાદ, પ્રયાગ, મુરાદાબાદ વગેરે નગરોના જિજ્ઞાસુઓને સત્સંગનો લાભ આપી આક્ટોબર ૧૯૦૫ માં હરદ્વાર પધાર્યા; પરંતુ ત્યાં આવતાંવેંતજ એમને સખત તાવ આવવા માંડ્યો. સંયુક્ત પ્રદેશ તથા અન્ય સ્થલેથી વ્યાખ્યાનો માટે અનેક નિમંત્રણ આવતાં હતાં; પરંતુ એમનો વિચાર એકાન્તનિવાસ માટે હિમાલય લાઈ જવાનો હતો, તેથી હરદ્વાર આવ્યા. સ્વામી નારાયણ એ સમયે સિંધમાં પ્રવાસ કરતા હતા તે પણ એમની માંદગીના સમાચાર સાંભળીને અહીં આવી પહોંચ્યા.

માંદગી લગલગ એકાદ માસ સુધી લાંબાઈ હતી. સ્વામી યોગાનન્દ નામના એક તરુણ સંન્યાસી જેમને એ સમયે એમના સહવાસસેવનનો લાભ મળ્યો હતો, તેઓ એ વખતના એક પ્રસંગનું રામે કરેલું અદ્ભુત આત્મનિરીક્ષણ કહી બતાવે છે. સ્વામી નારાયણ જ્યારે સ્વામી રામની આજ્ઞાથી જાપાનથી ઈંગ્લેન્ડ ગયા ત્યારે ત્યાંની સખત શરદીને લીધે બહુ માંદા પડી ગયા હતા. અનેક ડોક્ટરોને હાથે ઔષધિપ્રયોગ કર્યા છતાંયે જ્યારે પ્રકૃતિ ન સુધરી ત્યારે એમણે ઔષધિવિના કેવલ પ્રાકૃતિક તત્ત્વોની સહાયતાવડે આહારપાનની શુદ્ધિ રાખવાથી અને મર્દન વગેરે નૈસર્ગિક ચિકિત્સાવડે વ્યાધિ નિવારણ કરવાનાં પાશ્ચાત્ય ડોક્ટરોનાં પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરી પોતાનું શરીર સાફ કર્યું હતું. એમણે અહીં આવીને રામના શરીરની ખૂબ સંભાળ લેવા માંડી. પૂરણુ પણ લાહોરથી એમની સેવામાં હાજર થઈ ગયા હતા. એવી અવસ્થામાં યોગાનન્દજીએ એકવાર સ્વામી રામને આ માંદગીનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે રામે કહ્યું કે:—

“રામનો વિચાર તો જનસંસર્ગ છોડીને હિમાલયનાં ગહન વનમાં તપશ્ચર્યા કરવા જવાનો હતો. પાશ્ચાત્ય પ્રવૃત્તિનો પરિશ્રમ ઉતારવા રામે પરમ પ્રિય ગંગાજીના તટપર, નિત્યપ્રિય અગોચર વનમાં વિહાર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો અને એજ નિશ્ચયથી રામ હરદ્વાર આવ્યો હતો; પણ અહીં આવ્યા પછી નીચેના પ્રદેશમાંથી જે ઉપરાઉપરિ નિમંત્રણ આવ્યા કરે છે તેનો સ્વીકાર કરવાનું રામના ચિત્તમાં પ્રલોભન થઈ આવ્યું. એકવાર કોઈપણ શુદ્ધ નિશ્ચય કર્યા પછી, તેની વિરુદ્ધ દિશાનાં પ્રલોભનો જ્યારે ચિત્તમાં વિદ્યેષ ઉત્પન્ન કરે, ત્યારે હૃદય દુર્બલ બને છે અને ઉત્પન્ન થયેલો પ્રલોભનનો વિકાર ચલિતચિત્તરૂપી સૂક્ષ્મ દેહમાંથી પ્રકટ થતો થતો બાહ્ય સ્થુલ શરીરમાં પ્રવેશ કરી કોઈ પણ જાતની ઉપાધિ કે આપત્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. રામના ચિત્તની હિમાલયનિવાસના નિશ્ચયમાં જે ચલિત સ્થિતિ થઈ, તેને પરિણામેજ આ જવરપીડાની શારીરિક આપત્તિ આવી પડી છે; ખીલું કાંઈ નથી.”

રામનું આવું આત્મનિરીક્ષણ કાંઈ નવું નથી. વિદ્યાર્થીઅવસ્થાના પત્રોમાં પણ આપણને એમની એજ દૃષ્ટિનું દર્શન થાય છે. વ્યાખ્યાનો, લેખો અને પત્રોમાં એજ વાત અનેક સ્થલે કહી છે અને ભારતવર્ષની વર્તમાન અવનતિનું કારણ બતાવતાં પણ રામે સ્થળે સ્થળે કહ્યું છે કે સમસ્ત બાહ્યપાધિતું કારણ આંતરિક અવનતિમાંથી ઉદ્ભવ પામે છે.

હરદ્વારની આ માંદગીના પ્રસંગમાં સેવા કરવા માટે લગભગ એકાદ માસ બેઠકું રહેલા પૂરણજી તે વખતના એક પ્રસંગનું વર્ણન આપતાં લખે છે કે:—

“હરદ્વારમાં ત્યારે સ્વામીજી માંદા પડયા, ત્યારે હું એમની સેવામાં હતો. મારાપર એમની સંપૂર્ણ કૃપા હતી; એમના કૃપાકટાક્ષથી મારાં નેત્રોમાં આંસુ આવી જતાં; એમનાં દર્શનમાત્રથી મારા હૃદયના તાર છેડાઈ પડતા, તેમ મારાં લાવભક્તિથી તેઓ પણ નિરન્તર પ્રસન્ન રહેતા. એમની સેવામાં રહેતો હોઈ, ત્યારે એમની ઇચ્છાનુસાર અત્યેક કાર્ય કરવાની હું કાળજી રાખતો. એમના ઓરડામાં વિનય અને વિવેકથી ધીરે નમ્ર પગલે વિનમ્ર વાયુની લહરિની પેઠે જઈ આવું અને કોઈ પણ રીતે એમને ઉપાધિરૂપ ન થાઉં એની હું ખાસ સંભાળ રાખતો. એમનાં ગૌરવકાંતિ શરીર, હસતું મુખારવિંદ, આનંદી સ્વભાવ, ઉપરાંત એ એવા તો મનમોહક અને આકર્ષક હતા કે કોઈ નવયૌવના યુવતીની પેઠે હું એમના પ્રેમમાં પડ્યો હતો. એમની ઇચ્છા પ્રમાણે એમની આજ્ઞા ઉડાવતો. એમની મરજી પ્રમાણે એમની સેવા ણજવતો. “નાજી” કહેવાની તો મારી હિંમતજ ચાલતી નહિ. “હાજી” ના શબ્દજ મારા મુખમાંથી નીકળ્યા કરતા અને સેવાથી પ્રસન્ન થઈને મારાપર રામ અત્યંત કૃપાદષ્ટિ રાખતા. એમના મહાન જીવનમાંથી મળતા શિક્ષણનો અશ્વપૂર્ણ નેત્રે અને લાવલયાં હૃદયથી હું લાભ લીધા કરતો. એક મહિનાથી એમની માંદગીની અવસ્થામાં હું સેવા કર્યા કરતો હતો. ભક્તિ અને પૂજ્યબુદ્ધિથી મારાં તનમન એમનાં ચરણે ઢળી પડેલાં હતાં. અહોનિશ પ્રદાનંદમય રહેવા ઇચ્છનારા એ મહાપુરુષના શરીરને પાશ્ચાત્ય પ્રવૃત્તિથી કૃશતા પ્રાપ્ત થઈ હતી, છતાં એમાં સુંદરતાની વૃદ્ધિ થઈ હતી અને એ માંદગીમાંયે ત્યારે એ પોતાનું હાસ્યહસતા ત્યારે હરદ્વારની આસપાસનાં દૂર દૂરનાં ગિરિશૃંગો સુધી એનો પ્રતિધ્વનિ ગાજી ઉડ્યો હોય એમ જણાતું.”

“એક દિવસ એમનાં પૂર્વાશ્રમનાં પત્ની, ઓરમાન માતા અને છએક વર્ષનો નાનો પુત્ર પ્રદાનંદ પંજળથી ખાસ એમનાં દર્શન કરવા માટે ત્યાં આવ્યાં. અમેરિકાથી તેઓ હજી હાલમાંજ પાછા ફર્યા હતા અને હિમાલયના મુરલીધરના બગીચામાંથી એમનાં ધર્મપત્ની મુરલીવાલા પાછાં ગયાં, ત્યારપછી સ્વામીજીનાં આ આશ્રમમાં એમને દર્શન કરવાનો કદિ પ્રસંગ

“ નમસ્કાર, સ્વામીજી ! ત્યારે તો હું પણ આ આદ્યો; ફરી આપની પાસે હવે નહિ આવું. આપ-આપ એ કુટુંબના સર્વાધાર હતા, આપજ એ બંધાંતો નિર્વાહનું એકમાત્ર સાધન હતા તે આપ-તો એનો ત્યાગ કરીને ચાલો નીકળ્યા; અને આટલે વર્ષે એમની દરિદ્ર અવસ્થામાં માંડમાંડ બચાવેલું ધન ખર્ચીને જ્યારે તેઓ મહામહેનતે અહીં સુધી આપની પાસે આવ્યાં છે તોપણ એનો કાંઈ જાણે વિચારજ નહિ ! અને અમે, આ મૂર્ખ છેકરાઓ અને જીવાનીઓ, આપની પાસે આવીએ, હાજી હા કરીએ અને આપને આનંદ આપીએ એ બધા બહુ સારા કેમ ? અમે બધા બહુ વહાલાં લાગીએ નહિ. વાડ ? એ બિચારાં યાત્રાળુની પેઠે આવ્યાં છે અને આપનાં એક સંન્યાસીનાં કેવલ દર્શનની ઇચ્છા રાખે છે. આપના ઉપર કોઈ પણ જાતનો અધિકાર માનીને અથવા આપને પાછા લઈ જવા માટે તેઓ આવ્યાંજ નથી. આપ એમને ન મળો એ તો નિષ્કુરતાજ કહેવાય. આપના જેવા પુરુષ એવા નિષ્કુર હૃદયથી અંગત સંબંધોનો નિરાદર કરે અને ખાસ કરીને જ્યારે એ લોકો કેવલ આપનાં દર્શનની-આપની મીઠી નજરનીજ ઇચ્છા રાખતાં હોય, તોપણ આપ એનો અનાદર કરે ત્યારે ખરેખર હું પણ આપની પાસે નહિ રહું.” આટલું કહીને હું જવા ઉભો થયો અને હું આદ્યોજ ગયો હોત પણ હજી જ્યાં ખાતર અધુરું ઉધાડયું એટલામાં સ્વામીજી જોરથી હસ્યા અને મને પાછો બોલાવીને કહ્યું: “ ઠીક ત્યારે, જાઓ બોલાવી લાવો એ બધાંને.”

“ એમના પ્રતિભાસ આવા નિર્ચયક ઉશ્કેરાઈ જવાથી મને શરમ આવી; થોડીવારમાં એ બધાં અંદર આવ્યાં. સ્વામીજી તો પોતાના સ્વભાવાનુસાર હસતા હસતા બેઠા હતા. એ બધાં ભણી એમણે હસતી કિંતુ સંન્યાસીને છાજે એવી ગંભીર મુખસુદ્રા રાખીને દૃષ્ટિપાત કર્યો. આવતાવેતજ નમસ્કાર કરીને પ્રજ્ઞાનંદ પોતાના બાલવત્ સ્વભાવથી બોલ્યો:—“સ્વામીજી! હું મારા પાઠ કહી સંભળાવું ? ” “ વાહવાહ, તું વાંચતાં શીખી ગયો કે ? કેવું સરસ ! ” એમ કહીને સ્વામીજીએ એના પાઠ સાંભળ્યા અને પછી મને કહ્યું:—“ પૂરવુંજ ! એને થોડી દ્રાક્ષ આપો. ”

“એ અભરાઈ ઉપરથી પ્રજ્ઞાનંદને દ્રાક્ષ આપી અને એ નાના નિર્દોષ બાલકે સંકેતથી હાથ પહોળા કરતાં કરતાં લીધી; પણ એથી એને સંતોષ ક્યાંથી થાય ? એને તો એવી સ્થુલ વસ્તુ કરતાં પણ કાંઈક વિશેષ-કાંઈક

સૂક્ષ્મ-કાંઈક દૈવી વસ્તુની વાંચના હતી; પણ હવે એ ક્યાંથી મળે ? સ્વામી-
જનાં પત્ની એ બધી વાર એક બાબુ દ્વાર સ્વામીજીને નિહાળતાં મૌન ધાર-
ણ કરીને શાંત ઉભાં હતાં. એ બન્ને વચ્ચે તો એક શબ્દ જોટલી પણ વાતચીત
ન થઈ. સ્વામીજીએ પોતાનાં જોરમાન માતાજી સાથે હસતાં હસતાં થોડી
વાતચીત કરી. કુટુંબનાં બધાં સ્વજનોના કુશળવર્તમાન પૂછ્યા અને થોડી
વારે એ પૂર્વાશ્રમનાં સ્વજનો-રામનાં દર્શનોત્સુકો પોતાની યાત્રા સફળ માનીને
જોરડામાંથી બહાર નીકળ્યાં.”

બિમારીકા સતતાના

(ગજલ ક્વાલી)

૧ જિઠાકર આપ ૨ પહલુમે, હમે આંખે દિખાતા હૈ;
મુના જોકેંગે હમ સચ્ચી, ફકીરોં કો સતતા હૈ-૧
અરે દુનિયાં કે આશિન્દો! ડરો મત, ૪ બીમકો છોડો;
યહ ૫ શીરી-૩ તો ૬ મિસરી હૈ, ૭ લવેં નાહક ચઢાતા હૈ-૨
યહ ૮ સલવટ ડાલના ચેહરે પે ગંગાજી સે સીખા હૈ;
હૈ અન્દર સે મહા શીતલ, યહ ઉપરસે ડરાતા -૩
બનાવટકી ૯ જખીં પુર ચીન, હૈ ૧૦ ઉદ્ધત સે ૧૧ મુલબખ દિલ;
બનાવટ ૧૨ ચાલબાજીસે યહ કયોં ૧૩ લરેમેં લાતા હૈ-૪
અગર હૈ ૧૪ જરે જરહમેં કિ બલકિ ૧૫ લાખવેં ૧૬ જુગમેં;
તો ૧૭ જુગવો-કુલખી સળવહ હૈ, ૧૮ દિગર અટ ઉહલી બતા હૈ-૫
૧૯ નિગાહે-જોર રખ ૨૦ કાયમ, જરા ૨૧ ખુરકા કો ૨૨ તાકે બ;
યહ ખુરકા સાદે ઉડતા હૈ, વહ પ્યારા નજર આતા હૈ-૬
૨૩ તલાતમ-ખેજ ૨૪ જોહરે-દુસનો ૨૫ ખૂખી હ અહાહાહા;
૨૬ હવાનો-હોશકી ૨૭ કિશતી કો ૨૮ મલરમેં બહાતા હૈ-૭
૨૯ હસીનો ! ૩૦ હુસનો-ખૂખી હૈ મેરી ૩૧ જુલહે-મિનાહ કા ડરિયા

૧ જેઠાકર આપ ૨ પહલુમે ૩ રહેવારો નિવાનો ૪ તપ ૫ સમુદ્રમાં ૬ પાણી
૭ લવેં ૮ નજર ૯ અચ્છી ૧૦ અચ્છીવાળું મુખ ૧૧ જેમ ૧૨ ખરેખર ૧૩ કાયમ રહ્યા
૧૪ જુગમેં ૧૫ ખેલકે ૧૬ અચ્છીવાળું ૧૭ કાયમ ૧૮ જાવનાં ૧૯ અચ્છી અને નમો
૨૦ જુલું, જેમ ૨૧ ૨૨ રિવેરકી ૨૩ દલેલ, ચૂની ૨૪ પારે, આપણું રહેવાનું, વડા
૨૫ દિગર ૨૬ તરમેં ૨૭ ઉગરને ૨૮ મેંદબને મનુષ્ય ૨૯ અચ્છી ૩૦ જે જે
૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦

૩૩અબસ સાચા-૩૪પરસ્તોં કા પડા દિલ ૩૫તલમલાતા હૈ-૮
અરે ૩૬શોહરત ! અરે ૩૭રુસવાધ ! અરે ૩૮તોહમત ! અરે ૩૯અજમત !
મરે લડ લડકે તુમ અબ રામ તો પદલા છુડાતા હૈ-૯

લાવાર્થ:-

રામનું શરીર જરા માંડું પડયું ત્યારે રામ પોતાના (પ્રેમાત્મા) સ્વરૂપને સંબોધીને કહે છે:-હે વહાલા ! તારી પાસે બેસાડીને હવે આંખો દહાડે છે, પણ યાદ રાખજે, કે અમે સાચુંજ સંબળાવી દેશું. શું ફકીરોને સતાવે છે ? (૧)

હે સંસારી લોકો ! ડરશો નહિ; બચ છોડી યો; કારણ કે એ મધુર મુખ ખરું જોતાં તો સાકર જેવું છે; પરંતુ એ તો અમસ્તાંજ બવાં ચડાવે છે. (અર્થાત્ બહારથી શુભે યાય છે અને તે પણ અમસ્તોજ.) (૨)

આમ ચંદેરા ઉપર કરચલી પાડવાનું અમારો વહાલો ગંગાજી પાસેથી શીખ્યો છે. (કારણ કે વહેતી વખતે ગંગાજીના પ્રવાહ ઉપર વમળ પડે છે અને અંદરથી તો જલ અત્યંત શીતલ હોય છે; તેવીજ રીતે એ પ્રીતમ) અંદરથી અત્યંત શાન્ત-શીતલ છે અને બહારથી ડરાવે છે. (૩)

એ વહાલાનું કરચલીવાળું કપાળ તો તદ્દન કૃત્રિમજ છે; કારણ કે એનું દૃઢ્ય તો પ્રેમથી તરબોળ બન્યું છે; પરંતુ દોષ બધે ચામાટે એ પોતાના આવા બનાવટી વેશથી લોકોને જામમાં નાખે છે. (૪)

અને એ પરમાણુ માત્રમાં એ છે, અરે ! એના લાખમા ભાગમાં પણ તે છે, તો પછી વ્યપ્તિસમદિ પણ બધું એજ છે; તેના સિવાય અન્ય કશું રહીજ શકતું નથી. (૫)

નિરન્તર વિચારદષ્ટિવટે (આ માયાના) પરદાને જોતો રહે; એ વિવેક-વટે એ પડેલો (આવરણ) તદ્દન ઉઘી જાય છે અને એ વહાલો (આત્મા) દષ્ટિએ પડવા માટે છે. (૬)

અહાહાહા ! મારા સૈંદર્ભનો સમુદ્ર કેવો ઉછળી રહ્યો છે; એ મન-બુદ્ધિની નોકાને એક યાસ હેતાં હેતાંમાં તો તાણીને લઈ જાય છે એટલે કે મનબુદ્ધિ એને જોડને વિસ્મિત રૂપ લેય છે. (૭)

હે વહાલા મુન્દર પુરવો ! યાદ રાખજે કે તમારું સૈંદર્ભ તો મારી કાળી

કેશલટો (માયા)નો કેવલ પડછાયો છે; પડછાયાના પૂજારીઓ (બાહ્યપ્રભાં મોહિત થનારા અથવા માયાના આસક્ત પુરુષો) નાં ચિત્ત તો તાકતાં જ રહી જાય છે. (૮)

હે યશ ! હે અપયશ ! હે કલંક ! હે મોટાઇ ! તમે બધાં હવે લડી લડીને મરી પરવારો. રામ તો હવે તમારા બધાથી તદ્દન છેડા છોડીને બેઠો છે. (તમારાથી પૃથક્ થઇને બેઠો છે.) (૯)

પ્રકરણ ૨૧ મું-હિમાલયનિવાસ-વ્યાસાશ્રમ

“ હાથને રાખ ચોળી હોય તો હાથની ચામડી સાફ કરે છે. એવીજ રીતે ધન્ય છે શારીરિક વ્યાધિઓને કે જે પોતાની સાથે દેહાધ્યાસને પણ લેતા જાય છે ! અહા ! આવો, પધારો હે વ્યાધિઓ અને વ્યથાઓ ! ” સ્વામી રામતીર્થ

હરદ્વારની માંદગીમાંથી સાજા થયા પછી પૂરણજીને એક પત્રમાં વ્યાધિ માંથી પણ ઉત્તમ આધ્યાત્મિક નિષ્કર્ષ જેવનારો ઉપર પ્રમાણે પત્ર લખ્યો હતો. હરદ્વારથી નીચેના પ્રદેશમાં એકવાર પુનઃ ગાઝીપુર અને મુઝફ્ફરનગર સુધી ગયા હતા; પરંતુ નવેંબર માસમાં પાછા હરદ્વાર થઈ હૃષીકેશને રસ્તે હિમાલય તરફ પ્રયાણ કર્યું.

પ્રયાગ અને કાશીમાં, તેમજ હરદ્વારમાં પોતાનાં વ્યાખ્યાનો અને સત્સંગમાં અનેકવાર કહ્યા કરતા કે રામને “માનસગતિશાસ્ત્ર” નામનું એક અગ્રિય લાખમાં વેદાન્તવિષયક પુસ્તક લખવાનો વિચાર છે. અમેરિકાનાં વ્યાખ્યાનોની જે હસ્તલિખિત પ્રતો તેઓ પોતાની સાથે લાવ્યા હતા, એ બધાને એમાં ઉપયોગ કરીને એક મોટો ગ્રંથ તૈયાર કરવાનો એમનો વિચાર હતો. અમેરિકાનાં જે વ્યાખ્યાનો આપણને અત્યારે ઉપલબ્ધ થયાં છે, એ બધાં અત્યાર સુધી એમના નિષ્કટનાં સહવાસીઓ તથા શિષ્યોને એટલા માટે જ નહોતાં જતાવ્યાં; કારણ કે એમાં હજી ઘણાં સુધારો કરવાની એમની ઇચ્છા હતી. છતાં પણ સંયુક્ત પ્રાન્તના એ સમયના પ્રવાસમાં એમની સમક્ષ દર્શન સત્સંગ માટે આવનારા ગિરનાસુએને અમેરિકામાં લખેલાં કાવ્યો, નાટ્ય નાટ્ય લેખો તથા વ્યાખ્યાનોના વિભાગોની પ્રસાદી આપીને કહતા કે “હવે જાઓ, આ રામ વાદ્યાહને પ્રસાદ છે.” આમ મુલ્યવાન મેત્રીઓને

ઉત્તરથી ચાલુ હતી; પરંતુ જે પુસ્તકના નામનો ઉદ્દેશ એમના અનેક વ્યાખ્યાનમાં આપણે જોઈએ છીએ, એની સામગ્રીરૂપે એ જ્યાં વ્યાખ્યાનો અમેરિકાથી પોતાની સાથે લાવ્યા હતા અને એમાં મુધારોવધારો કરીને તથા એ જગ્યાને પદ્ધતિપુરઃસર ગોઠવીને વેદાન્તવિષયક નવીન પ્રકાશ પાડતું એક મુંદર, સરલ પુસ્તક લખવાની એમની ઇચ્છા હતી અને એજ ઇચ્છાથી વિદેશમાંથી પાછા ફર્યા પછી, ભારતવર્ષના પ્રત્યેક ભાગમાંથી આવતાં નિમંત્રણોનો અનાદર કરીને પણ, હિમાલયમાં એકાન્તનિવાસ માટે જવાની ઉત્કંઠા દેખાડતા હતા.

આશ્રાના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ અને અત્યારે સ્વર્ગસ્થ લાલા જૈનનાથજી એમના પરિચયમાં આવ્યા હતા. એ સન્મને પોતે અંગ્રેજીમાં “પ્રાચીન અને અર્વાચીન હિંદુધર્મ” વિષયક એક પુસ્તક લખ્યું હતું, જેની પ્રસ્તાવના સ્વામી રામે પુષ્કરમાં લખી આપી હતી અને “ભારતવર્ષનો ભવિષ્ય કાલ” નામના મથાળાથી શુજરાતીમાં એનો અનુવાદ થયો છે. પુષ્કરમાં “યજ્ઞતું રહસ્ય” નામનો કર્મકાંડની મીમાંસા કરનારો એક લેખ લખ્યો હતો. એ લેખમાં તેમજ અન્ય સ્થલે અપાસેલાં વ્યાખ્યાનોમાં પ્રાચીન વૈદિક કર્મકાંડની આધુનિક કાલને માટે નિરર્થકતા પ્રતિપાદન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો; અને દેશભરને અત્યારે ઉપયોગી થઈ પડે એવાં લોકોપકારક કલાકૌશલ્યરૂપી કર્મકાંડને પ્રધાનતા આપી હતી. કાલના વહેવા સાથે કર્મકાંડની પદ્ધતિ બદલાય છે એમ એમણે ઘણું સ્થલે કહ્યું છે; “યજ્ઞતું રહસ્ય” નામના લેખમાં એ કર્મકાંડના પરિવર્તનનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:—

“હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસમાં પાછળથી વૈદિક યજ્ઞતું સ્થાન પૌરાણિક કર્મકાંડે લીધું છે. મહાભારતના કાદુગિજ યુદ્ધથી મહત્ત્વનું પરિવર્તન થયેલું જણાય છે.....પૌરાણિક દેવોના સંબંધમાં લોકોની જે માન્યતા હતી તે બદલાઈ ગઈ, વ્યાવહારિક આવશ્યકતાઓ અત્યંત વધી પડી, માત્ર એકજ યજ્ઞને માટે મહિનાઓના મહિનાઓ અને વર્ષોનાં વર્ષો શુભાવવાનું લોકોને પસંદ પડ્યું નહિ; આથી પ્રાચીન યજ્ઞોની જગ્યાએ પૌરાણિક કર્મકાંડની રૂઢિ કેમ ધુસી અંધ તે સમજાશે.....આપણા કર્મકાંડ બદલીને ચાલુ પરિસ્થિતિને અનુકૂળ કરવા જોઈએ. આપણી આવશ્યકતાઓ વેદકાલીન ઋષિઓની આવશ્યકતાઓથી ભિન્ન છે.”

ઉપર પ્રમાણે કર્મકાંડમાં પરિવર્તનની સૂચના કરીનેજ ન અટકતાં વેદા-

નતના ધુરંધર આચાર્ય લગવાન શંકર તેમજ અન્ય રામાનુજ મધ્ય વિગેરે આચાર્યોપર એ લેખમાં આક્ષેપ જેવું થોડું નીચે પ્રમાણે લખાણ છે.

“પ્રાચીન સ્થિતિને લવિષ્યમાં ઉત્પન્ન કરવાની આકાંક્ષા રાખનાર અને ભૂતકાળનેજ હુમેશાં પોતાની દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખનારના જેવી દયાજનક સ્થિતિ ખીજા કોઈ મનુષ્યની હોતી નથી. આ લેખના સમર્થનમાં ગીતા, મનુસ્મૃતિ અને શ્રુતિનાં પ્રમાણો ટાંકી શકાય તેમ છે; પરંતુ.....પ્રતિપક્ષીઓ પણ એ પ્રમાણનાં વિરોધી પ્રમાણો એજ પુસ્તકોમાંથી ટાંકી બતાવશે અને એમ થતાં મુખ્ય મુદ્દો દૂર રહી જઈ નીરસ શબ્દવાદ વધી જશે; એટલુંજ નહિ પરંતુ વસ્તુસ્થિતિના અભ્યાસ કરતાં પુસ્તકોના અધ્યયનને વિશેષ મહત્ત્વ આપનારી ભૂલભરેલી શિક્ષણપદ્ધતિ જે ચાલી આવે છે એને ઉત્તેજન આપ્યા જેવું થશે.”

પોતાના વિશાળ વેદાભ્યાસમાંથી, આટલું લખીને અને પ્રાચીન ભારતના જૌરવ સમાન બ્રહ્મર્ષિઓનાં અનુભવપ્રમાણો આખીને વૈદિક ધર્મનું સંસ્થાપન કરનાર લગવાન શંકરાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય વગેરે સમર્થ પુરુષોની પદ્ધતિમાં નીચે પ્રમાણે દોષારોપણ કરે છે:—

“મહાત્મા શંકરની મોટામાં મોટી ભૂલ એ હતી કે તેમણે પોતાને (અનુભવનો) ખરો પ્રકાશ ગુપ્ત રાખ્યો હતો. સ્વાનુભવ કરતાં અધિક પ્રમાણ પાત્ર બીજું કયું પ્રમાણ માની શકાય? છતાં સ્વાનુભવથી જે વાસ્તવિક તત્ત્વ તેઓ સમજ્યા હતા તે તત્ત્વને પ્રકટ કરવા માટે પ્રાચીન ગ્રંથોનાં પાનાં ઉઘલાવવામાં અને શબ્દોનો વિષયાર્થ કરવામાં નકામે વખત ગાળવાની તેમણે શામાટે સાધારણ કરી હશે? ત્યારપછી અન્ય મહાત્માઓ (રામાનુજ, મધ્વાચાર્ય વગેરે) થયા અને તેમણે પણ એજ કંગાદ શબ્દો લીધા અને એ શબ્દોના પોતાને અનુકૂલ આવે એવા અર્થો કર્યા. આ શ્રુતિચર્ચાથી કદાચ પ્રચલ્નથી સત્યનો વેગ વધવાની વાત તો બાબુપર રહી, પણ ઉલટી તેઓ તેની ગતિ મંદ પડી. સ્પષ્ટ કહીએ તો ભારતવર્ષની સાંપ્રત અવસ્થાનું કારણ એ છે કે આપણે સ્થિકમવિકલ આપણા નિત્ય અમર આત્મદેવને પુસ્તકોમાં પિશાચનો સુલામ બનાવી દીધો છે, શ્રુતિમાતાની એવી હુડશા થઈ ગઈ છે કે તેનો એક પુત્ર એના મુંદર વાળ એક તરફ ખેંચે છે તો બીજો બીજ તરફ ખેંચે છે; અને વળી ત્રીજો એનો ચાપલો મચળા પકડીને અને

દિશા બળી ખેંચી લય છે. આવી રીતે પ્રત્યેક જન્મ શ્રુતિના નામ નીચે પોતાને ફાવે તેવો મત ધુસારી દે છે અને આ બધાનું પરિણામ એવું આવે છે કે તે પોતે સત્યથી વિમુખ થાય છે. ”

આટલું બધું લાંબું અવતરણ ઉતારવાની એટલા માટે આવશ્યકતા લાગી છે કે તે સમયના સંયુક્ત પ્રદેશના જમણમાં ત્યારે એમણે પોતાના અંચ-લેખનના વિચાર પ્રકટ કર્યા અને એક સમયે પ્રયાગમાં વિદ્વાન પંડિતો સાથે સમાગમ થયો, ત્યારે એમના આવા વિચાર જોઈને એ સાત્ત્વિક બ્રાહ્મણોએ સ્વામી રામને વેદવેદાંગનો જાતો અભ્યાસ કર્યા પછીજ પોતાનું પુસ્તક લખવાની વિનંતી સૂચના કરી. અમારે સ્પષ્ટ કહેવું જોઈએ કે સ્વામી રામે ત્યારે સંન્યાસ આશ્રમ ગ્રહણ કર્યો ત્યાર પહેલાં એમનો અભ્યાસ જેટલો ફારસી ભાષાના સૂત્રીકવિઓનાં મસ્તીમર્યાં કાવ્યોનો હતો, તેટલો વેદાન્તનાં પ્રાચીન પુસ્તકોનો નહોતો. દ્વારકાપીઠના અધિષ્ઠાતા ભગવાન શંકરાચાર્યનો એમને માત્ર એકાદ અઠવાડિયા જેટલો સત્સંગ રહ્યો હતો. તે પહેલાં એમણે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા, ઉપનિષદ્, આદ્ય શંકરાચાર્યનાં નાના નાના લેખો, પદ્મશર્ણનો અને બ્રહ્મસૂત્ર તથા ઉપનિષદ્ ઉપરનાં શંકરભાષ્યોનો અંગ્રેજીમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. ત્યોવનમાં વિહાર કરતી વખતનું એમનું નિત્યનું સાથી ઉપનિષદ્નું પુસ્તક પણ અંગ્રેજી ભાષાનું હતું અને એ પુસ્તક હતું પણ “રામતીર્થ પબ્લિકેશન લીમિટેડ” લખનઉના પુસ્તકાલયમાં છે, એ આ લેખકે જાતે જોયેલું છે. સ્વામી રામને પંડિતાર્થની પર્વા નહોતી; વિદ્વાન બનવાની એમની અભિલાષાજ નહોતી, એમને તો અનુભવ, અનુભવ અને અપરોક્ષ અનુભવનીજ એકમાત્ર લાલસા હતી અને અહંગ્રહ ઉપાસનાદ્વારા હિમાલયમાં પ્રચંડ તપસ્યા કરીને એમણે એ લાલસા તૃપ્ત કરી હતી. અખંડ નિજનંદની સ્થિતિ સંપાદન કરી, વેદાન્તની સાક્ષાત્ મૂર્તિ બની તેઓ જનસમાજમાં પોતાના અનુભવનાં ઉજ્જવલ આંદોલન આપવા ઉતરી પડ્યા હતા. વેદાન્તપ્રચારના વ્યાવહારિક ક્ષેત્રમાં એટલા માટેજ એમનાં વ્યાખ્યાનોમાં કર્મ તથા ઉપાસનાનો વિશેષ ઉલ્લેખ આપણે નથી જોતા. મહાવાક્ય તત્ત્વમાસિ નો સીધો ઉપદેશ આપવાનું કાર્ય એમણે પ્રારંભથીજ કરવા માંડ્યું હતું અને જ્ઞાનજ-આત્મજ્ઞાનજ એક માત્ર ઉદ્ધારનો અપૂર્વ માર્ગ છે, એમ છયોક એમણે બધાને સંભળાવવા માંડ્યું હતું; પરંતુ વાસ્તવિક વિચાર કરી જોતાં વેદાન્ત કર્મ તથા ઉપાસનાનું વિરોધી નથી. વેદાન્ત અદ્વૈતજ્ઞાનનું પક્ષપાતી છે ખરું; પણ કર્મ,

ઉપાસના અને જ્ઞાનના અધિકારપરત્વે લેદ પાડી, જ્ઞાનના ઉત્તમ અધિકાર-
નેજ એ નિર્ણય ઉપાસનાદ્વારા પ્રદાસાક્ષાત્કાર કરવાનો ઉપદેશ કરે છે. યજ્ઞનાં
કર્મકાંડ તથા પંચદેવની ઉપાસનાના વૈદિક સિદ્ધાન્તનો અધિકારપરત્વે
વેદાન્ત સ્વીકાર કરે છે અને અધિકારપરત્વે એની ઉપયોગિતાનો સ્વીકાર
કરીને અંતિમ પદપર આરૂઢ થઈ શકે એવા અધિકારીને મહાવાક્યનો
ઉપદેશ કરે છે. ભગવાન શંકરાચાર્ય તથા અન્ય સર્વ આચાર્યો
શ્રુતિનાં પ્રમાણો આપીને પોતપોતાના અનુભવની, પ્રાચીન અનુભવીઓનાં
શાસ્ત્રપ્રમાણો સાથે, એકવાક્યતા તપાસી પોતપોતાનો સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદ-
ન કરે એમાં શ્રુતિનો કે એ આચાર્યોનો કેવી રીતે દોષ કાઢી શકાય? જગ-
તના લોક વિવિધ રચિના છે; વિશાલ માનવસમાજના અધિકાર ભિન્ન
ભિન્ન છે અને એ સમર્થ પુરુષોએ લોકોના અધિકારપરત્વે, દેશકાલનો
વિચાર કરીને જે જે સાધનોનો ઉપયોગ બતાવ્યો હોય, તેમાં આધુનિક યુગને
આવશ્યક પરિવર્તન કરવું, એ અત્યારના આચાર્યોનું કાર્ય છે; પરંતુ એની
સાથે એ સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે ઉપનિષદ્ આદિ વેદગ્રંથોમાં જે સિ-
દ્ધાન્તો પ્રતિપાદિત કર્યા છે, તે માત્ર આ લોકસુખ-સાધનનાજ નથી.
એ શાસ્ત્રોનો ઉદ્દેશ તો યજ્ઞયાગ અને ઉપાસનાનાં સાધનવડે જીવાત્માને
લોકપરલોકનાં અનેક બંધનોથી મુક્ત કરવાનો છે. પિતૃયાન ને દેવયાનના
એ સુંદર માર્ગનું વર્ણન કરી ઉપનિષદ્ અનેક સુંદર આખ્યાયિકાઓ અને
વૈજ્ઞાનિક અન્વેષણોના અનુભવદ્વારા એ કર્મકાંડનું રહસ્ય પ્રતિપાદન કરે છે. એ
વિષય કેવળ સ્થુલ વિશ્વનોજ નહિ, પણ સૂક્ષ્મ તથા કારણ જગતનાં પરિવ-
ર્તનો સાથે સંબંધ રાખનારો હોઈ, સાધકને એમાં પ્રથમ શ્રદ્ધાથીજ પ્રવેશ
કરવાનું હોય છે. એટલા માટે માત્ર વૈદિક ગ્રંથોનાં પ્રમાણોદ્ધારજ એનું પ્રતિ-
પાદન પરાપૂર્વથી થતું આવે છે; અને ભારતવર્ષના પ્રત્યેક કાલના આચાર્યો
પોતાના અનુભવની વાસ્તવિકતા અને સિદ્ધાન્તની યથાર્થતા સિદ્ધ કરવા માટે
અપૌરુષેય વેદગ્રંથોનાં પ્રમાણોનો આશ્રય એટલા માટેજ લેતા આવ્યા છે.

સ્વામી રામતીર્થનો સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ પોતાના અનુભવપૂરતોજ
હતો; અને જ્યારે એમનાં વ્યાખ્યાનોમાં તથા લેખોમાં અસંગતિ જણાવા
માંડી, ત્યારે વિદ્વાન પંડિતો તથા સંતસાધુઓએ એમને વેદવેદાંગ, શાંકર-
ભાષ્યસાથે પ્રસ્થાનત્રયી તથા વેદાન્તના ચિત્સુખી, અદ્વૈતસિદ્ધિ વિગેરે
ગ્રંથોનું સંસ્કૃતભાષામાં અવલોકન કરવાની સલાહ આપી; અને સરસ્વ,

સારિયક શાંતિ મેળો કહીને કહેલું વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં જે સારિયક શાંતિ-
મ અને સ્વાસ્થ્યના મહત્વે ભક્તિપૂર્વક, કુરાળીના અગ્નિમાં મગની,
પાકાત્મ દર્શનશાસ્ત્રી અને વેદાન્તના જોડેનું અનુભવિક કૃત્ય હતું. એજ
વિદ્યાર્થિ, એજ શિક્ષકમણ અને એજ અવસ્થાવસ્થાવસ્થા સ્વામી
શામભાઈ અત્યારે જાણુ છો આના અને જાણુ. જેજાએને કેમકે વેદ-
વેદાંગ, નિરુપદ, પાણિનિકુત અરણ્યકાથી, એના ઉપરનું પાતંજલિમહાસાંપ
અને એવા અન્ય અનેક કાર્યકૃત પ્રદેશ દિમાલવમાં મિત્રતાનો આશા કરીને
પોતે ગુજરાતમાંથી હરદાર મળેને હુમ્મીક આપે.

વિદેશગમન પહેલાં દિમાલવના આમીઈ મંથન પાંચમપ્રદેશ મનોપી
જાણી નિવાસ કર્યો હતો અને મંથોરી તથા સુમેળોની ઉપરનાં દિમાલ-
દિત શિખરોપર મિન્ન મિન્ન રથલે વિદાર કરી તપોમય જીવન ગાળ્યું
હતું. આ વખતે એમણે મંથાજીના પૂર્વજાતમાં આવેલાં સપન વનોમાં રહે-
વાનો વિચાર કર્યો. હુમ્મીકથી ખીસેક માઈલ ઉપર મંથાજીને પશ્ચિમ કિનારે
આસપટ્ટી નામનું સ્થાન છે ત્યાંથી સાતેક માઈલ ઉંચે વ્યાસાશ્રમ નામનું
સ્થાન એમણે પસંદ કર્યું. એમ કહેવાય છે કે આ એકાન્ત નિર્જનવનમાંજ
જગવાન કૃષ્ણ દ્વિપાથન વેદવ્યાસે તપશ્વર્ગ કરી હતી. આ સ્થાન જેટલું
નિર્જન છે એટલુંજ અગોચર છે. આસપાસ દય દય માઈલ મુખી વસ્તી નથી.
એ અરણ્યમાં જવા માટે વ્યાસગંગા નામની નદી ઉતરવી પડે છે; ગરદિના-
રાયણનાં યાત્રાળુએને ભાગીરથી, અલકનંદા, મંદાકિની વિગેરે જે ગોટી
તથા નાળી અનેક નદીઓ માર્ગમાં આવે છે, ત્યાં લોખંડી દોરડાંના જુલતા
પલ બાધેતા છે, પરંતુ તે સિવાય અન્ય રસ્તે જતાં જ્યાંજ્યાં નદીઓ બોજ-
ગવી પડે છે ત્યાં વનવાસીઓ જાડની છાલનાં મજબૂત દોરડાં વણીને એનાં શીંકાં
બાંધી પ્રવાસીઓને આ પારથી પેલે પાર જવા માટે સગવડ કરી રાખે છે.
વ્યાસાશ્રમમાં જવા માટે વ્યાસગંગાની ઉપર આવેલ દોરડાનો એક જુલો હતો.
સ્વામીજીનાં અમેરિકન શિષ્યા મિસિસ વેલમેન (સૂર્યાનંદ) જ્યારે અમેરિકા
જવા પહેલાં સ્વામીજીના દર્શન કરી વિદાય લેવા ગયાં, ત્યારે એને મળવા
માટે સ્વામીજી એ જુલો પાર કરીને વ્યાસગંગાને આ કાંઠે પોતે આવ્યા
હતા; કારણ કે એ વૃદ્ધ વિદેશી સન્નારી બે સામસામી ઉંચી બોખડાને
આધારે બાધેલા દોરડાના શીંકામાં બેસીને નિર્જયપણે જઈ શકે એમ નહોતું.

અહીં એમને માટે એક પર્ણકુટિ બંધાવવામાં આવી હતી. નારાયણ

સ્વામી એમની સેવામાં હતા. વેદવેદાંગનાં પુસ્તકો આવી પહોંચ્યાં એટલે સ્વામી રામે અભ્યાસ શરૂ કર્યો. અધ્યયનની એમની પદ્ધતિ અને સ્વાશ્રય-વડેજ અભ્યાસ કરવાની ટેવ એમણે પોતાના વિદ્યાર્થીજીવનમાંથીજ કેળવી હતી, એ આપણે જાણીએ છીએ. પાણિનિકૃત અષ્ટાધ્યાયી અને એના ઉપરના પાતંજલમહાભાષ્યનો અને તેની સાથે નિરુકતનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. પૂરણજી અહિં પણ પોતાના સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે એમનાં દર્શનસત્સંગ માટે ગયા હતા. તેઓ લખે છે કે:—

ઇ૦સ૦૧૯૦૫ના ફેબ્રુઆરીથી ઇ૦સ૦૧૯૦૬ના ફેબ્રુઆરી માસસુધી તેઓ અહિં રહ્યા. તે દરમિયાન એમણે દાદી વધારી હતી. એમનાં દર્શન માટે જે કોઈ જતું તેને કહેતા કે:—‘જુઓ; રામે વ્યાસના જેવી દાદી વધારી છે.’ પ્રયાગના પંડિતોની સલાહથી એમણે વેદવેદાન્ત તથા શાંકરભાષ્યનો પ્રાચીન પદ્ધતિએ અભ્યાસ કરવો શરૂ કર્યો હતો; પરંતુ સંસ્કૃતના આ અભ્યાસથી એમના સ્વભાવમાં ખડું ફેરફાર થઈ ગયો હતો. આનંદી અને ઉન્મત્ત રામમાં ધ્યાન-પરાયણતા આવવા માંડી હતી. કલાકોના કલાકોસુધી તેઓ શાંત બેસી રહેતા. એમના એ અભ્યાસકાલે મેં તો એક એવી મતલબનો પત્ર લખવાની પણ ધૃષ્ટતા કરી હતી કે: “આપના ટીકાકાર પંડિતો તો બધા મરીપર્વાયા છે. આપ શામાટે સંસ્કૃત વ્યાકરણ લખવામાં આપના આનંદનો લોગ આપો છો ? ” પરંતુ એમણે એવો ઉત્તર વાળ્યો હતો કે: “કાંઈ પવા નહિ; રામમાં હવે ઘણી શક્તિ છે, તો પછી સંસ્કૃત શીખવામાં શામાટે એનો ઉપયોગ ન કરવો ? ”

“અહિં વ્યાસાશ્રમમાં વેદમંત્રોનાં રહસ્યો ઉકેલતા, અનેક ભાષ્યકાંડોના અર્થોની વિચિત્રતા જોઈને ઘણીવાર હસતા અને એ વેદમંત્રોમાંથી પાશ્વત્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોને સમર્થક થઈ પડે એવા અર્થો શોધી કહાડનારા માટે એમને ખડું આશ્ચર્ય થતું. તેઓ કહેતા કે:—

“સૌને પોતપોતાની સમજણ પ્રમાણે વૈદિક શબ્દોના અર્થ કરવાનો અધિકાર છે. દષ્ટાંતરિકે રામ જેવીરીતે ફારસી કવી હાફેઝના ‘શરાબ’ શબ્દને દેવી ઉન્માદના અર્થમાં વાપરીને આનંદ માણે છે, પરંતુ એથી હાફેઝે વાપરેલા મૂલ શબ્દનો એવોજ અર્થ છે એમ કહેવાનો રામને અનિયમ નથી. એવીજ રીતે હરકે વેદમંત્રોના શબ્દોનો મરડીમચડીને અર્થ ન બેસે તેવો જોઈએ.”

“સ્વામી રામ સાયલાચાર્યના ભાષ્યને બહુ માન આપતા. વેદ ઉપરના

એ ભાષ્યને બહુ પ્રામાણિક આધારરૂપ માનતા. એ સમયમાં અનેક લેખ લખતા અને એ બધા લેખમાં લકિતની લાવના પ્રધાનપણે દૃષ્ટિગોચર થતી. વ્યાખ્યાનોમાં વિશેષેકરીને આત્મજ્ઞાનનો જ સીધો ઉપદેશ આપતા; પણ એમના વિચારશીલ લેખોમાં પ્રેમલકિતના તરંગો, સત્સંગ, અંતરિશીલન અને ધ્યાનધારણાના સંકેત જણાઈ આવે છે. અહીં આ લેખેલા 'ધરભક્તિ' અને 'ધર્મતત્ત્વ'નામના લેખમાં પદ્ધતિપુરઃસર વેદાન્તનાં સાધનોનો ઉદ્દેશ જણાય છે.

"વ્યાસાશ્રમમાં અરણ્યનિવાસીઓ એમની પાસે આવતા અને દ્વંધકલ વિગેરે આપી જતા. હું એમને સ્વામીજી માટે પૂછતો ત્યારે તેઓ કહેતા કે: "સ્વામીજી મનુષ્ય નથી, એ તો દેવ છે." રામના તત્ત્વજ્ઞાનનો એ બિચારા એક શબ્દ પણ ભાગ્યેજ સમજતા, છતાં એમના પ્રતિની ભક્તિને લીધે એ લોકોએ માત્ર એકજ દિવસમાં એક મુંઝર પર્ણકુટિ બનાવી આપી હતી.

"રામના સ્વભાવમાં ફેરફાર થવા માંડ્યો હતો એમ પહેલાં હું કહી ગયો છું. આનંદ, હાસ્ય અને ચૈતન્યના જે પ્રવાહ એમના જીવનમાંથી વહેતા, એનો મેં જ્યારે અભાવ જોયો ત્યારે એક દહાડો મેં એમને પ્રશ્ન પૂછવાની ધૃષ્ટતા કરી:—

"સ્વામીજી ! આપ આટલા બધા બદલાઈ કેમ ગયા છો ? ખરેખર આપ બહુજ શોકાન્વિત લાગે છો."

"હાં, શાન્ત, ગંભીર, ભાવગ્રસ્ત અવસ્થામાંથી જાણે અનિદ્રાએ લગત થતા હોય તેમ વિશ્વ સ્વરે તેઓ બોલ્યા:—

"પૂરવુંજી ! આ જગતને તો કેવલ મારા આનંદની પુષ્પકલિઓ સાથે જ સંબંધ છે. એ આનંદપુષ્પો લઈને હું જ્યારે જગતને ભેટ ધરવા જઈ છું, ત્યારે ખરેખર તે એની સૌરભ માણે છે; પરંતુ એ પુષ્પકલિઓ મારી જે જીવનલતામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એ આનંદપુષ્પો જે જીવનવલ્લી ઉપર ખીલે છે, એ જીવનલતાના મૂળમાં રસકસ પૂરવા માટે એકાન્તમાં જે અવિરત પરિશ્રમ મારે કરવો પડે છે, એનું એ લોકોને જરાએ ભાન નથી. હું એ જીવનલતા-આનંદલતાનાં મૂળને અત્યારે પોપણ આપું છું; અને મને લાગે છે કે જગતને આપણા ઉત્તમ વિચારો આપવા અને આવેશપૂર્ણ વ્યાખ્યાનો કરવા; તેના કરતાં અધી મૌનની સાધના વિશેષ મહત્ત્વનું કાર્ય છે. ભગવાન શંકરાચાર્યના દિગ્વિજયી કાર્યની પછવાડે ભગવાન ગૌડપાદ અને ગોવિંદાચાર્યનું મૌનજ કાર્ય કરતું હતું."

શંકરાચાર્યનાં વેદાન્તસ્તોત્રનાં અંતિમ પદોમાંનાં

“વિદાનન્દરૂપઃ શિવોઽહમ્ શિવોઽહમ્”

x

x

x

x

અને “તદેકોઽવશિષ્ઠઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્”

ની ધૂન મચાવતા અને વિદ્વાનનૌકાને નીચેના શ્લોક પ્રત્યેકને મંત્ર દીક્ષાના સ્વરૂપમાં કહી સંભળાવતા:—

વિદાનન્દરૂપં પ્રકાશસ્વરૂપં નિરસ્તમપંચં પરિચ્છેદશૂન્યં ।

અહંબ્રહ્મૃત્યૈકગમ્યં તુરીયં પરં બ્રહ્મ નિત્યં તદેવાહમસ્મિ ॥

અર્થ:—આનંદસ્વરૂપ, પ્રકાશસ્વરૂપ, પ્રપંચરહિત, પરિચ્છેદરહિત, ‘હું બ્રહ્મ છું.’ આવી વૃત્તિવટજ બાળી શકાય એવું જે તુરીય નિત્ય પરબ્રહ્મ તે હું છું.

પરંતુ આ બધા આનંદતરંગોની પાછળ એકાંતસેવનદ્વારા આત્મબળ વધારીને અદ્ભુત કાર્યપ્રદેશમાં ઉતરી પડવાની ઉંડી આકાંક્ષા હતી, તે એ સમયના નારાયણ સ્વામી ઉપરના પત્રોમાંથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. પોતે બ્યાસાદ્યમમાં રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો ત્યારે નારાયણ સ્વામી એકવાર પત્યાજ્ઞ બાળી એકાદ માસને માટે ગયા. ત્યાં રાત્રે તેમને પત્ર લખ્યો કે તમારે ત્રણેક વર્ષ સુધી રામથી દૂર રહીને એકાન્તસેવન કરવું અને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવી. શુરુદેવના વિયોગની જ્યારે એમને આવી આજ્ઞા થઈ ત્યારે એમના હૃદયમાં બહુ આઘાત થયો. રામને એમણે એવા ભાવોથી પત્રો લખ્યા કે જેમાં આશ્વેષ જેવાં વાક્યો હતાં. છુદ્ડ, ઇંદુખિસ્ત, શંકરાચાર્ય આદિ મહાપુરુષોનાં દૃષ્ટાંતો ટાંકી એ બધા પોતાના શિષ્યોને કેવી સંકલનાપૂર્વક તૈયાર કરતા હતા, એનું સ્મરણ કરાવવાનો એ પત્રોમાં એમણે પ્રયત્ન કર્યો હતો. સ્વામી રામની એ સમયની એકમાત્ર ઇચ્છા એકાન્તસેવન કરવાની હતી અને તેની સાથે સાથે એમના ઉપર અવલંબન રાખીને પરાધીન થઈ પડેલા શિષ્યોને સ્વતંત્ર-સુદ્ધા યવાની શિક્ષા આપવાનો પણ એમાં હૃદય હતો; તેથી એ પત્રોના ઉત્તરમાં એમણે જે અનેક પત્રો લખ્યા હતા, તેમાં તે સમયની એમની આન્તરિક અવસ્થાનું યથાર્થ દર્શન થાય છે. એ પત્રોને પાછળથી સુધારીવધારીને “અનંત જીવનનો નિયમ” ના નામથી નીચે બોધવ્યા હતા અને એક

દક્ષિણમાં એમણે નિવાસ કર્યો હતો, છતાં પોતાના સ્વધર્મ પ્રમાણે મધુકરી-
પર નિર્વાહ કરતા, સ્થાને સ્થાને મઠ સ્થાપી આર્યધર્મની રક્ષાનાં લોકોને
સાધનો કરી આપતા અને એમ વિરક્ત રહીનેજ અનેક મુમુક્ષુઓને એમણે
માર્ગ દેખાડી આપ્યો હતો.

સ્વામી રામ હવે ચતુર્થાશ્રમનાં બંધનોથી પણ ઉપરામ થયા
હતા, એવા લાવતું પણ પૂરણુ પોતાના અંગે ચરિત્રમાં
આગળ જતાં લખે છે; પરંતુ એમ હોય તો તેમાં એમની
પરમહંસ વૃત્તિનુંજ સુંદર દિગ્દર્શન થાય છે. એમની એ ઉદાસીનતામાંજ
એમના પ્રજ્ઞાનંદની પ્રોજ્જવલ પ્રતિભા જણાઇ આવે છે. અમોરકામાં આપેલાં
વ્યાખ્યાનોના આધારવડે વેદાન્તનું એક ઉત્તમ પુસ્તક લખવાની ધારણાને
લીધેજ તેમણે હિમાલયનો એકાન્તવાસ સ્વીકાર્યો હતો અને એ ગ્રંથલેખ-
નમાં ઉપયોગી થઇ પડે એટલા માટેજ વેદવેદાંગનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો
હતો; પણ એ બધાનો એમના સ્વછવનપર એવો તો પ્રણવ પ્રભાવ પડ્યો
કે ગ્રંથલેખનની વૃત્તિ શૂન્યવત્ થઇ ગઇ; રામ-નિત્યના રમતા રામ-આત્મા-
રામમાં નિમગ્ન થઇ ગયા. નીચેના પ્રદેશમાંથી અનેક નિમંત્રણો આવતાં
ત્યાં પણ પડે ન જતાં નારાયણ સ્વામીનેજ મોકલી દેતા.

આવી નિવૃત્તિપરાયણ અવસ્થામાં ચિત્તની ઉદાસીનતાને આપણે
ચોક્કસ ઉપમા ન આપતાં ઉપરામની પરાકાષ્ટાજ કહેવી જોઈએ. વ્યાસકથનના
નિવાસદરમ્યાન એમણે વિશેષ લેખ તેમજ પત્રો લખ્યા નથી; પરંતુ જે
ખરો વખત સંસ્કૃત ગ્રંથોના પરિશીલનમાંજ ગાળ્યો છે. નીચેના પ્રદેશમાંથી પૂ-
ણુ તથા અન્ય ભક્તો એમનાં દર્શન જતા, ત્યારે સંસારનું નિવૃત્ત
સમતલીને એ બધાંને પ્રજ્ઞની એકમાત્ર ચત્તાનું ભાન કરાવતા એ વખતે
એમની છવનશલામાં પૂર્વવત્ ભાવવિશ નહોતા, પણ વિચારવાની
બંધીરતા અને શીતલતાકરી સમતાનો દર્શન થતાં જમવાન ચક્રાવર્તન
ભાષ્યોક્તિ એ એવા તો તૂમ થઇ ગયા હતા કે કવચની ભાવના મરત
થાને ભરે નિરંતર વેદાન્તનાં સ્તોત્રોજ લલકરતા. નીચેના પ્રદેશો
અને નારાયણ સ્વામીને પોતાની પાસે એકાન્ત ત્યારે વેદક હોવાની
સંજ્ઞાનું હતું, પોતાની પાસે એક મોટો શાંત મંદિર હતું
અને પરીવાર પણ ધુરંદર બંધીને નાચતા રાવતા વેદમંત્ર
કેનિકી વાદ્યો તેના વાદનવલ્લભ પ્રજ્ઞાનંદના નરસિંહ પ્રજ્ઞવત્ પ્રજ્ઞ

શંકરાચાર્યનાં વેદાન્તસ્તોત્રનાં અંતિમ પદોમાંનાં

“વિદાનન્દરૂપઃ શિવોઽહમ્ શિવોઽહમ્”

x x x x

અને “તદેકોઽવશિષ્ઠઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્”

ની ધૂન મચાવતા અને વિજ્ઞાનનૈકાનો નીચેનો શ્લોક પ્રત્યેકને મંત્ર દીક્ષાના સ્વરૂપમાં કહી સંભળાવતા:—

વિદાનન્દરૂપં પ્રકાશસ્વરૂપં નિરસ્તપ્રપંચં પરિચ્છેદશૂન્યં ।

અહમ્બ્રહ્મૃત્યૈકગમ્યં તુરીયં પરં બ્રહ્મ નિત્યં તદેવાહમસિ ॥

અર્થ:—આનંદસ્વરૂપ, પ્રકાશસ્વરૂપ, પ્રપંચરહિત, પરિચ્છેદરહિત, ‘હું બ્રહ્મ છું.’ આવી વૃત્તિવટજ બાળી શકાય એવું જે તુરીય નિત્ય પરબ્રહ્મ તે હું છું.

પરંતુ આ બધા આનંદતરંગોની પાછળ એકાંતસેવનદારા આત્મબળ વધારીને અફળુત કાર્યપ્રદેશમાં ઉતરી પડવાની ઉંડી આકાંક્ષા હતી, તે એ સમયના નારાયણ સ્વામી ઉપરના પત્રોમાંથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. પોતે વ્યાસાશ્રમમાં રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો ત્યારે નારાયણ સ્વામી એકવાર પત્યાગા ભણી એકાદ માસને માટે ગયા. ત્યાં રાત્રે તેમને પત્ર લખ્યો કે તમારે ત્રણેક વર્ષ સુધી રામથી દૂર રહીને એકાન્તસેવન કરવું અને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવી. શુરુદેવના વિયોગની જગ્યાએ એમને આવી આજ્ઞા થઈ ત્યારે એમના હૃદયમાં બહુ આઘાત થયો. રામને એમણે એવા ભાવાર્થના પત્રો લખ્યા કે જેમાં આશ્વોષ જેવાં વાક્યો હતાં, છુદ્ધ, ઇસુખ્રિસ્ત, શંકરાચાર્ય આદિ મહાપુરુષોનાં દૃષ્ટાંતો ટાંકી એ બધા પોતાના શિષ્યોને કેવી સંકલનાપૂર્વક તૈયાર કરતા હતા, એનું સ્મરણ કરાવવાનો એ પત્રોમાં એમણે પ્રયત્ન કર્યો હતો. સ્વામી રામની એ સમયની એકમાત્ર ઇચ્છા એકાન્તસેવન કરવાની હતી અને તેની સાથે સાથે એમના ઉપર અવલંબન રાખીને પરાધીન થઈ પડેલા શિષ્યોને સ્વતંત્ર-મુક્ત થવાની શિક્ષા આપવાનો પણ એમાં ઉદ્દેશ હતો; તેથી એ પત્રોના ઉત્તરમાં એમણે જે અનેક પત્રો લખ્યા હતા, તેમાં તે સમયની એમની આન્તરિક અવસ્થાનું ચથાર્થ દર્શન થાય છે. એ પત્રોને પાછળથી સુધારીવધારીને “અનંત જીવનનો નિયમ” ના મથાળા નીચે ગોડવ્યા હતા અને એક

પત્રમાં છપાવેવા માટે મોકલી આપ્યા હતા. એમાં પોતાના અવ્યક્ત ભાવોને પ્રકટ કરતાં રામ લખે છે કે:—

“ રામ કોઈ પણ અસુક મિશન, ઈશ્વરી પેગામ કે સંપ્રદાયનો હાવાનો દાવો કરતો નથી. સર્વ કાર્ય ઈશ્વરનું જ છે. બુદ્ધ અને એવાં બીજાં આદર્શ કે ઉદાહરણોની આપણને શી જરૂર છે ? આપણા મનનું તો દૈવી નિયમસાથે સીધું અનુસંધાન થવું જોઈએ.....વનવાસનાં સાત વર્ષોમાંથી બુદ્ધે છેવટનાં બે વર્ષો કેવલ એકાન્તમાં ગાળ્યાં હતાં, ત્યારેજ તેને મહાનિયતિની પ્રાપ્તિ થઈ હતી; અને ત્યાર પછીજ શિષ્યોનાં ટોળેટોળાં એમની પાસે આવવા લાગ્યાં અને સત્કાર પામવા લાગ્યાં. ”

“ મક્ષિકા જેવી રીતે મધની અંદર ચોંટી જાય છે અને પોતાના મધવાળા પગ ધીરે ધીરે સાફ કરી નાખે છે, તેવી રીતે આપણે પણ આ નામરૂપાત્મક જગતની વ્યકિતગત આસક્તિનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી નાખવો જોઈએ. ”

“ શું રામે ત્રિશૂલ સાથે લગ્ન નથી કર્યું ? સત્યની સાથે અને દૈવી નિયમની સાથે તેણે લગ્ન નથી કર્યું ? વેશ્યાની માફક બીજામાં આસક્તિ અને બીજા સાથે સંબંધ તેને હશે એમ શું તમે માનો છો ? ”

“ રામે શો અપરાધ કર્યો છે કે તમે તેને સાંસારિક સંબંધોના સંકેતિત કુંડાળામાં ઘસડી જશો ? મહેરબાની કરીને તેને જવા દો. તમારા હિતને ખાતર તેને જવા દો. તેમાંજ તમારા દેશનું અને માનવજાતિનું કલ્યાણ રહેલું છે. તમે એમ ધારો છો કે તમે તેના શરીરની બરાબર સંભાળ નહિ રાખો તો તે એકલો ને એકલો મરણ પામશે ? ના, એમ નહિ બને. ઈશ્વર (બ્રહ્મ) સત્ય છે અને ઈશ્વરમાં જીવન ગાળનારને આપત્તિ જણાતી નથી. ઈશ્વરે નિર્માણ કરેલું કાર્ય પૂરું થતાં પહેલાં આ શરીર કદિએ પડવાનું નથી. ”

“ આ મૂર્તિમાન રામપ્રતિ તમારાં જે ભક્તિ અને પ્રેમ છે તેને ફર રાખો; કેમકે સત્યસ્વરૂપ રામ કે જે સર્વનો આત્મા છે તેને માટે એ અપમાનકારક છે. નામરૂપાત્મક સ્વપ્નમાંથી તમે જાગૃત થઈ જાઓ. ”

“ જર હ ફકીર તો તૂ ન રખ યહાં કિસીસે રમેલ;
 ન તૂબડી ન ખેલ, પહા અપને સિર પૈ ખેલ.
 જખ તૂ હુઆ ફકીર, તો કનાતા કિસીસે કયા;
 છોડા કુટુંબ તો ફિર રહા ઈશ્વરતા કિસીસે કયા.
 મતલબ ભલા ફકીર કો બાબા કિસીસે કયા;
 પદ્મિબરકો અપને છોડ કે મિલના કિસીસે કયા.
 જર હ ફકીર તો તૂ ન રખ યહાં કિસીસે મેલ;
 ન તૂબડી ન ખેલ, પહા અપને સિર પૈ ખેલ.”

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

પ્રકરણ ૨૨ મું—વસિષ્ઠાશ્રમનિવાસ અને શિષ્યોને અંતિમ વિદાય

(૧)

“ સાત વર્ષના અનુભવ પછી—વેદ-તને માટે પાત્ર (અધિકાર) ની અનિ-
 વાર્ય આવશ્યકતા છે. અદ્વૈત (જ્ઞાન) રૂપી શુદ્ધ દ્રવ્ય રેડીએ તે પહેલાં જો (મેલા, ખાટા
 કે કટાએલા) અદ્વૈતની જગાએ અસર રહી જાય તો બધું બગડી જાય છે અને
 હિલકું (મનુષ્યનું) અપ્રપતન થાય છે. જરમાં ખાધેલો ખોરાક પૂરેપૂરો પચી
 ગયા પછી જો બીજો આદાર ક્યો હોય તેજ આદેશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, નહિ તો પહેલાં
 ખાધેલા અન્નમાં વિદાર થાય છે, એમાં ઝેરી જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને પરિણામે
 લોહી અને માંસ સહી જાય એવા ભયંકર વ્યાધિઓ ડૂંડી નીકળે છે. એવીજ રીતે
 આ અંદરના જર (અતઃકરણ) ની છે. (અદ્વૈતના ઉપદેશ પહેલાં) સંપૂર્ણ આ-
 ત્મનિવેદન, દેહાખ્યાસનો સમૂહો ઉઠેલો અને સ્વેચ્છા નહિ પણ ફોર્સેજા ચલોયસી
 ની બાવનાનો દૈવ-એજ આત્મસાક્ષ જગની કિમત છે. ” સ્વામી રામતીર્થ

વ્યાસાશ્રમમાં નિવાસ કરીને સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરી વેદવેદાંગનું સૂક્ષ્મ
 અવલોકન કર્યું, ત્યાર પછી પોતાના સંન્યાસાશ્રમના સાત વર્ષના નિષ્કર્ષ-
 રૂપે સ્વામી રામે તે સમયની પોતાની નોંધપાઠીમાં એક કથણે ઉપર પ્રમાણે
 ઉલ્લેખ કર્યો છે. એમનાં વ્યાખ્યાનોમાં આથી સાધારણ વાચકોને જે વિદાય
 જણાતો હશે, તે દૂર થવા સંભવ છે. અમેરિકામાં તેમજ ભારતવર્ષમાં આપેલા

ઉપદેશોમાં કેટલીકવાર ગૃહસ્થાશ્રમની પ્રશંસા કરતાં કરતાં એની સર્વોપરિ શ્રેષ્ઠતા બતાવી છે, તો કોઈવાર સંપૂર્ણ ત્યાગની મહત્તા વર્ણવવામાં પણ સંકોચ નથી રાખ્યો. મહાવાક્ય તત્ત્વમાસિ ના ઉપદેશમાં પણ એમણે ઘણીવાર અધિકારભેદના પ્રશ્નને સમૂળો ઉઠાવી દીધો છે, તો કોઈવાર ચિત્તશુદ્ધિની આવશ્યકતા સ્વીકારીને આત્મજ્ઞાનથીજ ચિત્તની અંતિમશુદ્ધિ છે એવો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે; પરંતુ એ બધા વિરોધાભાસમાં જે જૂઠા જ પ્રકારના શ્રોતાઓને સંબોધીને એ વ્યાખ્યાનો આપેલાં હોય છે, તેનો જો પણ વિચાર કરીએ તો સહેજે સમજાય એવું છે કે અમેરિકા જેવા પ્રવૃત્તિ પરાયણ પ્રદેશની ઈદ્રિયસુખમાં લોહુસ રહેનારી પ્રજાને કમે કમે ત્યાગ ઉચ્ચ લાવના સમજાવવા માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ ઇશ્વરસાક્ષાત્ક થઈ શકે એમ સમજાવવાનો એમનો ઉદ્દેશ હતો. “ગૃહસ્થાશ્રમ અને આત્મસાક્ષાત્કાર” નામના વ્યાખ્યાનમાં તેઓ કહે છે કે:—

“સદ્ધર્મથી આચરણ કરનાર ગૃહસ્થને જેટલી સુગમતાથી આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે, તેટલી સુગમતાથી અવિવાહિત પુરુષને થઈ શકતો નથી.”

“સ્ત્રી તો નરકનું દ્વાર છે, એમ કહીને જેઓ સર્વાંશે તેની વિરુદ્ધ બેઠા છે, તેમાં રામ સંમત નથી.”

“અલબત્ત, અર્વાચીન લગ્નવ્યવસ્થા અને ગૃહસ્થાશ્રમ તો કારાગૃહ છે- નરકનું દ્વારજ છે. પુરુષ અને સ્ત્રી ખરેખર જો અન્યોન્યની અધોગતિનાંજ કારણ હોય તો જે ઇશ્વરે બાઈબલ રચ્યું તેજ ઇશ્વર પુરુષમાં સ્ત્રીસહવાસની અને સ્ત્રીમાં પુરુષના સહવાસની ઇચ્છાજ શમાટે ઉત્પન્ન કરે? આ એક વિરોધાભાસ છે; પરંતુ આમાં ગૂઢ રહસ્ય સમાયેલું છે. માત્ર અજ્ઞાનને લીધેજ એ ગૃહસ્થાશ્રમ નરકાલય બને છે; ગૃહસ્થાશ્રમ કે લગ્ન નહિ, પણ એ અજ્ઞાનજ નિન્દનીય છે.”

આવી રીતનાં ઘણાં વિવાહિત જીવનનાં પ્રશંસાવચન એમના વ્યાખ્યાનમાંથી મળી આવે છે; પણ એથી એવો નિષ્કર્ષ જેવવાનો નથી કે સ્વામી રામ વિવાહિત જીવનના પક્ષપાતી હતા. આ ઉપદેશોમાં દીર્ઘદર્શી વિચારકોને સહજે સમજાય એવું છે કે સ્વામી રામ કોઈ પણ આશ્રમની અતિશય

કિલ્લરી પ્રશંસા ન કરતાં સર્વત્ર અજ્ઞાનનીજ નિન્દા કરે છે.

અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી એમની પ્રવૃત્તિમાં જે પરિવર્તન થયું હતું અને ઉન્નત અવસ્થાને જાહેર ચિત્તની જે શાન્ત, ગંભીર સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ હતી, તેનું કારણ વેદાન્તનો વિશેષ ઉડો અભ્યાસ અને એકાન્તસેવનપૂર્વકની ઉચ્ચતર આત્મમયતા કે જે જ્ઞાનની ઉચ્ચ ભૂમિ-દાના ચિન્હરૂપ છે તે હતાં. એમના ઉપદેશોમાં પણ એજ કારણથી આપણે કેટલુંક પરિવર્તન જોઈએ છીએ. નિર્વાણ કાલ પહેલાં એક માસ પૂર્વેજ એમણે લખેલો “ઉપાસના” નો લેખ; “અનંતછવનનો નિયમ” નામનો નારાયણ સ્વામીને લખેલો પત્રસમૂહ; “નિમ્નદં” નામનો અંતિમ લેખ અને લાલા જૈનનાથને લખેલા પત્રમાં એમના ઉપરામ ચિત્તની સાક્ષાત્ પ્રતિકૃતિ-તાદૃશ ચિત્ર મારૂમ પડે છે. વેદાન્ત એ વ્યાખ્યાનનો, સુધારણાનાં કાર્યનો કે ઉપદેશનો નહિ કિન્તુ સ્વાનુભવનો વિષય છે, એમ પ્રતિપાદન કરનારાં સંકટો વાક્યો એ જાંઘામાંથી આપણને મળી આવે છે. “ઉપાસના”ના લેખની નાની એવી પ્રસ્તાવના લખતાં તેઓ લખે છે કે:-

“રામને (લાલા જૈનનાથના “શાસ્ત્રોક્ત ઉપાસના” નામના) પુસ્તકની પ્રસ્તાવના લખવાની સૂચના થઈ એના ઉત્તરમાં નાના નાના વિચાર સીધી અને સાદી ભાષામાં લખી આપ્યા છે, જેનાથી લેખકને તો અંદર જહાર રામનાંજ દર્શન થયાં. સમસ્ત સંસાર જગમગાટ કરતા હીરાની પેઠે પ્રકાશ પાડતો રામસાગર બની ગયો છે.

મદ્યવેદમમૃતં પુરસ્તાદ્ મદ્ય પથ્યાદ્ મદ્ય દક્ષિણતથોત્તરેણ । ૩૩ ॥ ”

x x x x

“આપવીતી કેહું કે જગવીતી ?-જ્યારે ભૂતમાં પણ કોઈ સાંસારિક વસ્તુમાં ઇષ્ટાનિષ્ટ ભાવ જમાવું છું; હાનિહાનિ કે મોટપનાનપમાં મન પડેલું છું; દેહની આરોગ્યતા આદિને જહું મોટી વાત માતું છું; કોઈ મનુષ્યને મારોપરાયો જાણું છું; મને પોતાને પરિચિન્ન દેહાદિ જાણું છું; અર્થાત્ શુદ્ધ સ્વરૂપને ભૂલીને શરીરમાં મમત્વ ધારણ કરીને લેહદષ્ટિથી જોવું શરૂ કરીને વિચાર કરું છું તો અવશ્યમેવ કોઈને કોઈ ત્રિવિધ જ્ઞાપ મને ઘેરી લે છે. જ્યારે દેહાદિ સ્વમને દૂર ફેંકીને, લેહભાવનાનો ત્યાગ કરીને આન્તરદષ્ટિ ઉઘાડું છું, ત્યારે સંસારનાં સર્વ

તત્ત્વ મારાં પોતાનાં બની જાય છે અને એ સર્વને હું મારી ઇચ્છા પ્રમાણે નચાવી શકું છું. ”

x x x x

“વેદાન્તપ્રતિ એક મોટો આદ્યેષ એ છે કે:—વેદાન્ત લાગણી-ઓનો નાશ કરે છે; અને રસિક દષ્ટિને નિષ્કુર બનાવી દે છે. તેની આવી પ્રેમશૂન્યતા તેને જડ પ્રકૃતિના જેવો સરલ બનાવી દે છે અને સં-બંધીઓ માટે તેને જરાયે પ્રીતિ હોતીજ નથી. ” ઉત્તર:—“ હા, એવી સ્થિતિ થાય છે. વેદાન્તના ખરા ઉપાસકને તેના સત્યને લઈને એવી દશા પ્રાપ્ત થવીજ જોઈએ કે જેથી વસ્તુઓ, મનુષ્યો, કાર્યકારણભાવ, નિર્ણય ઇત્યાદિ સર્વ દેખાવમાત્ર-આલાસમાત્રજ જણાય. ”

x x x x

“ માનુષી અને ખાસ કરીને પાશવી લાગણીઓનો નાશ થઈ જાય છે. એ સત્ય છે; પરંતુ તેના બદલામાં દિવ્ય ભાવનાઓનો આવિર્ભાવ થાય છે, કૃત્રિમ પ્રકાશોનો નાશ થઈ તેની જગ્યાએ સૂર્યનો હસતો પ્રકાશ પ્રકાશે છે કે જે આસપાસની બધી વસ્તુઓને આનંદમાં નિમગ્ન કરે છે. ”

x x x x

“ સાંભળો ! વેદાન્ત એ કાંઈ શબ્દાડંબર કે ઢોંગ નથી; જગત કે જે છેજ નહિ, એમાં જે સત્ય માનીને વ્યવહાર કરે છે એનો વિનાશ થાય છે. માત્ર પરમાત્માજ સત્ય છે. હા; હા; હા; હા; હા; હા ”

એક નોંધપોથીમાં તેઓ લખે છે કે:—

“ તા. ૨૮-૬-૧૯૦૬:—વસિષ્ઠાશ્રમમાં નિવાસ કરતી વખતે નારાયણને દૂર રહેવા માટે આજ્ઞા કરી. જગતની સાથે રામનું આ એકમાત્ર બંધન રહ્યું હતું, તેનો આવી રીતે નાશ કર્યો અને પરિણામે આત્માને કેવી સર્વવ્યાપી શાન્તિ અને આનંદ-આનંદ છે. અહા ! રામ કેવો સફલાગી છે ! ”

x x x x

(૨)

વ્યાસાશ્રમમાંથી ટ્રેષ્ટુઆરી ૧૯૦૬માં જ્યારે શિયાળો પૂરો થવા આવ્યો, ત્યારે એથી પછી વિશેષ શીતલ ડોઢ અન્ય સ્થાનની શોધ કરવા માંડી. પરિણામે ત્યાંથી દેવપ્રયાગ થઈને ટિહરી ગયા અને ત્યાંથી પચાસેક માઈલને છેટે આવેલા વસિષ્ઠાશ્રમ નામના સઘનવનમાં ઉનાળો વ્યતીત કરવાનો

નિશ્ચય કર્યો; એટલે દિલ્લીના મહારાજાએ સર્વ પ્રકારની તૈયારી કરી આપી. એ સમયમાં નીચેના પ્રદેશમાંથી અનેક નિમંત્રણો આવ્યાં હતાં; પરંતુ રામની વૃત્તિ એટલી બધી આત્મપરાયણ હતી કે એ બધે સ્થાને નારાયણ સ્વામીને મોકલી દીધા અને પોતે વસિષ્ઠાશ્રમભાગી પ્રયાણ કર્યું. આ સ્થાન સમુદ્રપટથી ૧૩૦૦૦ ફૂટની ઉંચાઈએ છે. અહીં આવીને પોતાનો વેદનો અભ્યાસ શરૂ કરી દીધો. સામવેદનું વાચન પૂરું થયું હતું અને અથર્વવેદના વાચનની શરૂઆત કરી હતી. તે ઉપરાંત પાશ્ચાત્ય પંડિતોનાં પણ અનેક પુસ્તકો પૂર-જીજી પાને મંગાવ્યાં હતાં તે લઈને તેઓ ત્યાં ગયા હતા. એમના ચિત્તપર તે સમયની શાન્ત અવસ્થાની જે અસર થઈ તેનું વર્ણન કરતાં તેઓ લખે છે કે:—

“રામમાં મને ત્યાં બહુ પરિવર્તન થયું હોય એમ લાગ્યું. એમનો આનંદ અને એ ઉછળતા બળબળ વહેતા ઝરણાના જેવો હર્ષોન્માદ જાણે શાંત થઈ ગયાં હોય એમ મને જણાયું. અત્યંત વેગથી ચાલનારા રામ દરવા જઈએ ત્યારે ઘણીએવાર લપસી પડે ત્યારે ઉભા રહીને બોલી ઉઠતા-કે:—“અહા ! રામ પરમાત્માને ભૂલી ગયો હતો તેથી એ પડી ગયો. નહિ તો આમ કદિ બનેજ નહિ. પહેલાં આપણે હૃદયમાં અધઃપતન પામીએ છીએ ત્યારેજ આમ બહાર પછુ પડી જવાય છે. બાહ્યપતન અન્તરપતનપરજ આધાર રાખે છે, માટે નિરંતર હૃદયમાં સાવધાન રહો. પરમાત્માના સ્મરણવિના એક પણ શ્વાસ ન લેવો જોઈએ. એના સ્મરણથીજ શ્વાસોચ્છવાસ બર્યા કરે.” આમ નિરંતર કહ્યા કરતા. એમનો વેદનો અભ્યાસ ચાલુ હતો. એકવાર મને કહ્યું કે:—“રામની વેદના રહસ્ય ઉપર એક પુસ્તક લખવાની ધારણા છે. તેમાં અત્યારમુધી વેદના અન્ય સાધ્યકારોએ કરેલા અને રામના પોતાના અર્થોનું વર્ણન આવશે. રામ એક દિવસ એક મોટી શિલાપર બેઠો હતો. આકાશમાં વાદળાંઓ ભરાવા માંડ્યાં હતાં અને ધીમે ઝરમરઝરમર વરસાદ વરસતો હતો. એમાં સ્નાન કરીને વિશુદ્ધ થઈને કોઈ સતી સ્ત્રી જેમ પોતાના પ્રિયતમના આગમનની વાટ ભેટી બેઠી હોય એમ રામ પ્રિયતમ પરમાત્માના સંયોગસુખને ઉપભોગ કરવા તૈયાર થઈ ગયો; એના રક્તમાં ઉજ્જ્વળતા આવી ગઈ; એના હૃદયમાં વીણાના સ્વરની પેઠે પ્રેમ-લક્ષિતના આવેશ ઉછળવા માંડ્યા; પ્રકૃતિનાં દર્શ્યોએ મનમોહક રંગવૈચિત્ર્ય ધારણ કર્યું; અને એવે સમયે સતીસાધ્વી જેવો રામ પ્રિયતમનું સ્વાગત કરવું તૈયાર થઈ રહ્યો હતો. પ્રાર્થના આવી હતી:—

[Faint, illegible handwritten notes]

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{pmatrix}$

...
...
...

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[illegible]

1. 在 \$x=0\$ 处, $f(x)$ 有定义, 且 $f(0)=0$.
 2. 在 \$x=0\$ 处, $f(x)$ 有极限, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.
 3. 在 \$x=0\$ 处, $f(x)$ 连续.

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. Next, it is important to gather relevant information and data. This can be done through research, consultation with experts, or by analyzing existing data sets.

3. Once the information is gathered, the next step is to analyze it. This involves identifying patterns, trends, and relationships that can help in understanding the problem.

4. After analysis, the next step is to develop a solution or plan. This involves identifying the most effective approach to solve the problem, taking into account the available resources and constraints.

5. Finally, the solution is implemented and the results are evaluated. This involves monitoring the progress of the implementation and making adjustments as needed to ensure that the problem is solved effectively.

1. 1940年12月1日，国民党政府任命何应钦为国民政府军事委员会主席，蒋介石为国民政府主席。

[illegible]

હું એનો જરાયે ભાવાર્થ ન સમજી શક્યો; અને મને લાગે છે કે એમના કહેવાનો ભાવાર્થ એમના એ શબ્દો કરતાં કાંઈ જૂઠાજ પ્રકારનો હોવો જોઈએ છે જે એમના મનમાં પૂરેપૂરો વ્યક્ત પણ ન થયો હોય.”

“એમનું જીવન અત્યંત અધ્યયનપરાયણ હતું. મારી પાસે એમણે થોડાં પુસ્તકો મંગાવ્યાં હતાં, તે લઈને હું ત્યાં ગયો હતો. એમની પર્ણકુટિની પાસે તેઓ બેઠા કે આડા પડ્યા હોય ત્યારે એ પુસ્તકોપ્રતિ એમનું હું લક્ષ જેવતો અને ઘણીવાર એકાદ પુસ્તક વાંચવા માટે એમના હાથમાં મૂકતો; પણ મને લાગતું કે વાંચવાનું હવે એમનાથી બની શકે તેમ નહોતું. એમની વૃત્તિ એટલી બધી અંતઃસુષ્પ્ત થઈ ગઈ હતી કે તેઓ લગભગ નિદ્રિત બની જતા; એમના હાથમાંથી માફ આપેલું પુસ્તક સહેજે સરી પડતું; નેત્રમાંથી અશ્રુઓની ધારા ચાલી નીકળતી અને થોડા શાન્ત, મધુર, ઉદાસીન શબ્દો નીકળી પડતા કે:-“રામ હવે નહિ વાંચી શકે—એનાથી વાંચવાનું બને એમજ નથી.” આ શબ્દોપરથી શું અનુમાન બાંધવું? એ તે વૃત્તિઓની સામાન્ય અંતઃસુષ્પ્તતા હતી, કે ઉંઘી-ગંભીર આત્મનિમગ્ન અવસ્થા? એમાં ઉપરામ અને ઉદાસીનતા હતાં કે પ્રહારકાર-પ્રહરપરાયણતા? એમાં વેદાગ્ર્યની છાયા હતી કે સર્વોત્તમ ભૂમિકાની અવર્ણનીય રિયલિટી?”

એ ઉદાસીનતાનું આગળ વર્ણન કરતાં પૂરણજી લખે છે કે:-

“ત્યારે મને જ્ઞાપનમાં એમનાં પ્રથમ દર્શન થયાં ત્યારે એમનું વ્યક્તિત્વ પ્રભાવશાળી હતું. ભક્તના પર એમના જીવનની પ્રતિભા પડતી; ઉપાસકને એ પોતાનામાં વિગલિત કરી દેતા; એના જીવનમાં રામનું વ્યક્તિત્વ તદાકાર થઈ જતું; એમના સંસર્ગમાં આવનાર જિજ્ઞાસુ સરલ શુદ્ધ ભાવથી જો એમનો સત્સંગ કરે તો એમના સમસ્ત જ્ઞાનનો એનામાં આવિર્ભાવ થઈ આવતો. મેં વેદાન્તના તેમજ આર્યદર્શનશાસ્ત્રોના ગ્રંથોનો જરાયે અભ્યાસ કર્યો નહોતો, પણ હું એમનાઓજીવથી અંતર્ગત ગયો હતો. એ શું કહેતા એનો મને વિચાર મુદ્દાં નહોતો આવતો તેમજ એમના ઉપદેશનો નિષ્કર્ષ જેવવાજેટલી પણ મારામાં શકિત નહોતી. જ્ઞાપનમાં બીજા સત્સંગીઓએએમના ઉપદેશનો લાભ લીધો હશે, એટલો મેં ભાગ્યેજ લીધો હશે; છતાં પણ એમના સ્પર્શ-માત્રથી મારામાં આવેશનાં આંદોલનો આવી ગયાં અને હું એમનો અનુયાયી બન્યો-ઉપાસક થયો; અને અનુકરણરૂપે મેં સંન્યસ્ત મહણ કર્યું.”

“એવુંજ મિત્રીસ વેલમેનના સંબંધમાં બન્યું હતું. એ અમેરિકન સ્નારીને એમનાં દર્શનસત્સંગથી સારવર્ષમાં આવવાની વૃત્તિ ---”

મિસીસ પૉલિન ગિલ્ટમેન કહે છે કે: “રામ અમેરિકાના સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં નિત્યનિરંતર આનંદ અને ઉત્સાહમાં રહેતા. ગૃહસ્થાશ્રમની બહુ પ્રશંસા કરતા અને એમ કહેતા કે રામને અમેરિકામાં એક આશ્રમ બાંધીને રહેવાનો વિચાર છે.”

“મથુરા, પુષ્કર, હરદ્વાર અને વ્યાસાશ્રમમાં હું એમની પાસે જઈને રહ્યો અને તે વખતે એમની પહેલાંની ભાવપૂર્ણ અવસ્થાનો અભાવ માલૂમ પડતો હતો. એમની ઉદાસીનતા વધતી જતી હતી; કોઈ કોઈવાર ભારતવર્ષના ઉદ્ધારના પ્રશ્નો એમના હૃદયમાંથી નીકળી પડતા. દા.લ્લિંગથી પાછા ફર્યા પછી તેમણે મને કહ્યું હતું કે: “ત્યાંની નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં પણ રામને ભારતવર્ષ સ્વતંત્ર થાય—સ્વાધીન થાય—એવા સંકલ્પો ઉઠતા હતા.” પણ આ બધી અવસ્થાઓનાં આપણે કેવી રીતે અનુમાન બાંધી શકીએ? પોતાની આન્તરિક્ષ સ્થિતિની અમને—મને (પૂરણજીને) અથવા એમન શિષ્ય નારાયણ સ્વામીને કોઈ રીતે કલ્પનાજ આવતી નહોતી. નારાયણ સ્વામી એમની એ અવસ્થાનું કારણ એમની શારીરિક દુર્બલતા હતી, એ અનુમાન કરતા; અને ઘણીવાર તો પોતાના અપ્રતિમ ભકિતભાવથી રામને આશ્લેષ પણ કરી બેસતા. એટલામાટે એમણે નારાયણ સ્વામીને વસિષ્ઠા શ્રમ ગયા પછી ત્યાંથી સાતેકમાઈલ દૂર રહેવાની આજ્ઞા કરી હતી. સ્વામી નારાયણની એમના પ્રતિ અપ્રતિમ ભકિત હતી. પોતાનું જીવન એમણે રામને ચરણે સમર્પણ કર્યું હતું. એમની આજ્ઞાને તેઓ હમેશાં શિરોધાર્ય માનતા; છતાં પણ આવે સમયે તેઓ ઘણીવાર રામની શારીરિક દુર્બલતા સમજીને દુઃખના માર્યા રામને અનેક પ્રકારની સલાહ આપવા મંડી પડતા. એકવાર અમે ત્યાંથી પવાલીકાંટા નામના સ્થાન ભણી જવા નીકળ્યા, ત્યારે બુઢા કેદારનાં દૂરનાં હિમદલ સુધી જવાનો અમારો સંકલ્પ હતો; પરંતુ થોડે દૂર ગયા પછી રામે એ વિચાર માંડી વળ્યો. એમની પૂર્વાવસ્થાનો વિચાર કરતાં એ વાત આશ્ચર્ય પમાડે એવી લાગે છે. પોતાના એવા સંકલ્પમાં તેઓ કદિ ચાલતી વખતે સાથીઓની પર્વા નહોતા કરતા; પણ અત્યારે સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ હતી. સ્વામી નારાયણ હમેશાં કહ્યા કરતા કે આવી ઉદાસીનતા એ એમની શારીરિક કૃશતાનું પરિણામ છે; પરંતુ રામ એને આન્તરિક્ષ ઉપરામતાનું નામ આપતા. ખરી રીતે તો અમે જાને એ મહાપુરુષની સ્થિતિનું કયું નિદાન નહોતા કરી શકતા અને એને પરિણામેજ સ્વામી નારાયણને બહુ દૂર રહેવાની એમણે આજ્ઞા કરી હતી.”

“બુદ્ધાદેહાર જ્યાં માટે અમે બધા સાથે નીકળ્યા. પણ ચિખરમુખી જઈ પહોંચ્યા અને હરિયાળી ભૂમિના સપાટ પ્રદેશમાં, હિમાચ્છાદિત શિખરોનાં દર્શન કરતાં કરતાં સાંજ પડી ત્યારે આશ્ચર્ય લેવા માટે સ્થાન ચોષતા હતા; તેવામાં છેટે એક વનવાસી ભરવાડનું ઝુંપડું જોવામાં આવ્યું. ત્યાં જઈને મેં એ ભરવાડની પાસે રાતવાસો રહેવાની માગણી કરી; પણ માથું કળું એણે ન માન્યું. સ્વામી નારાયણે જઈને પણ એને બહુએ સમજાવ્યો પણ એમનું કહેવું પણ બ્યર્થ ગયું. છેવટે જ્યારે સ્વામી રામ અમને બધાને પોતાની સાથે લઈને અંદર પેઠા એટલે એ વનવાસીએ ઠેઠાં પણ જાતની આનાકાની સિવાય અમારે માટે સગવડ કરી આપી. આવો એમનો વ્યક્તિત્વભાવ હતો. એ ભરવાડના ઝુંપડામાં આખી રાત અમે નિરાંતે ગાળી. સવારે રામ અમને લઈને બહાર ફરવા નીકળી પડ્યા. ઉગતા સૂર્યનાં સુવર્ણરંગી કિરણોથી રંગાયેલાં ગઢરિનારાયણથી માંડીને જન્મોત્તરી સુધીનાં એકજ પંક્તિમાં આવેલાં હિમાચ્છાદિત શિખરોનાં સુંદર દર્શનોનો આનંદ લેતા લેતા અમે ચાલ્યા જતા હતા; પરંતુ મને તરતજ માલૂમ પડ્યું કે આમ ઠેકાં પણ જાતના ઉદ્દેશવિના નિરર્થક ચાલ્યા કરવાની રામની ઇચ્છા નહોતી. એમને એમાં પહેલાંની પેઠે હવે રસ નહોતો પડતો. તેઓ તરતજ બોલી ઉડ્યા કે:—“આમ ચાલતાં ચાલતાં પણ પરમાત્માનું વિસ્મરણ થઈ જાય તો પછી એ ફરવાનો ઉદ્દેશ શો રહ્યો? ઘેર બેઠાંજ એ આપણને એનાં દર્શન થતાં હોય તો ઘેર બેસી રહેવામાંજ આનંદ છે.”

“એમના એવા ઉદ્દેશને ટેકો મળે એટલા માટે મેં મારા ફાલ્ગુ પંડેલાં પગનાં તળીયાં બતાવ્યાં અને મારાથી એક ડગલુંએ આગળ નહિ ચલાય એમ કહ્યું એટલે એમણે નારાયણ સ્વામીને સંબોધીને કહ્યું: “પૂરણજી હવે આગળ નહિ ચાલી શકે; એને આવી રીતે ચાલવાની ટેવ નથી, માટે ચાલો આપણે આશ્રમભણી પાછા વળીએ.”

“આવા નબળા લોકો સાથે ફરવા નીકળવું એજ મૂર્ખતા છે.” નારાયણ સ્વામીએ ઉશ્કેરાઈને મને સંબોધીને કહ્યું: “તમારા પગ ફેટલા બધા નાબુક છે?” એ પછી એમણે રામની બાણી ફરીને કહ્યું કે: “સ્વામીજી! આપનેજ આગળ જવાની ઇચ્છા નથી ને પૂરણજીનું આપ બહાનું કહાડો છો મને ખાતરી છે કે એ આપ ચાલો તો પૂરણજી જરૂર ચાલશે.”

“ખરેખર નારાયણ સ્વામીનો આ પ્રહાર જરા સખ્ત હતો, પણ રામે સ્વા. રા. ૨૩

તરતજ તેમને આજ્ઞા કરી કે: “નારાયણુ ! નહિ, આપણે પાછા ફરવું જોઈએ.” એટલે અમે બધા પાછા ફર્યા. આમાં એમની આંતરિક ઉદાસીનતા કારણભૂત હતી. પ્રથમના દિવસોમાં આવું કદિ પણ બનતું નહિ. માઈલોના માઈલો સુધી કોઈ પણ જાતની ધારણાવિના તેઓ ફરવા નીકળી પડતા અને સાથે ચાલનારાઓને પણ આશ્ચર્યપૂર્વક ચલાવતા. ”

“સ્વામી નારાયણ આવી રીતે ઘણીવાર આશ્વેષમાં ઉતરી પડતા પણ રામ એમને તરતજ શાંત પાડીને કહેતા:—“એવી ચર્ચા ન કરવી જોઈએ.” એમની સાથેની વાતચીતમાં કોઈ પણ જાતની અંગત ટીકા કે ચર્ચા થાય એવી વ્યક્તિગત વાતો નહિ કરવાની એમણે અમને સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી હતી; પરંતુ અમને બધાને વારંવાર એ આજ્ઞાનું વિસ્મરણ થતું અને કોઈને કોઈ એવી વાત અવશ્ય છેડી બેસતા. ”

“એકવાર નારાયણ સ્વામી અમુક વ્યક્તિની બહુજ કઠોર ભાષામાં ટીકા કરતા હતા, ત્યારે રામે તેમને પોતે કરી રાખેલી આજ્ઞાનું સ્મરણ કરાવ્યું; પરંતુ નારાયણ સ્વામી પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે બોલી ઉઠ્યા કે: “નહિ સ્વામીજી ! હું તો એના ચિત્તની અવસ્થાની મોમાંસા કરું છું; એને પોતાને માટે હું કશુંયે કહેતો નથી. ” આથી અમને બધાને ઘણીવાર સુધી હસવું આવ્યું. આ દિવસોમાં રામનું હૃદય એટલું કોમલ થઈ ગયું હતું કે કોઈ પણ જાતની અંગત ટીકા એમનાથી સહન નહોતી થઈ શકતી અને એટલા માટેજ એમણે નારાયણ સ્વામીને સાતેક માર્ગદર્શક રહેવાની આજ્ઞા કરી હતી. ”

“એજ અરસામાં એક પત્ર એમને મળ્યો કે સ્વામી રામ એક સુપ્રસિદ્ધ રાષ્ટ્રવાદી છે એટલા માટે છુપી પોલિસનાં માણસો એમની પછવાડે પડેલાં છે. એ સમાચાર સાંભળતાંજ એમણે કહ્યું: “જાઓ, એ લોકોને કહો કે રામ પોતાને બચાવ કરતો નથી; એમની ઈચ્છામાં આવે તેમ રામની તપાસ કરે. હું તો જેવો છું તેવોજ છું; મારામાં કશો ફેરફાર થઈ શકે એમ નથી. એક બાર નવાસીતરિકે હું ઈચ્છું છું કે મારો સ્વદેશ સ્વતંત્ર થાય. એ એક દિવસે તો અવશ્ય સ્વતંત્ર થશેજ; પરંતુ આ રામ એની સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરે કે બીજા હજારો રામના પ્રયત્નથી એ સ્વતંત્ર થશે, એ તો પરમાત્મા જાણે. ”

“વસિષ્ઠાશ્રમથી જે દિવસે મારે નીકળવું હતું, તે દિવસે સવારે એમણે મને સાથે સ્નાન કરવાનું કહ્યું. હું એમનું કમંડલુ અને દુવાલ લઈને એમની

પાછળ પાછળ ઝરણુ સુધી ગયો. એમને પોતાની મેળે કાંઈ પણ કામ કરવાની બહુ થોડી ટેવ હતી. મેં એમના શરીરપરથી વસ્ત્ર ઉતાર્યા અને એમને કો-પીનલેર કર્યા તેઓ ધીમે ધીમે નદીમાં ઉતર્યા એટલે મેં મારા હાથવડે એમનું શરીર યોગવા માંડયું. કાંઈ પણ જાતની ખાસ વાતચીત સ્નાન કરતી વખતે નહોતી થઈ. તે દિવસે સવારે આકાશમાં વાદળોનો ભરાવ રહ્યો હતો અને અમે જ્યારે પહોંચ્યાં ત્યારે પાછા ફર્યા ત્યારે મારે એમની વિદાય લેવાનો સમય થઈ ગયો હતો. એમણે મને આ પ્રમાણે આજ્ઞા કરી:—

“ પૂરણજી ! તમે ગમે ત્યાં જાઓ, પણ નિરંતર આ સુવર્ણભૂમિમાં— આ હેમખંડમાં—આ આન્તરજ્યોતિમાં નિવાસ કરેજો. રામે જે કાર્યની શરૂઆત કરી આપી છે, તે ચાલુ રાખજો; કારણ કે રામને હવે મૌનવ્રત લેવાનો સમય સમીપ આવ્યો છે. બસ; રામ જલ મૌન હો જાયગા ! ”

“ સ્વામીજી ! પરંતુ હું તો આવીને આપને આંગળીએ કરીશ; આપને પંજવીશ એટલે આપ અવશ્ય હસવાના અને મારી સાથે વાતો પણ કરવાના. હું તો આપના માનવ્રતનો અવશ્ય ભંગ કરાવીશ. ” મેં મારા લાઠીયાં શબ્દોમાં ઉપર પ્રમાણે કહ્યું; પરંતુ મારા એ શબ્દો સાંભળતાં તો એમની આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ; એકાએક મુખમુદ્રાપર અર્ધ્વ ગંભીરતા પ્રસરી રહી અને ઠંઠોર મ્તધારી રામના મુખમાંથી ઉત્તર નીકળ્યો:—

“ એવું કોનામાં સામર્થ્ય છે “ કે મૌનવ્રતધારીને ફરી બોલાવી શકે ? ” એ શબ્દોના ઉત્તરમાં મારાથી એક અક્ષર પણ ન બોલી શકાયો. ખરેખર; મને પણ ભય લાગ્યો. ”

“ પછી હું જવા નીકળ્યો ત્યારે નારાયણ સ્વામી, એક બોમ્બ સન્નિભત્ર અને સ્વામીજી મને વળાવવા માટે સાથે સાથે આદ્યા. શિખરપરથી ઘણું નીચે સુધી તેઓ મારી સાથે આવ્યા. સ્નાન કરીને સીધાજ આવેલા હોવાથી સ્વામીજીએ માત્ર કોપીનજ ધારણ કરી હતી મારાં નેત્રોમાંથી વિયોગનાં માર્યા આંસુ વહેવા માંડ્યાં; અને જ્યારે વિદાય લેતી વખતે મેં એમના ચરણમાં પ્રણામ કર્યા ત્યારે તેઓ મારા બાજી એક પણ પાછો દૃષ્ટિપાત કર્યા વિના પોતાના નિત્યના સ્વભાવાનુસાર મારી સાથેના વ્યક્તિગત સંબંધને તોડી નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય તેમ એકાએક અડપથી દોડીને ટેકરીપર ચડી ગયા ત્યાર પછી મને એમનાં પુનઃ દર્શન નથી થયાં. ”

(૩)

ઉપરોક્ત વર્ણનને અનુકૂળ પણ થોડા ફેરફારવાળું વર્ણન નારા યજ્ઞ સ્વામી કરે છે. તેઓ લખે છે કે: “ વસિષ્ઠાશ્રમનાં જલવાયુ ઠીક નહોતાં. લિક્ષાનો પ્રબંધ ઠીક નહોતો. અન્નમાં હલકા પ્રકારના લોટનો ભેગ થતો હતો તેથી સ્વામીજીને વારંવાર ઝાડા થઈ જતા. શરીર દુબળું પડી ગયું હતું; ખોરાક જરાયે પાચન થઈ શકતો નહોતો. મને જ્યારે એમની માંદગીની નીચેના પ્રદેશમાં ખખર પડી ત્યારે હું તરતજ ત્યાં ગયો; કિન્તુ મારા શરીર ઉપર પણ ત્યાંનાં જલવાયુની એવીજ અસર થઈ. ગામડામાંથી આવતા અન્નનો ત્યાગ કરીને મેં લિક્ષાનું અન્ન લેવા માંડ્યું અને તેથી મારું શરીર જરા ઠીક થયું; પરન્તુ સ્વામીજીએ અન્ન ત્યાગ કરીને પોતાના નિત્યપ્રિય દૂધપરજ નિર્વાહ કરવા માંડ્યો. આથી એમનો વ્યાધિ જતો રહ્યો પણ શરીરની દુર્બલતા તો પહેલાંના જેવીજ રહી. ”

“ એમનું ચિત્ત એટલું બધું એકાન્તપરાયણ હતું કે રસોઈને માટે બનાવેલી પર્ણકુટિ પણ એમની પર્ણકુટિથી બે માઈલને અન્તરે રાખી હતી. એમની શારીરિક સ્થિતિ જોઈને મને બહુ દુઃખ થતું; આહારમાં નિયમિતતા કરવાની અથવા સ્થાન બદલવાની હું વારંવાર વિનંતિ કરતો, પણ એનાપર સ્વામીજી કશુંયે લક્ષ નહોતા આપતા અને ઉલટી મને ત્યાંથી સાત માઈલ દૂર એકાન્તનિવાસ કરવાની આજ્ઞા કરી. ”

“ સ્વામીજીના પરમલક્ષ્મ પ્રિય પૂરણજી, પંડિત જગતરામજી તથા પંડિત હરિશર્મા સ્વામીજીનાં દર્શનસત્સંગ માટે વસિષ્ઠાશ્રમમાં આવ્યા હતા. સ્વામીજીએ દિવસોમાં કેવલ દૂધપરજ નિર્વાહ કરતા હતા. તેમણે આવીને સ્વામીજીને અન્ન લેવાની વિનંતિ કરી અને સ્વામીજીએ એમના આગ્રહથી બે ચાર ગ્રાસ ખાધા પણ ખરા, પરન્તુ એ પ્રેમવશ લીધેલા આહારનું પરિણામ પાછું પૂર્વવત્ આવ્યું. સ્વામીજીનું શરીર બગડવા માંડ્યું એટલે દર્શન માટે આવેલા સત્જનોને ખાતરી થઈ કે રામને અન્નને માટે આગ્રહ કરવો એ એમની પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ છે. ”

“ પૂરણજી વિગેરે ત્યાં આવ્યા ત્યારે મને પણ સૌની સાથે રહેવા માટે ત્યાં ખેલાવી લીધા. મને એમનાં દર્શનમાટે પ્રત્યેક રવિવારે જવાની આજ્ઞા હતી, પણ પૂરણજી આવ્યા પછી અમે બધા લગભગ એકાદ માસ તેમજ

સાથે રહ્યા. પૂરણુજ સૌથી વિશેષ સુખમ ત્યાં રહ્યા હતા. પંડિત દરિશર્માને પૂરણુજ મહાસુરીબતે અહીં સુધી તેમ આપ્યા હતા. ઘેરથી નીકળતી વખતે એમનામાં ઉત્સાહ હતો, પરંતુ માર્ગનો વિકટ પરિશ્રમ એમને વચમાંથીજ તેમણે પાછા જવાની ઘણીવાર વૃત્તિ દેખાડી હતી. વસિષ્ઠાશ્રમમાં પણ પૂરણુજની સાથે સાથે નહિ આલી શકવાથી તેઓ એક દિવસ પાછળથી આવી પહોંચ્યા હતા. અહીં આવીને પણ એમણે એકાન્તસત્સંગનો લાભ લીધો નથી. પોતાની સગર્ભા સ્ત્રીની વાતચીત પ્રત્યેકની પાસે કર્યા કરતા અને ચિંતામાં ને ચિંતામાં ઉદાસીન રહેતા. છેવટે કંટાળીને ત્રીજેજ દિવસે રામે એમને ઘેર જવાની આજ્ઞા આપી. ”

“ પૂરણુજ અને પંડિત જગતરામજી લગભગ એકાદ માસ જેટલું વસિષ્ઠાશ્રમમાં રહ્યા. થોડાજ દિવસોમાં અમાશ બધાના શરીરપર ત્યાંનાં જલવાયુની ખરાબ અસર થવા માંડી, એટલે અમે સ્વામીજીને એ સ્થાન છોડીને ટોઈ અન્ય અનુકૂલ સ્થાનમાં નિવાસ કરવાની વિનંતિ કરી. બધાના કહેવાથી એમણે એ વિનંતિનો સ્વીકાર કર્યો અને ટિહરી સુધી નીચેના પ્રદેશમાં જવાનો ઇરાદો કર્યો. પૂરણુજ લગભગ એકાદ માસ જેટલું રહ્યા હતા અને એમના રક્તના દિવસો પૂરા થવા આવ્યા હતા એટલે તેઓ પણ હવે જવાની તૈયારી કરતા હતા. મને સ્વામીજીએ પોતાનાં પુસ્તકો લઈ જવા માટે મજૂર લઈ આવવા માટે ટિહરી જવાની આજ્ઞા કરી અને અમે બધા સાથે ટિહરી સુધી ગયા. પૂરણુજ લાહોર જવા માટે તૈયાર થયા ત્યારે સ્વામીજી એમને વિદાય

× આ સમયે રહેલેમાં એક સાધારણ કારકુનની જગ્યાએ કામ કરતા હતા. માત્ર આટલા ત્રણ દિવસ જેટલોજ સ્વામીજીનો એમણે સંસ્પર્શ કર્યો હતો; છતાં સ્વામી રામના નિર્વાણકાલ પછી તરતજ થોડી પછી દક્રીકત એકાદી કરી, પોતાને રામના પરમબક્ત જાહેર કરી એક જીવનચરિત લખી નાખ્યું અને બિવિધમા એના અન્ય ભાગ પ્રકટ થવાના છે એવી જાહેરખબર છપાવી એક -ફંડને માટે નાણાં ઉધરાવવા માંડ્યા. પોતાનાં વિનંતિપત્રો બારતવર્ષના રામપ્રેમીઓ પાસે નહિ, પણ અમેરિકા જેવા પ્રદેશ સુધી મોકલવાની પણ એમણે ધૃષ્ટતા કરી હતી. બધે ઠેકાણેથી એમની પાસે દ્રવ્ય આવવા માંડ્યું હતું અને એ દ્રવ્યની કચી થોડી બચર્યા નહોતી જણાતી, ત્યારે એ રામબક્તોએ પૂરણુજ તથા નારાયણ સ્વામીને ઠપકાના પત્રો લખવા માંડ્યા હતા. પાછળથી એ દરિજીએ અનેક નિંદા કર્મો કર્યા છે અને અત્યારે કર્યા છે તેની પણ ભાગ્યેજ ટોઈને ખબર છે. લેખક

કરવા માટે બહુ દુઃસ્વપ્ની સાથે સાથે આવ્યા. માર્ગમાં બહુ શાન્ત મન અને વત્સલ શબ્દોમાં તેમણે પૂરણજીને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે: “રામ હવે કદાચિત્ બહુ જલદી મૈન ધારણ કરશે. હવે તો તમેજ બધા રામ બની બાંધો. તમારી સાથે હવે પત્રવ્યવહાર પણ બંધ થઈ જાય તેમજ બોલવાચાલવાનું કે હળવામળવાનું પણ કદાચ હવે ન રહે.” એ શબ્દો સાંભળતાંવેંતજ પૂરણજીની આંખોમાંથી તીવ્ર વેગથી અશ્રુઓ વહેવા માંડ્યાં અને આંસુઓની ધારા ગળવા માંડી કે તરતજ સ્વામીજી પાછા ફરીને તિરોધાન થઈ ગયા. પૂરણજીનું રુદન એથી બમણા વેગથી વધી પડ્યું. કલાકોસુધી પૂરણજીએ એ આઘાતથી રડયા કર્યું. ”

“ટિહરી જઈને પૂરણજીએ ત્યાંની શાળામાં એક વ્યાખ્યાન આપ્યું અને યીજે દિવસે મસૂરીભણી લાહોર જવા રવાના થયા. હું સ્વામીજીનાં પુસ્તકો લેવા માટે ટિહરીથી મજૂર લઈને પાછો વસિષ્ઠાશ્રમ ગયો. એકાદ અકવાચિયામાં સ્વામીજી ટિહરી જઈ પહોંચ્યા અને એમનાં પુસ્તકો લેવરાવીને ગયા. દિવસ પછી હું ટિહરી પહોંચ્યો. ”

“સ્વામીજીનો વિચાર ટિહરીની આસપાસ કોઈ સ્થાનમાંજ એકાન્તનિવાસ કરવાનો હતો. હવે એમની એવી ઇચ્છા હતી કે કોઈ એવા સ્થાનની યોજના થવી જોઈએ કે જે વારંવાર બદલાવું ન પડે. ટિહરીમાં આવીને ટિહરીથી દક્ષિણ દિશામાં એક માઈલ દૂર રાજ્યના સિમલાસુ નામના ઉપવનમાં એક ભવ્ય બંગલો હતો. ત્યાં મહારાજ સાહેબે એમનું આસન કરાવ્યું. એક દિવસ સ્વામીજી કોઈ અનુકૂળ સ્થાનની શોધમાં ગંગાજીને કાઢે કાઢે ફરવા નીકળી પડ્યા. ટિહરીથી ગંગોત્રીને રસ્તે ચારેક માઈલ દૂર માલિદેવડ કીને એક ૩૦-૪૦ ઘરની વસ્તીવાળું ગામ છે, ત્યાંથી અર્ધોક માઈલ દૂર ગંગોત્રીને એકાન્તતરે ત્યાં ગંગાજીનો પ્રવાહ ઉત્તરવાહી થઈ જાય છે, એ સ્થાન એમને પસંદ કર્યું. ટિહરીમાં ટપાલ તથા તારની સગવડ છે અને આ સ્થાન સગવડ સારી માઈલ હોવાથી એ બધી અનુકૂળતા સચવાશે એમ ધારી ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. એમણે ઇચ્છા પ્રકટ કરી. ”

“આ સ્થાન પ્રથમથીજ વિરક્ત સંન્યાસીઓના નિવાસસ્થાન હતું. સ્વામી દેવવાક્રમ નામના એક સંન્યાસી લગભગ સાડેક વર્ષો સુધી રહ્યા હતા અને એમની રજની વયે એમણે ત્યાં સ્થાયિ હોવી જરૂરી જણાવ્યું હતું. એ તથા વર્ષો થઈ હતાં. ગામના વાસિક લોકોએ ત્યાં કોઈ નવું

એવા શિવલિંગની સ્થાપના કરી હતી અને અત્યારે એ સમાન ખૂની પર્જ-
કુટિના અવશેષનું જ્ઞાન કશાવતું પરિત્ર અને એકાન્તમિત્ર ચિત્તને વિશેષ અ-
નુકૂળ લાગે એવું હતું. ”

“ સ્વામીજીએ એ સ્થાન પસંદ કરીને ત્યાં એક કુટિ બાંધવા માટે પો-
તાના સ્વદેશને લીટીએ ખેંચી આપી અને ત્યાં કુટિ બંધાવવાની બ્યવસ્થા
કરવા માટે મને આજ્ઞા કરી; પરંતુ જ્યારે આ વાતની ટિલકરીના મહારાજ
સાહેબને ખબર પડી ત્યારે એઓણીએ રાત્ર્ય તરફથી એક પાકી કુટિ બાં-
ધી આપવા માટે સ્વામીજીને વિનંતિ કરી અને રાત્ર્યની આરાનુસાર રાત્ર્ય-
એવડાએ એ કાર્યની શરૂઆત કરી દીધી, પરંતુ સિમલામાં બાગમાં ઘોડા ઠ-
હાડા રહ્યા પછી તરતજ સ્વામીજીએ મને આજ્ઞા કરી કે: “ આપણે બંને
ઘોડે દૂર દૂર રહીએ તો ઠીક. ” અને એમ કહીને મને માલિદેવલ આમથી-
ત્રણેક માઈલને છેટે આવેલી બમરોગી નામની ગંગાતટપર આવેલી નિર્જન
શુદ્ધામાં રહેવાની સૂચના કરી. શુદ્ધા તો તૈયારજ હતી એટલે મેં જવાની
તૈયારી કરી અને સ્વામીજીની કુટિ પથ્થરની બનાવવાની હોવાથી એ તૈયાર
થાય ત્યાંસુધી સ્વામીજીએ એ બગીચામાંજ રહેવાનો વિચાર રાખ્યો. ”

“ એમની આરાનુસાર હું જવાને તૈયાર થયો, ત્યારે જેવો પ્રજ્ઞામ કરીને
હું ચાલવા માંડું છું એટલામાં સ્વામીજી ઉઘાડે પગે ને ઉઘાડે માથે ફરવા
નીકળવાને બહાને મારી સાથે ચાલી નીકળ્યા. લગભગ અર્ધેએક માઈલ મારી
સાથે સાથે આવ્યા હશે. રસ્તામાં અંતઃકરણના ઉંડાણમાંથી નીકળતા હોય
એવા ગંભીર માર્મિક શબ્દોમાં મને તેઓ ઉપદેશ કરતા રહ્યા; મારા ચિત્ત-
માં વિયોગનું દુઃખ હતું. એમના કૃશ શરીરની ચિંતા મને રાત દહાડો સ-
તાવતી હતી. તેઓ નિરંતર ઉઠાસીન રહેતા એથી મને પણ ચિત્તમાં ખિન્નતા
રહેતી હતી. એમાં જ્યારે પૂરણજીને વિદાય આપતી વખતે કહેલા શબ્દોનાં
ભાવાર્થવાળાંજ વાક્યો એમના વાતસલ્યભર્યા હૃદયમાંથી નીકળવા માંડ્યા
ત્યારે એક બાળુ આશ્ચર્યથી હું વિસ્મિત બનીને દિંગમૂઢ જેવો, સાંભળતો
છતાયે બહેરા જેવો ચાલ્યા કરતો હતો અને એમની વાણીની અગમ્ય
માર્મિકતાપર સંકલ્પવિકલ્પ થવાથી મારા ચિત્તની ખિન્નતામાં વધારો
થતો જતો હતો. એમણે કહ્યું:-

“ દેવો બેટા ! રામ હવે કદાચિત્ જલદી મૂંગો થઈ જાય; મૈત્ર ધારણ
કરી લે. શરીર તો તું જીવે છે કે કૃશ અને હર્ષણ થઈ ગયું છે, અને દિવસે

દિવસે વિશેષ દુખળું પડતું જાય છે. ચિત્તવૃત્તિ પણ સંસારથી હવે એટલી બધી ઉપરામ થતી જાય છે કે કોઈ પણ જાતના લેખનવાચનના કામને હાથ લગાડવાનું પણ મન થતું નથી. એમ લાગે છે કે થોડાજ દિવસોમાં રામની કલમ પણ હવે બંધ થઈ જાય; અને રામનું શરીર બહુ જલ્દી નિશ્વેદ, મૂક અને નિષ્ક્રિય બની જાય. રામનું શરીર હવે નીચેના પ્રદેશોમાં ભાગ્યેજ જઈ શકે. રામને પ્રત્યક્ષ સમજાય છે કે હવે એનાથી ગંગાજીના તટનો ત્યાગ નહિ થઈ શકે.”

એમણે પોતાની પ્રેમાળ શબ્દધારા વળી આગળ ચલાવીને કહ્યું: “એટલા ગભરાઈશ નહિ; શુદ્ધિમાં એકાન્તસેવન કરીને ખૂબ અધ્યયન કરજે; નિત્ય આત્મચિંતનમાં મંડયો રહેજે. નિરન્તર સ્વરૂપમાંજ સ્થિતિ રાખજે. હમણાં જે લેખ રામ લખે છે એ જ્યારે પૂરો થશે ત્યારે તરતજ એની નકલ કરવા માટે રામ-તને ઓલાવી લેશે અને કુટિ તૈયાર થયા પછી રામ જ્યારે માલિદેવલમાં રહેવા જાય ત્યારે પ્રત્યેક રવિવારે તું રામની પાસે આવતો રહેજે. રામના શારીરિક વિયોગનો વિચાર કરીશ નહિ; તેમજ એની શારીરિક સેવાની પણ ચિંતા ન રાખીશ. રામનું શરીર તો હવે તદ્દન નિષ્ક્રિય અને નિશ્વેદ થઈ જવાનું છે. તું હવે કેવલ તારી પોતાની વાસ્તવિક ઉન્નતિનોજ વિચાર કરજે. કોઈના આશ્રયની અપેક્ષા ન રાખીશ. તારા પોતાનાજ પગપર ઉભો રહેતાં શીખજે; પ્રત્યેક રીતે વેદાન્તની સાક્ષાત્ મૂર્તિ બનજે.”

“આ એમનો અંતિમ ઉપદેશ; અને એમનાં અંતિમ દર્શન.”

x

x

x

x

(૪)

સ્વામી રામની અમેરિકન શિષ્યા મિસીસ વેલમેન (સૂર્યાનન્દ) ભારત-વર્ષમાંથી પોતાના સ્વદેશ ભણી પાછાં જતી વખતે સ્વામીજીનાં દર્શનમાટે વ્યાસાશ્રમ સુધી ગયાં હતાં. ત્યાં જતી વખતે વ્યાસગંગા પાર કરીને જહાંપકે એવું હતું અને એ નદી ઉપર એક સીંકાનો જુલો બનાવેલો હતો. એ વૃદ્ધ વિદેશીય સન્નારી એવા જુલતા સીંકાપર નિર્ભય થઈને ન બેસી શકે એટલા માટે સ્વામીજી પોતે તેમને મળવા માટે નીચે ઉતરી આવ્યા હતા. એ સન્નારીને સ્વામીજીની જેવી રીતે સુલાકાત થઈ તેનું વર્ણન કરતાં તેણે પૂરજીવને કહેલું કે:— “ મને વિદાય આપતી વખતે સૂર્યાસ્તનો સમય હતો. વ્યાસગંગાના શાન્ત, નીલ, ગંભીર જલપ્રવાહ ઉપર એ અસ્ત થતા સૂર્યનાં કિરણોનો અંખો પ્રકાશ પડતો હતો. પરમાત્માનાં પ્રતિબિંબ જેવાં એ કિરણોમાં તર-

આવહી હીચોળા ખાતી હતી. પરંપ્રદાની સાક્ષાત્ મૂર્તિ જેવા રામે મને સં-
જોધીને કહ્યું: “ સૂર્યાનંદ ! નમસ્કાર ! જાઓ, સ્વદેશ ભણી સિધાવો. પણ
જાઓ; પેલા સૂર્યભણી દષ્ટિ કરો; એ અસ્ત પામતો નંતર છે; તમારા સ્વદેશ-
માં હવે એ પ્રકાશ પાડશે; એજ રામ છે; પણ એ હેમખંડ—એ સુવર્ણ પ્રદેશ
—એ હિરણ્યમયખંડને ન જૂલશે. જ્યાં જ્યાં જાઓ ત્યાં બધે એ ખંડમાંજ
નિવાસ કરશે. “એમ કહેતાં કહેતાં એઓ ગળગળા થઈ ગયા. મને ચોક્કસ લાગ
થયું કે એ મને પોતાના અંતિમ પ્રણામ—અંતિમ આશીર્વાદ આપતા હતા.
ખરેખર ! મને એમજ લાગ્યું છે. ભારતમાતાએ એક સત્યુત્તરને શુભાવેશ !
સ્વામી રામ હવે એ ખંડમાંથી નીચેના પ્રદેશમાં નહિ ઉતરે. એમની દેશયા-
ત્રા પૂરી થઈ ચૂકી. ”

x

x

x

x

(૫)

વસિષ્ઠાશ્રમના નિવાસદરમિયાનનાં એમનાં કૃપાપાત્ર શિષ્યો પૂરણ, નારાયણ સ્વામી, મિસીસ વેલમેન વગેરેનાં વર્ણનો આપણે અહિંસુધી જોયાં.
એ બધા ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે એ સમયમાં સ્વામી રામનું
શરીર નિરોગી નહોતું, જલવાયુની અસરથી એમને ઘણીવાર બાઝા થઈ જતા;
અન્નનો ત્યાગ કરી દૂધ ઉપર રહેવા માંડયાથી જો કે વ્યાધિ મટી ગયો હતો
પણ શારીરિક દુર્બળતા દૂર નહોતી થઈ. જે અંધલેખનના ઉદ્દેશથી તેઓ
એ હિમાલયપ્રતિ પ્રયાણ કર્યું હતું અને સંસ્કૃતના તેમજ વેદવેદાંગના અધ્ય-
યનનો આરંભ કર્યો હતો, એ પ્રવૃત્તિપ્રતિ તેમની ઉદાસીનતા આવી ગઈ હતી;
એટલુંજ નહિ પણ સમસ્ત દ્વેતાલાસનો જાણે સમૂળો લોપ થઈ ગયો હોય
અને નિરંતર પ્રજ્ઞાકારવૃત્તિમાં રહેતી સ્થિતિમાંથી વ્યુત્થાન પામવામાં એમને
પરાધીનતા અને કષ્ટ પડતાં હોય એવા ઉપરામતાના ચબ્દો એમના મુખમાં
થી વારંવાર નીકળેલા આપણે જોઈએ છીએ. ત્યાંથી એમણે “ ઉપાસના ”
નામનો નિબંધ લખ્યો; એક “ ધર્મતત્ત્વ ” નામનો લેખ પણ ત્યાંથીજ
છપાવવા મોકલ્યો હતો. અનેક લગ્નનો પણ એમની લેખિનીમાંથી પ્રવાહિત
થયાં હતાં. દિનરાત વેદાન્તની શાન્ત, નિર્મલ, નિવૃત્તમૂર્તિ જેવા નિશ્ચેષ્ટ
પડ્યા રહેવામાંજ એમને ત્યાં આનંદ મળતો હતો. પૂર્વત્ત આવેશ અને
ઉન્મત્ત તરંગો ઉછળી ઉછળીને હવે શાન્ત પડી ગયા હતાં, સમસ્ત પ્રવૃત્તિ-
ના ઉદ્દેશો નિવૃત્ત થઈ ગયા હતા; પરંતુ વાસ્તવિકરીતે જોઈએ તો પ્રવૃત્તિ

એમની પ્રકૃતિમાં જ નહોતી. ભારતવર્ષને માટે અમેરિકામાં કરેલી પ્રવૃત્તિને માટે પૂરણુજીને તથા સ્વામી નારાયણુને એમણે અનેકવાર કહેલું કે એ બધી પ્રવૃત્તિનું મૂળ શ્રીયુત જોશી હતા. એમની પ્રેરણાથી જ એ પ્રદેશમાં એમનાથી એટલું કાર્ય થયું હતું. કોઈ પણ જાતની એવી જાતની પ્રવૃત્તિઓમાં, લેખ તથા વ્યાખ્યાનની વ્યવસ્થામાં આપણને જે અસંગતિ જણાય છે એનું એક જ વાસ્તવિક અને પ્રખલ કારણ છે કે સ્વામી રામ અદ્વૈતના અપરોક્ષ અનુભવી હતા. ભૂતભાવીનો કદિ વિચાર ન કરનારા એ અવધુત હતા. દેશકાલથી પર રહેનારા એ પરમહંસ હતા. એમનાં સમગ્ર રાજકીય, સામાજિક કે અન્ય સુધારણાવિષયક ઉપદેશમાં જે સૂક્ષ્મદષ્ટિથી આપણે જોઈએ તો એ બધી કાર્ય-દિશાઓ અને ઉપદેશોની પાછળ એમનું અફુલ્લત ઓજસ દીપી નીકળે છે; એમની વ્યક્તિપ્રભા, એમનું અનુભવતેજ, એમની આત્મજ્યોતિ—એ બધી પ્રવૃત્તિઓને આંજી નાખીને દૂર-સુદૂર દેશવિદેશની મર્યાદાઓની પાર પોતાનો પરમ પ્રકાશ પહોંચાડે છે. સ્વામી રામ પોતાના પ્રકાશથી મનુષ્યને પોતાની જાતની, પોતાના સ્વદેશની, પોતાના સંસારની અને જીવનના રામસ્ત ક્ષેત્રની વાસ્તવિક સ્થિતિનું દર્શન કરાવે છે. મનુષ્યને જાગૃત કરવો અને એના જીવનપથપર પ્રકાશ પાડવો એજ એમનું કાર્ય છે; એમને માનવજીવનની પરાધીનતા દૂર કરવી છે; એમને તો પ્રત્યેકને રામ બતાવવા છે. સૌને સ્વપ્રસા કેળવતાં શીખવવું છે અને પરિણામે પામરતાથી દળાયેલા જીવાત્માને બ્રહ્માનંદની સાક્ષાત્ સ્વતંત્રતામાં આરૂઢ કરીને એને સચ્ચિદાનંદને સાક્ષાત્કાર કરાવવો છે.

આવી ઉચ્ચ કક્ષાના મહાપુરુષની જીવનલીલા ઉઠેલતાં પૂરણુજી એમની ઉદાસીનતાનાં અનેક કારણો આરોપિત કરે છે. આશ્રમની પરાધીનતા એમને સાલતી હતી એમ કહે છે; ભારતવર્ષની સ્થિતિમાં એમને સંપૂર્ણ સ્વાધીનતા નહોતી એમ તેઓ કહે છે; ગૃહસ્થાશ્રમના તેઓ પક્ષપાતી હતા એમ કહે છે; તેઓ અર્થ બેસાડે છે; પાશ્વર્ય પ્રદેશની પ્રવાસથી એમને પરિશ્રમ પડે છે તો અને પરિણામે એમનાં આનંદ, આવેશ અને ઉન્માદ શિથિલ થઈ જાય હતાં, એવી પણ વધીસર તેઓ કલ્પના કરે છે. વળી નારાયણુ સ્વામી એ બધી અવસ્થાનું કારણ એમની શારીરિક દુર્બલતા કહેવા એમ અનુભવ બાંધે છે; પરંતુ આપણે આ પ્રકરણના આરંભમાં જોઈ ગયા તેમ જોઈને ઉપ-

દેશમાં સ્વામી રામે કોઈ પણ જાતની વિશિષ્ટ સ્થિતિપ્રતિ અભિકૃતિ દેખાડી હોય એમ જણાતું નથી. અત્યારસુધી જે ચાર માસ કરતાં વધારે સમય કોઈ પણ સ્થળે સ્થાયી ન રહેવાના નિશ્ચયવાલા, કોઈ પણ જાતના મઠ, આશ્રમ કે સંસ્થા સ્થાપવાના ખાસ વિરોધી, કોઈ પણ જાતની પ્રવૃત્તિ ન વહોરી લેવાના પક્ષપાતી રામ છેવટે ગંગાતટપર પાકી કુટિ બાંધીને નિરંતર ગંગાતટપરજ નિવાસ કરવાનો નિર્ણય કરે એજ સૂચવી આપે છે કે એમના ચિત્તમાં ઉપરામની પરાકાષ્ઠા આવી હતી. પ્રથમના કારસી અને અંગ્રેજી ભાષાના કવિઓના વાચનના પરિણામે ઉદ્ભવ પામેલા ઉન્નત ભાવાવેશને ગઢલે આર્ય દેદાન્તના અધ્યયનથી શાન્ત, ગંભીર, નિર્મલતાનો એમના ચિત્તપર પ્રભાવ પડવા માંડ્યો હતો અને એ પરમાનિવૃત્તિના ચિન્હરૂપેજ એમણે ગંગાતટપર શેષ જીવન ગાળવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો એવી અમારી માન્યતા છે; ઉપરાંત એમના પોતાના શબ્દો પણ એવાજ પ્રકારની સાદી પૂરે છે. એમના સમગ્ર ઉપદેશ એમનાં અવધુતજીવનની સાક્ષાત્ મૂર્તિ જેવા છે; એ બધામાં અસંગ, એકાકી, અવધુત રામનું આપણને સહજ દર્શન થાય છે. એક સાધારણ નિર્ધન બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ ધારણ કરી, નિર્દોષ વિદ્યાર્થી-જીવન ગાળી, પોતાના સ્વાશ્રય અને સ્વસામર્થ્યના આધારેજ હિમાલયનાં અગોચર અરણ્યોમાં દહિન તપશ્ચર્યાવટે ઉપનિષદગત મહાવાક્યોનો અપરોક્ષ અનુભવ કરી સર્વત્ર-આત્મજ્યોતિના પ્રેગજ્વલ રશ્મિરાજની પેઠે જેમણે પ્રકાશ પાડ્યો છે, એ રામને કોણ નહિ સમજી શકે? એમનું જીવન દીપદના જેવું પ્રદટ અને પ્રકાશવાન છે; એમની લીલા દુઃખી અને તારતમ્યવાળી છે; એમના સફ્રોધ સૂક્ષ્મ અને સારસૂચક છે; એમના ભાવ નિર્દોષ અને નિકટવર્તી છે; વ્યાસાશ્રમ અને વસિષ્ઠાશ્રમમાં એમણે આઠટોભર ૪૦ સં ૧૯૦૫ થી સપ્ટેમ્બર ૧૯૦૬ સુધીનો સમય ગાળ્યો; દરમ્યાનમાં એમણે વેદવેદાંગ વાંચ્યાં; અનેક પાશ્વ્રાત્ય વિદ્વાનોની કૃતિઓનું અવલોકન કર્યું; અવધુતની પેઠે ધુધરા પહેરીને નાચ્યા; કૃદ્યા; ભજનસંદીર્તન કર્યાં; શંખધ્વનિની ગર્જનાઓ કરી; પ્રેમનાં અધુઓ વહેવરાવ્યાં; થોડા પણ ભાવથી ભરેલા લેખો અને પત્રો લખ્યા. જે અનેક ભજનો એમની લેખિનીમાંથી સરી પડ્યાં તેમાંનાં થોડાંએક અહીં આપીને આ પ્રકરણ હવે પૂરું કરીએ.

જંગલકા જોગી

હર હર ઝોમ, હર હર ઝોમ-

(૧૬)

જંગલમેં જોગી ૧ બસતા હૈ, ૨ ગહ રોતા હૈ ૩ ગહ હસતા હૈ;
 દિલ ઉસકા કહીં ન ૪ ફંસતા હૈ, તન મનમેં ૫ ઐન બસતા હૈ. ૧
 ખુશ દિરતા ૬ નંગમનંગા હૈ, નૈનાંમેં ૭ જૈહતી ગંગા હૈ;
 જો ૮ આનયે સો ૯ ચંગા હૈ, મુળ રંગ ભરા મન ૧૦ રંગા હૈ. ૨
 ગાતા ૧૧ મૌલા ૧૨ મતવાલા હૈ, જબ દેખો ભોલા ભોલા હૈ;
 ૧૩ મન મનકા ઉસકી માલા હૈ, તન ઉસકા એક ૧૪ શિવાલા હૈ. ૩
 નહિ ૧૫ પરવાહ મરને જીનેકી, હૈ યાદ ન ખાનેપીને કી;
 કુછ દિન કી સુદ્ધિ ન મહીને કી, ૧૬-૧૭ હૈ પવન સમાલ પસીને કી. ૪
 પાસ ઇસકે ૧૮ પંછી આતે હૈ; ઐર દરયા ગીત સુનાતે હૈ;
 બાદલ અશનાન કરાતે હૈ; ૧૯ બૃહ ઉસકે ૨૦ રિશતે નાતે હૈ. ૫
 ૨૧ શુલનાર ૨૨ શક્ક વહ રંગભરી, જોગી કે ૨૩ આગે હૈ જો ૨૪ ખડી;
 જોગી કી ૨૫ નિગાહ ૨૬ હૈરાનજૈહરી, કે ૨૭ તકતી રહ રહ કર હૈ ૨૮ પરી. ૬
 વહ ચાંદ ચટકતા, ૨૯ શુભ જો ખિલા, ઇસ ૩૦ મિહરકી ૩૧ જોતસે ફૂલ ૩૨ ઝાક;
 ૩૩ ફાંવારહ ૩૪ ફરહત કા ઉછલા, ૩૫ પુહાર કા જગપર ૩૬ નૂર પડા. ૭

ઐહરે-ખુશી

(ગઝલ)

મુઝ ઐહરે-ખુશીકી લૈહરેં પર, દુનિયાંકી કિશતી રહતી હૈ;
 અજ સૈલે-સરૂર ધડકતી હૈ, છાતી ઐર કિશતી ઐહતી હૈ.
 શુભ ખિલતે હૈ; ગાતે હૈં રો રો ખુલખુલ;
 કયા હંસતે હૈં નાલે નદીયાં, રંગે-શક્ક ધુલતા હૈ;

૧ રહે છે ૨ કદિ ૩ કદિ ૪ ફસાતું નથી, આસકત થતું નથી ૫ આનંદ વરસે છે
 ૬ અસંગ ૭ ગંગા વહે છે, આનંદનાં અશ્રુ ચાલ્યાં જાય છે ૮ મળી આવે ૯ દીક ૧૦ રે-
 ગીલું ૧૧ ફકીર, માતી ૧૨ મસ્ત ૧૩ મનરૂપી મણકા ૧૪ શિવાલય ૧૫ દરબાર
 ૧૬-૧૭ પરસેવો દહોવામાટે રમાલરૂપી પવન છે. ૧૮ પક્ષી ૧૯ વૃક્ષ ૨૦ સગાંસંબંધી
 ૨૧ દાઢમનારંગી જેવી ૨૨ સંધ્યા ૨૩ અગળ ૨૪ ઉભી ૨૫ દષ્ટિ ૨૬ આશ્ચર્યગંભીર
 ૨૭ જોતી, તાકી રહેતી ૨૮ દેવી, પ્રકૃતિરૂપ અપ્સરા ૨૯ પુષ્પ ૩૦ સૂર્ય ૩૧ પ્રકાશ
 ૩૨ ખર્ચ ૩૩ પ્રવારો ૩૪ આનંદ ૩૫ વાહન (આનંદરૂપી) ૩૬ પ્રકાશ.

બાદે-સખા ચલતી હૈ, ગિરતા હૈ છમછમ બારાં;

મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ (૧)

કરતે હૈં અજમ જમમમ, ચલતા હૈ સરજ ધકધક;

સજતે હૈં બાગો-બિયબાં;

બસતે હૈં નંદન પૈરિય, પુજતે કાશી મક્કા;

બનતે હૈં જિજ્ઞતો-રિજ્ઞા, મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ (૨)

ઉડતી હૈં રેલેં ફરફર, બેઠતી હૈં બોટે ઝરઝર;

આતી હૈં આંધી સરસર, લડતી હૈં ફોજેં મરમર;

ફિરતે હૈં ભોગી દરદર, હોતી હૈ પૂજા હરહર;

મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ (૩)

અર્ધકા રંગ રસીલા, નીલા નીલા, હર તરફ દમકતા હૈ;

દેલાસ બલકતા હૈ, બેહર હલકતા હૈ, ચાંદ અમકતા હૈ;

મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ (૪)

આબલી હૈ, આબલી હૈ, આબલી મેરે હાં;

ગુન્નયથો-બા સબકે લિયે બેહદો-પાંચાં;

સખ વેદ ઔર દર્શન, સખ મહબબ, કુરાન, અંજલ ઔર ત્રિપીટિકા;

બુદ્ધ, શંકર, ઇસા ઔર મહમ્મદ, યા રહના સૈહના ધન સખકા;

મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ મુઝમેં ॥ ॥ ॥ (૫)

થે કપિલ, કણ્ણાદ ઔર અક્ષતાપ, સ્પેન્સર, કૈન્ટ, ઔર હૈમિલ્ટન;

શ્રી રામ, બુદ્ધિઠિર, અસકન્દર, વિક્રમ, કૈસર અલજમથ આર અકબર;

મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ મુઝમેં ॥ ॥ ॥ (૬)

મૈદાને-અબદ ઔર રોજે-અબલ, કુલ માણ, હાલ ઔર મુસ્તક બિલ;

ચીજોંકા બેહદ રહો-બદલ, ઔર તબતા-એ-દૈહરકા હૈ હલચલ;

મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ મુઝમેં ॥ ॥ ॥ (૭)

હૂં રિશતા-એ વહદત દર કસરત, હૈ ઇંદલતો -સિહત ઔર રાહત;

હર વિદ્યા, ઇદમ, હુનર, હિકમત, હરખૂબી, દોલત ઔર બરકત;

હર નિમત, ઇન્જાત, ઔર લગજત, હર કશિય કા મર્કજ હર તાકત;

હર મતલબ, કારણ, કારજ સખ કયોં, કિસબ, કૈસે, કયોંકર, કબ;

મુઝમેં । મુઝમેં ॥ મુઝમેં ॥ ॥ મુઝમેં ॥ ॥ ॥ (૮)

હૂં આગે, પીછે, ઉપર, નીચે, બહર, બાતિન, મૈં હી મૈં;

માયુક, આર આશક, શાહર, મજમૂન, બુલબુલ, ગુલશન મેં હી મેં. (૬)

ભાવાર્થ:—મારા આનંદસમુદ્રના તરંગો ઉપર સંસારનોકા રહે છે એ પ્રયત્ન તુફાનના અંબાપાતથી છાતી ધડકે છે અને નૌકા ચાલી બમ છે પુષ્પો ખીલી રહ્યાં છે; બુલબુલ રોતાં રોતાં ગાય છે; નદીનાળાં હસે છે; સંમગળતી બાય છે; પૂર્વનો વાયુ વહેવા માંડયો; છમછમ જલવૃષ્ટિ થવા માંડે—એ બધું મારામાં છે—મારામાં—મારામાં. (૧)

તારા અગમગ અળકી રહ્યા છે; સૂરજ ધગધગ કરતો ચાલ્યો બાય છે વનઉપવન શોભા મળે છે; લન્ડન અને પારિસનાં શહેરો વસતાં બાય છે કાશી અને મક્કા પૂજાય છે; સ્વર્ગ અને ઇન્દ્ર રચાતાં બાય છે; એ બધું મારામાં છે—મારામાં—મારામાં. (૨)

ફરફર કરતી રેલગાડીઓ ઉડતી બાય છે; આગબોટો અરબર કરતી વહેતી બાય છે; સરસર કરતો વંટોળ આવે છે; ફ્રાન્સ મરી મરીને પળ લટે છે; ભોળીઓ ઘરઘર ફરે છે; હરહર પૂજા થાય છે; એ બધું મારામાં છે—મારામાં—મારામાં. (૩)

આકાશનો નીલો રમીલો રંગ હર તરફ ખીટ્યો છે—કેવાસ અળકી રહ્યો છે; સમુદ્ર ખળભળે છે; ચંદ્રમા ચમકાટ કરે છે; એ બધું મારામાં છે—મારામાં—મારામાં. (૪)

સ્વતંત્રતા છે; સ્વતંત્રતા છે; મારે ત્યાં સ્વતંત્રતા છે. બધાને માટે પૂરે પૂરી જગ્યા છે; બધાં વેદ અને દર્શનશાસ્ત્ર, બધા ધર્મ, કુરાન, બાઈબલ, ત્રિપીટિકા, બુદ્ધ, શંકરાચાર્ય, ઈસુખ્રિસ્ત, અહમદ, એ બધાની રહેઠાણગૃહો મારામાં હતી—મારામાં—મારામાં—મારામાં. (૫)

કપિલ, કલ્યાણ, પ્લેટો, સ્પેન્સર, કેન્ટ, હેમિલ્ટન, શ્રીરામ, મુખિશિવ, સિકન્દર, વિશ્વમ, કેસર, ઇલિઝાબેથ, અકબર—એ બધા મારામાં હતા—મારામાં—મારામાં—મારામાં. (૬)

અવિનાશી પદ, પ્રલયકાળ, વૃત્ત, લલિત અને વર્તમાનકાલ, વસ્તુઓના વિકારીભાવ અને યમરાજની ન્યાયતુલાની હાલચાલ એ બધું મારામાં છે—મારામાં—મારામાં—મારામાં. (૭)

એકતાનો સુવર્ણબંધ અને અનેક રંગ હું છું; સુખદુઃખ અને શિવશિવ હું; પ્રત્યેક રિત, રિસલુ, કલ, કૌશલ્ય, કૌશલ્ય, ધન, ઉત્કૃષ્ટ, પ્રવિણ, કૌશલ્ય, દરજેના, પ્રત્યેક રિવાજ કેન્દ્ર; પ્રત્યેક ચરિત્ર; હૈદર, કાલકાશ, મેલ

કયાં ? દેવી રીતે ? શામાટે ?—એ બધું મારામાં છે—મારામાં—મારામાં—
મારામાં. (૮)

આગળ, પાછળ, ઉપર, નીચે, પ્રકટ, શુભ હુંજ હું છું;
પ્રિયા, પ્રિયતમ, કવિ, કવિતા, બુલબુલ, ઉદ્યાન હુંજ હું છું.* (૯)

અમૃતબર્ષા

(રાગ ગઝલ, તાલ પશતો)

ઠંડક ભરી હૈ દિલમેં, આનન્દ ખેહ રહા હૈ;
અમૃત બરસ રહા હૈ, જિમ ! જિમ ! જિમ ! ! ! (ટક)
દેવી સુખહે—ચાહી, કયા ચૈન કી વહી હૈ;
સુખકે છુટે કુવારે, ફરહત ચટક રહી હૈ;
કયા નૂર કી જડી હૈ, જિમ ! જિમ ! ! જિમ ! ! !
શબનમ દે દલ ને આહા, પાંખાલ કર દે શુલકો;
સબ ફિકર મિલકર આયે, કિ નિઠાલકર દે દિલકો;
આયા સખા કા જોંકા, વહ સખાયે—રોશની કા;
જડતી હૈ શબનમે—ગમ, જિમાં જિમાં જિમ ! ! !
હટ કર ખડા હૂં ખોદૂં સે, ખાલી જહાન મેં;
તસકીને—દિલ ભરી હૈ, મેરે દિલમેં જાન મેં;
સૂચેં જમાં, મકાં, મેરે પાચોં મિસલે—સગ;
મેં ઠસે આ સદૂં હૂં કૈદે—બિયાન મેં.
ઠંડક ભરી હૈ દિલમેં, આનન્દ ખેહ રહા હૈ;
અમૃત બરસ રહા હૈ, જિમ ! જિમ ! ! જિમ ! ! !

સાવાર્થ:—

હૃદયમાં શાંતિ ભરી છે; આનંદનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે; જિમ, જિમ,
જિમ, અમૃતની વૃષ્ટિ યથા કરે છે. (ટક)

આનંદના પ્રાતઃકાલનો ઉદય થયો છે; અહા ! શાન્તિની દેવી ધન્યપણ
છે ! સુખના કુવારા છુટયા છે; સ્મૃતિ ઉછાળા મારી રહી છે. જિમ, જિમ,
જિમ પ્રકાશની લહરિઓ આવે છે.

* આ કવિતા કોઈ ખાસ જગ્યા અથવા જાહેરમાં નથી લખાયેલી. મધ્યપ્રદેશના મિત્ર-
શ્રીમંતેશ્વરે પ્રવાહ વહેતો આસ્થો લખ્યો છે. અમૃતબર્ષા એવાજ ભાવાર્થની એક કવિ-
તા છે તેનો સ્વામી રામજીત ઉર્દૂ અનુવાદ છે.

ઝાકળનાં હળે આવીને એમ ઈચ્છા કરી કે પુષ્પને પાયમાલ કરી નાખવ
અધી ચિન્તાઓએ આવીને એમ ધાર્યું કે ચિત્તને હરાવી દેવું; પણ પા
દિશામાંથી અર્થાત્ પ્રાતઃકાલની વાયુની લહરિ આવી, પેલા પ્રકાશ (જ્ઞાન)
અંખાર છુટયો, તો ઝિમ ઝિમ ઝિમ કરતાં એ ઝાકળ અને ચિન્તા બધ
વિખરાઈ ગયાં.

આ પૃથ્વી ઉપર પ્રચંડરૂપે હું હિમાલયની પેઠે સ્થિર થઈને ઉભો છું
મારા હૃદય અને પ્રાણમાં શાંતિ ભરી છે. દેશ અને કાલ તો કૂતરાની પો
મારા પગ ચૂમે છે. કહો ભલા હું વર્ણનરૂપી બંધમાં કેવી રીતે આવી શકું
મારા હૃદયમાં ઠંડક ભરી છે; આનંદ દેલી રહ્યો છે; અને ઝિમ, ઝિમ, ઝિમ
અમૃતની વૃષ્ટિ થઈ રહી છે.

પ્રકરણ ૨૩ મું—અન્તિમ નિવાસ અને જલસમાધિ

“ તા. ૭ ઓક્ટોબર ૧૯૦૬ તો પત્ર:—ગંગાજીના તટ ઉપર એક અત્યંત
સુંદર સ્થાનપર એક વિશાલ ક્ષેત્રમાં (ટિહરીનાં) મહારાજ સાહેબે શરદઋતુ
વ્યતીત કરવા માટે એક નાની એવી કુટિ બંધાવી છે; એટલા માટે આવતા સાતેક
માસ સુધી આ પ્રમાણે સરનામું રહેશે.

સ્વામી રામતીર્થ; પોસ્ટ-ટિહરી ગઢવાલ; હિમાલય. ”

આ એમનો ટ્રેનખાદના વતની લાલા રામ રઘુવીરલાલજીને લખેલો
છેલ્લો પત્ર છે; એમાં જે નવીન કુટિ લગલગ તૈયાર થવા આવી હતી તે વિષે
તથા આવતા સાતેક માસ ત્યાંજ સ્થાયી રહેવાનો સંકેત છે. વસિષ્ઠાશ્રમમાં
જલવાયુ અનુકૂલ ન થયાં તેથી એ ઉચ્ચ અગોચર અરણ્યમાંથી ટિહરી પાસે
ના સમશીતોષ્ણ પ્રદેશમાં રહેવા માટે એમના ભક્તોના આગ્રહથી ઉતરી
આવ્યા હતા એ આપણે ગયા પ્રકરણમાં સ્વામી નારાયણના વૃત્તાંત
ઉપરથી જોઈએ.

પાછળનાં બે પ્રકરણોમાં આપણે એમની એકાન્તપ્રીતિ અને ચિત્ત
ઉપરામતા જોયાં. પર્વાશ્રમનાં સંબંધીઓને મુલાકાત આપવી એ કષ્ટ નહીં,
એવી વૃત્તિનો પ્રસંગ જોયો. સંસારની સાથે એકમાત્ર અવયોવરૂપે રહેલા
પોતાના શિષ્ય નારાયણ સ્વામી સાથેના સંબંધનો સમૂળો ઉચ્છેદ કરવા
માટે એમને પણ દૂર રહેવા જવાની આજ્ઞા કરી અને પૂરણ તથા સૂર્યાસ્ત
(મિસીસ વેલ્ઝેન) ને નિરન્તર જે હિરણ્યમય સ્થિતિનું ઉપનિષદો સુધી

કહે વર્ણન કરે છે, જોની સંજ્ઞારૂપ સૂચનાં દર્શન કરાવીને હેમખંડ-હિમાલયરૂપી આત્મજ્યોતિમાં સ્થિતિ કરવાનો આંતરમવિદ્યાયકાલે ઉપદેશ આપ્યો. એનું સુંદર વર્ણન વાંચ્યું. આ બધા ઉપરથી પૂરણુ છ કંઈ કંઈ અનુમાનો બાંધે છે. પૂર્વાશ્રમનાં પત્નીનું દર્શને આવવું અને સંન્યાસાશ્રમની પરાધીનતાના કારણે એ વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવાના અધર્ચના પ્રસંગો કહેલા એ ઉપરથી રામનું ચિત્ત ઉદાસીન રહેતું હતું, એમ પૂરણુ છ કલ્પના કરે છે. પૂરણુ છ વળી એમ પણ ધારે છે કે અમેરિકામાં કરેલી એમની સ્વભાવવિરુદ્ધની દેશ-સેવાની પ્રવૃત્તિથી એમને પરિશ્રમ પડ્યો હતો અને એને એને અંગે એમના શાવાવેશ શાન્ત પડી ગયા હતા; પરંતુ એ બધાનાં કારણ અમારી માન્યતા પ્રમાણે બૂઝાંજ છે.

માનવમાત્રની પામરતા અને પરાધીનતા જોઈને જો રામનું હૃદય દ્રવીભૂત થઈ જતું; જીવાત્માની દીનદીન અજ્ઞાનમય સ્થિતિ જોઈને જેનાં રામેરામ કંપી ઉઠતાં; જનતાને અદ્વૈતનિષ્ઠાનું પાન કરાવી સૌને અમૃતનો આસ્વાદ કરાવવા માટે જેણે ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી “અલિક્ષ” માસિક પત્રની શરૂઆત કરી હતી અને પોતાના સમસ્ત જીવનમાં અપરોક્ષ અનુભવબલના આધારે સૌને સ્વતંત્ર-સ્વાધીન અને સુખી અવસ્થાનો મંત્રોપદેશ કર્યો હતો; એ રામને સાંસારિક અવસ્થાઓ, વર્ણ અથવા આશ્રમના લેદો, તેમજ કોઈ વિશિષ્ટ સ્થિતિ બંધનમાં રાખી શકે અથવા ઉદાસીનતામાં નિમગ્ન કરી શકે એ અસંભવિત લાગે છે. જેમ નારાયણ સ્વામીને દૂર મોકલવાનો એમનો એક માત્ર ઉદ્દેશ નારાયણ સ્વામીની રામપર આશ્રય રાખવાની પરાધીન સ્થિતિ દૂર કરવાનો હતો, તેવીજ રીતે ગૃહસ્થાશ્રમનાં સંબંધીઓ કે અન્ય કોઈ પણ માનવવ્યક્તિ-ઓને રામ નામની અસુક વ્યક્તિપર કદિ આધાર રાખવાનું એ પસંદજ નહોતા કરતા. એમના ઉપદેશમાં એમણે છયોક કહ્યું છે કે સૌ સત્યનું અવલંબન કરે. બધા પોતપોતાના આત્માપર નિર્ભર રહેતાં શીખે. જેવી રીતે સ્વામી રામે પોતે ધનારામજીપરના આશ્રયનું નિરાકરણ કરીને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી હતી, દૈતભક્તિના પદપરથી સ્વતંત્ર આત્મજ્ઞાનના પદપર જેવી રીતે પોતે સ્વાશ્રયના બલવટે આરૂઢ થયા હતા અને સર્વાંશે સુખતાવસ્થાનો આનંદ લૂંટી સૌને એવીજ સ્વાશ્રયની દીક્ષા આપ્યા કરતા હતા, એવા પરમુદ્ધંસ સ્વામી રામનો સૌને દૂર રાખવામાં અને સૌથી દૂર રહીને એકાન્તમાં નિવાસ કરવાની ઈચ્છામાં એક માત્ર કલ્યાણમય ઉદ્દેશ

એજ હતો કે એમનાથી માનવજાતિની પરાધીનતા સહન નહોતી થઇ શકતી. મનુષ્ય ગુલામગિરી ભોગવે, દત્તાભાસરૂપ અજ્ઞાનમાં રહેનઆક્રંદ કરી રાંતર રહે, દાંસત્વની બેડીઓમાં જકડાઇ રહે અને પોતાનાં ભવોભવનાં બંધન વધાર્યા કરે, એ એમને માટે અસહ્ય હતું. એમના ઉપદેશમાં આત્મજ્ઞાનનો એ સીધો અને સરલ ઉપદેશ હતો એ એમના અનુભવનું અને સ્વભાવનના આચારનું ફલ હતું. જેનો એ ઉપદેશ આપતા તેનો સ્વભાવનમાં અનુભવ કરતા અને જે એમણે સ્વાનુભવથી સિદ્ધ કર્યું હોય, તેનોજ એ લોકસમાજમાં પ્રચાર કરતા એ એમનો સિદ્ધાન્ત હતો. એક વાર ગાંધીપુરમાં વ્યાખ્યાન આપતાં અધવચ એકાએક બેસી ગયા અને વ્યાખ્યાન એટલેથીજ બંધ રહ્યું. એમના સત્સંગસેવી લાલા જૈનનાથે જ્યારે એનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે સમજાવ્યું કે: “બોલતાં બોલતાં એક એવું વાક્ય જીવવાં આપ્યું કે જેનો મને અનુભવ નહોતો થયો. મારો સિદ્ધાન્ત છે જે સત્યનો મેં અનુભવ ન કર્યો હોય તેનો મારે ઉપદેશ ન આપવો.”

આવી સરલતા અને સદૃઢ્યતાનું નિત્યનિરન્તર એવન કરનાર મહા પુરુષ એકાદી જીવન ગાળવામાં સ્વાર્થ કે સંકુચિતપણાનું નહિ પણ પરમ હિતાવહ પરોપકારનું પાલન કરતા હતા. પોતે એકાદી રહીને જનસમાજને પણ સ્વતંત્ર બનાવવા ઇચ્છતા હતા અને પ્રત્યેક પ્રાણીમાત્રને પોતાના પગપદ ઉભાં રહેતાં શીખવવાની એમની મહત્ત્વાકાંક્ષા હતી, એવું વિવેકી વાચકને એમના ઉપદેશમાંથી સ્થળે સ્થળે સ્પષ્ટ સમજી શકાય તેમ છે.

નારાયણ સ્વામીને જમરોડી ગુફામાં મોકલ્યાને ટંબુ પાંચ દિવસ પછી પૂરા નથી થયા કે એમને તામના તરફથી એક નોકરે આવી નીચે પ્રમાણે સંદેશ આપી. તેમાં ત્યાર સુધીને સ્વિચારે સમગ્રી પાસે જવાની આજ્ઞા હતી એ સંદેશ આ પ્રમાણે છે:—

“જે લેખ (પુદ્ગલસ્ત્રી અથવા નિબંધનદા) લખાતે. હને, એ રહે જલદી પૂરે થવા આપ્યો છે એટલા માટે સ્વિચારે તમે જરૂર આવી જાવો કે જેથી શુદ્ધ વસ્તુ કરીને “જમાના” અથવા બીજા કોઈ ઉત્તમ મનિષ્ટ-વસ્તુ ઉપાવવા માટે મોકલી દેવાય.”

આ સંદેશ વાંચીને નારાયણ સ્વામીએ ત્યાર પછીના સ્વિચારે સમગ્રી પૂરે એમની આજ્ઞાકાર સિમલાનું કામમાં જવાને વિચાર કર્યો. જે

પણ શનિવાર તા. ૧૭ ઓક્ટોબર ૧૯૦૬ ની સાંજે રાત્રીના એક નોકરે આવીને એમને દૃઢપદ્ધતિ શોકસમાચાર સંભળાવ્યા કે, “સ્વામીજીનું શરીર ભુજંગગામમાં તણાઈ ગયું અને ટિહરીના લોકોએ આપને ખબર આપવા માટે મને મોકલ્યો છે.”

સ્વામી નારાયણ એ પ્રસંગોનું વર્ણન કરતાં લખે છે કે:—“એ સમાચાર સંભળતાં જ હું તરતજ ટિહરી જવા ચાલી નીકળ્યો અને લગભગ રાતના આઠેક વાગતાંને સુમારે ત્યાં પહોંચ્યો. ટિહરીના લોકો શોકાન્વિત હતા. એ નિર્દોષ હિમાલયનિવાસીઓની રામના પ્રતિ અપૂર્વ ભક્તિ હતી. ટિહરીના મહારાજ સાહેબ તે દિવસે રહેરાડુન ગયા હતા. હું ટિહરીથી આગળ વધીને સીધો સિમલાસુ બાગમાં ગયો, ત્યાં સ્વામીજીના રસોયા હોલાદત્તને પૂછતાં તેણે નીચે પ્રમાણે વિગત જણાવી:—

“સ્વામીજી અને હું બન્ને આજ બપોરે સ્નાન કરવા માટે ગંગાજીપર ગયા હતા. હું તરતજ સ્નાન કરીને સ્વામીજીનાં વસ્ત્ર સંભાળીને કિનારે બેઠો હતો અને સ્વામીજી થોડી ઠસરત કરીને પાણીમાં ઉતરી સ્નાન કરવા મંડ્યા. છાતીસમાન પાણીમાં ઉભા ઉભા એમણે શરીર યોળવા માંડ્યું. પહેલાં તેમણે એક ડુબડી મારી; થોડી વારે બહાર નીકળીને પાછા તેજ જગ્યાએ ઉભા ઉભા શરીરને યોળ્યા કયું. પાણીનો વેગ બહુ હતો. થોડીવાર પછી જ્યારે સ્વામીજીએ એક બીજી ડુબડી મારી ત્યારે એમના પગનીચેથી એક મોટો પથ્થર ખસી ગયો, એટલે સ્વામીજી ઉંડા પાણીમાં આગળ તણાઈ ગયા. એ ઉંડા ગંભીર જલમાં તેઓ ઉભા રહી ન શક્યા. પાણીના વેગમાં એમનું શરીર તણાવા લાગ્યું અને આગળ જતાં એક મોટા વમળમાં ફસાઈ પડ્યું. હું ઉપર દોડી ગયો અને બાગના નોકરોને જોલાવવા માટે યૂમો પાડી; પણ આજ મહારાજ સાહેબ રહેરાડુનથી ટિહરી આવવાના હોવાથી એ બધા ટિહરી ગયા હતા, એટલે હું પાછો ગંગાકિનારે આવ્યો. મેં મદદને માટે યૂમો પાડ્યા કરી, પણ કોઈ આસપાસ હોય એમ મને ન લાગ્યું. મારી યૂમો સાંભળીને સ્વામીજીએ કહ્યું:—“બેટા ! ગલગાઈશ નહિ; હું બહાર નીકળવાની મહેનત કરું છું. હમણાં તારી પાસે આવીશ.” સ્વામીજીએ એમ કહીને દશબાર મિનીટ સુધી એ વમળમાંથી બહાર આવવાની મહેનત કરી પણ તેઓ નીકળી ન શક્યા. જ્યારે બહાર નીકળવાના પ્રયત્નો નકામા ગયા, ત્યારે ઉંડા પાણીના એજ વમળમાં એકબેરથી ડુબડી મારીને ત્યાંથી ત્રીસેક ફગલાં

ફર પ્રવાહની વચ્ચેવચ્ચ જઈ પહોંચ્યા. પાણીમાં પડ્યે એમને ઘણો વખત થઈ ગયો હતો, મહેનત બહુ કરવી પડી હતી અને એમનું શરીર ઘણા દહાડાથી બહુ દુર્બળ થઈ ગયું હતું, તેથી વધારે વખત તેઓ ટક્કર ન ઝીલી શક્યા. એમના મોંમાં પાણી ભરાવા માંડ્યું. શરીર ગળકાં ખાવા માંડ્યું. એમનાથી નહોતું આ કિનારે આવી શકાય તેવું, તેમ નહોતી રહી પેલે કિનારે પહોંચવા જેટલી શક્તિ. તીવ્ર વેગના પ્રવાહમાં એમનું શરીર તણાવા માંડ્યું. જ્યારે એમને પોતાના શરીરની પ્રવાહમાં પરવશ સ્થિતિ થઈ પડી છે એમ લાગ્યું, ત્યારે એમણે ઉચ્ચ સ્વરે ઝં-ઝં-ઝં ની ગર્જના કરીને હાથપગ સમેટવા માંડ્યા. એમનું શરીર અદૃશ્ય થઈ ગયું. જલનો પ્રવાહ લગભગ બસોડું સીધો જઈને એક લેખડની સાથે અથડાઈ ત્યાંથી કાટખૂણાના આકારે અન્ય દિશામાં વહેતો હતો. એમનું શરીર એ લેખડની ખોમાં ભરાઈ ગયું હોય એમ મને લાગ્યું; કારણ કે ઝંકારની ગર્જના પછી એમણે જે ડુબકી માં ત્યાર પછી એમનું શરીર અદૃશ્ય થઈ ગયું. એમનું શરીર જેવું અદૃશ્ય થઈ કે તરતજ ટિહરીમાં તોપોના અવાજ થવા માંડ્યા. સમય બપોરના બારે વાગ્યાનો હતો. મહારાજ સાહેબ ડેહરાડુનથી પોતાની રાજ્યધાનીમાં પાછા આવતા હતા. એમના સ્વાગતમાં તોપો ફેાડવામાં આવતી હતી. ”

“આવા પ્રકારનું વર્ણન લોલાહતે મારી સમક્ષ કર્યું. એક તરફ સ્વામી રામનું તિરોધાન થવું અને બીજી બાજુ મહારાજનું આગમન એ બંને એકજ સમયે થયાં. દેવોના પ્રિય એ પ્રહાર્ષિના અનન્ત સમાધિસ્થ થવાના હર્ષમાં દેવો હુંદુભિની ગર્જના કરતા હોય તેમ મહારાજના સ્વાગતમાં જ તોપના ધ્વનિએ ગરજ સારી. રસોયાને મોદેથી આવી ઘટના સાંભળી માર ચિત્તપર વજ્રપ્રહાર થયો. મારી ગેરહાજરીમાં એમનું શરીર પડ્યું અને માર પાંચજ દિવસ પહેલાં મારે એમને છોડીને જવું પડ્યું હતું, એનું સ્મરણ મને મારા હૃદયના વિચાર આવવા માંડ્યા. અકસ્માત જલપ્રવાહમાં શરીર તિરોધાન થવાથી મારા શોકમાં વૃદ્ધિ થતી ગઈ.”

ભારતવર્ષનો એક દેશલકત, વિરકત, આર્ય પ્રજાનો એક સર્વોદ્ધારક દર્શી પરમહંસ, શિષ્યોનો અપ્રતિમ કૃપાપાત્ર સ્વચ્છ, વિદ્યુત સુઓનો સરલ માર્ગદર્શક અને પ્રજાનો વિરલ પંચાંગવીર તેગીશ વર્ષ જેટલી નાની વયમાં અકસ્માત ગંગાજીનો લોગ યક પાદે વેદનાં અદ્ભુત રહસ્યોનું દર્શન કરાવતું પુસ્તક લખવાની ઉત્કૃષ્ટ પ્રવૃત્તિ

ંશાસ્ત્ર” નામનો વેદાન્તના પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ અને વિદ્યાઅવિદ્યાના વાસ્ત-
સિદ્ધાન્ત સમજાવનારો એક સરસ ગ્રંથ લખવાની ધારણા, દેશહિતનાં
નેક કાર્યોનો સંકેત કરી આપીને ભારતવર્ષની પ્રજાને સ્વતંત્ર નિહાળ-
ની પરમ શુભેચ્છા-એ અને એવી બીજી કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ રામના
રીર સાથે ગંગાજીની જલધારામાં ચાલી ગઈ !

આગળ જતાં સ્વામી નારાયણ રામના વિરહથી પોતાને ઉપજેલા ખેદનું
મજ રામની શકિતનું વર્ણન કર્યા પછી તેમના દેહપતનના કારણવિષે
જે છે કે:-

“આવી આત્મસત્તાવાળા રામ બાદશાહ આમ ગંગામાં સ્નાન કરતી વખ-
અકસ્માત્ આઠ્યા ભય એ મારી છુદ્ધિમાંજ નહોતું ઉતરતું. મારો અંતર્યા-
મી એ પ્રસંગને માનવાની યોજ્જી ના પાડતો; પણ એ બધી વાતનો વિવેક-
પુરઃસર વિચાર કરવાની એ વખતે મારામાં શકિતજ નહોતી રહી. હું ઘડીમાં
ત્રાંખોમાંથી આંસુ વહેવરાવતો, ઘડીમાં છાતીફાટ રડતો તો ઘડીમાં દિગમ્ભૂ બ-
નીને શાન્ત બેસી રહેતો, કોઈવાર ક્યાં ભઉં છું એના ભાનવગર અરણ્યમાં ભ-
ટક્યા કરતો તો ઘણીવાર ગંગાજીને કિનારે જ્યાં સ્વામીજી સ્નાન કરવા માટે
ગયા હતા ત્યાં જઈને, શુ દિવસે કે શુ રાત્રિએ સૂનસાન પડ્યો રહેતો. મારા
જીવનના ઉદ્ધારક, મારા અંતરના એકમાત્ર આધાર, મારા હૃદયના પ્રેમપાત્ર,
મારા જીવનસર્વસ્વ ગુરુદેવના વિયોગે મને તો ખરેખર ગાંડોજ બનાવી
દીધો હતો. આમ વિહ્વલ સ્થિતિમાં બીજે કે ત્રીજે દિવસે હું એક દહાડો
ટિહરી ગયો ત્યાં પૂરણજી મને મળ્યા. અમે રડી રડીને લેટ્યા; લેટી લેટીને
રડ્યા; પરસ્પરનાં આંસુઓવડે અમારાં વચ્ચે પલાળ્યાં અને થોડી વારે શાંત
પડ્યા ત્યારે સિમલાસુ બગીચા ભણી જવા ઉપડ્યા. ત્યાં જઈને જ્યારે પૂર-
ણજીને એમ ખબર પડી કે મેં શોકવિહ્વલ થઈને હજી રામનાં પુસ્તકો તથા
આસનને સ્પર્શ સુદ્ધાં કર્યો નથી અને જે લેખની નકલ કરવા માટે મને
રામે ચિઠ્ઠી લખી હતી, તેની પણ મેં તપાસ કરી નથી, ત્યારે એમણે મને
રામના આસન પાસે જવાની પ્રેરણા કરી. અમે બંને ગુરુબંધુઓ, રામના
સમાન કૃપાપાત્ર, પરસ્પર એકજ પ્રેમપાશથી બંધાયેલા જ્યારે મળ્યા ત્યારે
અન્યોન્યની વાતચીતથી અમારાં બંનેનાં હૃદય થોડાં હલકાં થયાં.”

“ત્યાર પછી અમે બંને જણ એ રાત્રિએ સ્વામીજીવાળા બંગલામાં જઈને
સર્થ રહ્યા અને બીજે દિવસે સવારે ઉઠીને પહેલું કામ અમે એમનાં આસન,

ઉઘાડી પડેલી પેટીઓ, અસ્તવ્યસ્ત પડેલાં પુસ્તકો અને કાગળો તપાસવાનું કર્યું. થોડા કાગળો આમ તેમ ફેરવી જોતાં જે લેખને માટે મને ત્યાં જોવાનું હતો, એના લાણી અમારી નજર પડી. પાનાંપર હળુ આંકડા નહોતા નાખ્યા. જેમજેમ પાનાં હાથમાં આવતાં ત્યાં તેમ તેમ વાંચવા માંડ્યાં એટલામ એક પૃષ્ઠપર બહુ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં નીચે પ્રમાણે લખાણ જોવામાં આવ્યું:-

“બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, ઇન્દ્ર, ગંગા, ભારત !

પે મોત ! વેશક ઉડા દે ^૧ઈસ ^૨જિસ્મ ^૩કો, મેરે ઓર ^૪અજસા ^૫તારે ^૬પત્ત ^૭હી મુક્કે કુછ કમ નહીં । ^૮સિર્ફ ^૯ચાંદકી કિરણે, ^{૧૦}ચાંદીકી ^{૧૧}તારે ^{૧૨}પત્ત ^{૧૩}કર ^{૧૪}ચૈન ^{૧૫}સે કાટ સકતા હૂં । પહાડી નદીનાલોં કે ^{૧૬}મેસમેં ગીત ગા ^{૧૭}ફિરંગા, ^{૧૮}વહરે-મવ્વાજ ^{૧૯}કે ^{૨૦}લિવાસ ^{૨૧}મેં મેં હી લહરાતા ફિરંગા । મેં ^{૨૨}વાદે-^{૨૩}ખુશખરામ નસીમે-મસ્તાના ગામ હૂં । મેરી યહ ^{૨૪}સૂરતે-સૈલા ^{૨૫}હર વક્ત ^{૨૬}રવાની ^{૨૭}મેં રહતી હૈ । ઇસ રૂપ મેં પહાડોં સે ઉતરા, ^{૨૮}મુઝ ^{૨૯}પૌદોં કો તાજા કિયા, ^{૩૦}ગુલોં કો હંસાયા, ^{૩૧}બુલબુલકો ^{૩૨}હલાયા, ^{૩૩}દરવા ^{૩૪}કો ^{૩૫}ખટખટાયા, ^{૩૬}સોતોં કો ^{૩૭}જગાયા, ^{૩૮}કિસીકા ^{૩૯}આંસૂ ^{૪૦}પૂંછા; ^{૪૧}કિસી ^{૪૨}બૂંઘટ ^{૪૩}ઉડાયા । ^{૪૪}ઇસકો ^{૪૫}છેડ, ^{૪૬}ઉસકો ^{૪૭}છેડ, ^{૪૮}તુઝકો ^{૪૯}છેડ । ^{૫૦}વહ ગયા । ^{૫૧}ગયા । ન કુછ સાથ રક્ષા, ન કિસી કે હાથ આયા ।

અર્થ:-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ ઇન્દ્ર, ગંગા અને ભારત !

હે મોત ! બેશક ઉડાવી દે આ એક શરીરને, મારાં બીજાં અનેક શરીરો મારે કાંઈ ખોટ નથી. કેવલ ચંદ્રમાનાં કિરણો-ચાંદીના તારો પડે હું ચેનથી (દિવસ) ગાળી શકીશ, પહાડી નદીનાળાંના વેશમાં ગીત ગાતો શા ઉછળતા સમુદ્રના પોશાકમાં હું લહેરાતો ફરીશ! હું પ્રાતઃકાલને જ હી ઉન્મત્ત વાયુ છું. મારી આ સેર કરતી સૂરત હમેશાં બદલતી રહે આવે રૂપે પહાડો ઉપરથી ઉતર્યો, કરમાતા છોડને તાજા કર્યા, કૂલોને હાથ બુલબુલોને રડાવ્યાં, બારણાં ખટખટાવ્યાં, સૂતેલાંને જગાડ્યાં, આંસુ બુછ્યાં, કોઈના બુંઘટ ઉઘાડ્યા, આને છેડ્યો, એને છેડ્યો, છેડ્યો. એ ગયો, એ ગયો; ન કાંઈ સાથે રાખ્યું, ન કોઈને હાથ આવ્યો.

૧ મૃત્યુ ૨ શરીરને ૩ અનેક શરીર ૪ કેવલ ૫ ચંદ્રમા ૬ તારો ૭ પદ ૮ વેશમાં ૯ લહેરાતો સમુદ્ર ૧૦ પોશાક ૧૧ આનંદથી વહેતો ૧૨ બદલતો પ્રાતઃકાલનો વાયુ ૧૩ સેર કરનારી મૃતિ ૧૪ બદલતી ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦

“આ લખાણની છેવટની લીંટીની નીચે એક મોટી લીંટી દોરી હતી. આટલું વાંચતાં અમારા બંનેનાં ચિત્તને થોડી શાંતિ થઈ. અમારી શ્રમણા અને શંકા થોડી દૂર થઈ. અમને સમજાયું કે આ લખાણમાં એમની સમાધિનો સંકેત હતો. ધીમે ધીમે અમે એમનાં પુસ્તકોની પેટીઓ જોવા માંડી; કાગળોપરનાં લખાણ પણ તપાસવા માંડ્યાં. અમે બંને સ્વામીજીની પાસે એવાં તો વિનમ્ર અને આરાધીન રહેતા કે એમની કોઈ પણ વસ્તુને એમની આજ્ઞાવિના સ્પર્શ કરતા નહિ. અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી અમને કોઈ પણ દિવસ એમની પેટીઓમાં શું શું લખાણ તથા પુસ્તકો છે એની કશી ખબર નહોતી; પરંતુ આજ તપાસી જોતાં અમેરિકામાં આપેલાં વ્યાખ્યાનોનો એક બૃહદ્ સંગ્રહ અમારા હાથમાં આવ્યો. એક બાબત આવા ઉત્તમ અમૂલ્ય ખજાનાનાં દર્શન થતાં અમને આનંદ થયો હતો, તો બીજી બાબત સ્વામીજી અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી એમ કહેતા હતા, કે આ પેટીઓમાં “માનસગતિશાસ્ત્ર” નામનું પુસ્તક લખવા માટેનાં કાચાં લખાણ છે. એ કથનનું સ્મરણ થતાં એવા વિચાર આવતા કે હવે એ બધું કોણ પૂરું કરશે ? એ અંચ અને એ અંચની ભાવનાઓ સમની સાથે નિત્યને માટે સ્વધામ-સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગઈ.”

“જે છેવટનો લેખ ઉદ્દેશમાં તૈયાર લખાયેલો પડ્યો હતો, તેને વિવે જોલા-દત્ત રસોયાને પૂછ્યું ત્યારે તેણે જે વર્ણન કર્યું તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે:-

“સ્નાન કરવા જતાં પહેલાં કેટલાએ કડાકોથી સ્વામીજી આ કાગળો ઉપર કાંઈક લખ્યા કરતા હતા. એ કાગળો જ્યારે એમના હાથમાં હતા, ત્યારે એમને ચહેરા લાલચોળ દેખાતો હતો, આંખોમાંથી અગ્નિના તલુખા નીકળતા હોય એમ જણાતું હતું, તેની સાથે સાથે મોટીઓની પેટે અંસુનાં ટીપાં સરકતાં હતાં. આ લખાણ લખવામાં તેઓ એવા તો મથગુલ થઈ રહ્યા હતા કે શરીર દાલતુંચાલતું પણ નહોતું. હું એમને લિસા માટે જોડાવવા ગયો ત્યારે ઘણીવાર પાસે ઉઠો રહ્યો છતાં મારા બહી બહુ વારે દષ્ટિ કરી. લગભગ બાર વાગવા આવ્યા હતા મેં જઈને કહ્યું કે:- “ભગવન્ ! લિસા તૈયાર છે.” પણ સ્વામીજી તો તદ્દન સ્તબ્ધ પડ્યા હતા. હાથમાંથી કલમ નીચે સરી પડી હતી. કાગળો આમતેમ વેરાવલા હતા. ખીરેથી જળી પાણું મેં કહ્યું કે: “ભગવન્ ! લિસા તૈયાર છે” છતાં પણ કંઈ જવાબ ન મળ્યો. જળી પાણું મેં દોડીવાર તાલ જોઈને લિસાને માટે ચાલ દેવાનું. ત્રીજીવાર

હું જરા જોરથી બોલ્યો એટલે એમનું લક્ષ્ય મારા પ્રતિ ગયું. ધીમેથી આંખો ઉઘાડીને મારા ભણી જોઈને બોલ્યા: “બેટા ! શું કહે છે ?” ઉંઘમાંથી બહુ જાગૃત થયા હોય અને મારા કહેવાનો ભાવાર્થ સમજતાજ ન હોય તેમ તેમણે ઉપર પ્રમાણે પ્રશ્ન કર્યો. મેં પ્રાર્થના કરી કે, “મહારાજ ! શિક્ષા તૈયાર છે. આપની આજ્ઞા હોય તો નહાવાને માટે ગંગાજલ ઉપર લઈ આવું.” થોડા દિવસપર ગંગાજલ તરીને પેલે પાર જતાં એમના ઘુંટણમાં વાગ્યું હતું, તેથી તેઓ ઉપર ગંગાજલ મંગાવીને સ્નાન કરતા હતા; પરંતુ આજ એમણે મને પૂછ્યું કે: “તેં ખાધું કે નહિ?” મેં જવાબ આપ્યો કે, “હું હજી ખૂંચ્યો છું. આજ તો હું પણ ગંગાસ્નાન કર્યા પછી ખાઈશ.” મારા આવા ઉત્તરથી સ્વામીજી બહુ હસ્યા અને મારા જવાબથી આશ્ચર્ય પામીને પૂછ્યું કે: “આરો આજ તારે ગંગાસ્નાન કરવાનું શું કારણ છે ?” મેં જવાબ આપ્યો કે: “મહારાજ ! આજ દીવાળીનો દિવસ છે, તેમજ સંક્રાન્તિ છે એટલે સ્નાન કર્યા વિના આજ હું લોજન નહિ કરું.” મારો આવો ઉત્તર સાંભળીને એમણે કંઈક કહે: “ચાલો ત્યારે આજ આપણે બન્ને સાથે સ્નાન કરવા જઈએ. રામને પગે પણ ઠીક છે હવે.” એમ કહ્યા પછી અમે બન્ને સ્નાન કરવા ગયા. મેં પ્રથમ સ્નાન કરી લીધું અને સ્વામીજીનાં વસ્ત્ર લઈને હું કિનારે ગયો. સ્વામીજી વ્યાયામ કરીને નહાવાને માટે છાતીપર પાણીમાં ગંગાજલમાં ઉતર્યા.”

“આ વર્ષનું સાંભળ્યા પછી અમે બધા લેખો તપાસ્યા; અમેરિકાનાં આપેલાં વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ જોયો. છેવટનો લખેલો નિબંધ નામનો લેખ વાંચી ગયા અને એ બધાને પદ્મતિપુર:સર ગોઠવીને છપાવવાની યોજના કરવાનો વિચાર કર્યો; પરંતુ ચાર પાંચ દિવસ થયા છતાં એમના શરીરનો કશોયે પત્તો મળતો ન હતો. મેં ગંગાજીના પ્રવાહમાં એની ખૂબ તપાસ કરી. ચોમાસાના દિવસો હોવાથી ગંગાજીમાં પાણીનાં પૂર હતાં. સ્વામીજીનું શરીર ભૂગંગામાં તણાઈ ગયું હતું. ત્યાંથી એકાદ માર્ગલ ટિહરી પાસે જઈને એ નદીનો ભાગીરથી સાથે સંગમ થતો હતો. એમના શરીરનો ત્યારે પત્તો ન મળ્યો ત્યારે સિમલાસૂ બગીચાથી ટિહરી સુધી ભૂગંગામાં થોડે થોડે અંતરે બે ત્રણ જાણો નંખાવી. સાતમે દિવસે એક જાળમાં એમનું શરીર ભરાઈ ગયું. તે વખતે શરીર ફૂલી ગયું હતું, છતાં ચહેરાપર કોઈ પણ જાતની વિકૃતિ નહોતી થઈ. પન્નાસન વાળીને સમાધિસ્થ અવસ્થામાં બેઠેલું એ શરીર જોઈને મારા કંઈક થયું અને હાથ છાતી ઉપર ઉપરાઉપર રાખેલા

હતા. ઝંકારનો ઉચ્ચાર કરતા હોય તેમ જાનને હોઠ ચોડા ઉઘાડા હતા. આંખો અર્ધમિલિત હતી. આઠ દિવસ સુધી પાણીમાં રહેવા છતાંયે એમનું શરીર વડન સુરક્ષિત રહ્યું હતું; પણ અનુમાન કરતાં અમને 'જળાયુ' કે એ શરીર ગંગાજીની એક લેખડની ખોમાં બારાઈ રહ્યું હતું; તેથી માછલાં વિગેરે જલ-ચર પ્રાણીઓ એને ઈંડા નહોતાં કરી શક્યાં. એ શરીરને બહાર કઢાડીને એક સુંદર પેટીમાં મુકી વિધિપુરઃસર લગવતી લાગીરથી ગંગામાંજ સમની પરમ પ્રિય ગોલી ગંગીમાં નિત્યને માટે પધરાવી દીધું; ગંગામાં ગંગારૂપ થઈ ગયું."

સ્વામી સમનું શરીર તેત્રીસ વર્ષ પૂરાં કરી પોતાના જન્મદિન કાર્તિકે ચુકલ પ્રતિપદાના એક દિવસ આગળ દીવાળીને દિવસે તિરોધાન પામ્યું; પણ તેથી એમ અનુમાન બાંધી શકાય તેવું નથી કે જલસમાધિની ઈચ્છાથીજ તેઓ તે દિવસે ગંગાસ્નાન કરવા ગયા હતા. એ સાચી વાત છે કે એમની ઉત્તરાવસ્થા કૃતકૃત્યતાથી પરિપૂર્ણ હતી; એમના જીવનમાં એ સમયે તૃપ્તિ અને કૃતાર્થતાનાં લક્ષણો પ્રતીત થતાં હતાં. ઉપરતિની પરાકાષ્ટારૂપ આ છેવટના લેખનો અન્તિમભાગ પણ એમજ સૂચવે છે કે ઉન્મની અવસ્થાની લહેરોમાં એ લહેરાતા હતા. સમષ્ટિનાં પ્રત્યેક અંગ સાથે એમનો અલેદાનુભવ એમાં એમણે ગાયો છે. જીવનની સાર્થકતા એમને પરી થઈ ચૂકી હતી. પ્રદાનનંદના તરંગોમાંજ એમનું ચિત્ત નિત્યનિરંતર લહેરાયા કરતું હતું. શરીર હો કે ન હો, એની એમને કશીયે કાળજી નહોતી. વસિષ્ઠાશ્રમમાં દેહ વ્યાધિગ્રસ્ત થયો તે વખતે નારાયણ સ્વામીએ એની સંભાળ લેવાની ચિંતા કરવા માંડી અને અનેક પ્રાર્થનાઓ પણ કરી ત્યારે તે વખતે એને એ સંગ્રામે નિશ્ચિંત રહેવાનું કહી દૂર નિવાસ કરવા માટે આજ્ઞા કરી હતી, એટલે આ ઘટના તો એક આકસ્મિક પ્રસંગજ છે, એમ સહેજે સમજાય છે. દેહનાં બંધન એવા મહાયુ-રૂપને કોઈ ધન્ય પણે જ્યારે પ્રદાનનંદનો અનુભવ કરતા હોય ત્યારે સંકુચિત લાગે એ સંભવિત છે; પરંતુ એ ઉપરથી જાણીએઈને એઓ શરીરનો ત્યાગ કરે એમ માની શકાય તેમ નથી. સ્નાન કરતાં કરતાં જ્યારે પગ લપસી ગયો અને શરીર ઉંડા પાણીના વમળમાં ઘસડાઈ ગયું, ત્યારે એમણે જયવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો એમ રસોયો સાક્ષી પૂરે છે. માલિદેવલગ્નામ પાસે પોતાને હવે જીવનનો અવશેષ કાલ ગાળવો હતો એટલા માટે પાકી કુટિ બંધાવવામાં પોતે સંમતિ આપી હતી અને એ કુટિ લગલગ અર્ધી તૈયાર પણ થઈ ગઈ હતી. ઉત્તમ થયો લખવા માટે પોતે અનેક તૈયારીઓ કરી રહ્યા હતા

અને સૌથી મોટો પ્રશ્ન તો એ કે જે રામ શરીરનો કદિ વિચાર પણ ભાગ્યેજ કરતા, તેઓ આપું ઈચ્છાપુરઃસર જલસભાધિ લેવાનું પગલું શામાટે ભરી*

* રામની આત્મા (સત્તા)થીજ સર્વ કંઈ અને છે, તેના વિના કંઈ પણ બની શકેજ નહિ, એવા ભાવનાં વાક્યો અનેક. ઇવન્મુકતો મસ્તીમાં આવે ત્યારે આત્મભાવથી (નહિ કે ઉપાધિભાવથી) બોલે છે, તેમ રામ પણ બોલતા. આત્મભાવને બદલે દેહભાવમાં એવાં કથન માની લેવાની બૂલ કરીએ તોજ એવી અવળો આભાસ આવે કે (તેમણે ધરાદો કર્યો ન હોય ત્યાંમુખી) તેમનું શરીર છુટવું જોઈતું ન હતું. ઇવન્મુકતોની ઉન્નત દશા વર્ણવતાં ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:-

સમદુઃખસુખઃ સ્વસ્થઃ સમલોટાશ્મકાંચનઃ ।

તુલ્યપ્રિયાપ્રિયો ધીરસ્તુલ્યોનિંદાત્મસંસ્તુતિઃ ॥

અર્થ:-તેમજ જે દુઃખમુખમાં સમદષ્ટિવાળો અને સ્વસ્થ રહે છે; જેને માત્રી, પર્યટ અને સોનું સમાન છે; જેને પ્રિય અને અપ્રિય તેમજ પોતાની નિંદા અને સ્તુતિ બેઉ સરખાં છે; અને જે ધીરજવાળો છે.

ઇવન્મુકત પોતાનાં તનમનને કદ યતાં તેની નિવૃત્તિ માટે કંઈ યતન કરે, તોપણ પોતાના શુદ્ધિપ્રદેશમાં તો તેઓ ઉપર જણાવ્યા જેવીજ નિષ્કાવાળા હોઈને અતાત્મામાં આત્મશુદ્ધિના અભાવે તેના તરફ અને તેટલા નિરપૂઢજ રહે છે. વળી જ્ઞાનનિષ્ઠાની ઉચ્ચતમ અવસ્થામાં રમણ કરનારા ઇવન્મુકતો તો જોણુભાવે પણ કદનિવૃત્તિનો યતન કરતા નથી. ભગવાન અપમદેવે પોતાનું દરી અગ્નિની વચ્ચે આવી જવા છતાં પણ તેને અચાવવાની ચેપટા ન કરતાં ઇવન્મુકત તેને અગ્નિમાં બળી જવા દીધું હતું. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ પોતાના મનોબળવડે બાળકો ને દૂર કરી શકે એવા છતાં પણ શરીરમાં આત્મભાવ નહિ હોવાથી અને તેને તે ઉકલું કેદખાતા જેવું માનતા હોવાથી તથા સર્વમુકદ સર્વેશ્વરી નામમાં થઈ સુખદુઃખાદિને શરીરના પ્રારબ્ધમેગ સમજીને તેવું કંઈ પણ કરતા નહિ. તેમ તેમના શિષ્યો ભાવજમિર્જરક દવા લાગે કરાવતા, તેને પણ પ્રારબ્ધમેગ સમજી લઈ ના પાડતા નહિ. મહી નદીને કિનારે આવેલા દેહેવાણુ મામમાં પોતાનાં કંઈ ઉપર ન દેખાતું મહારાજ " કરીને એક ઇવન્મુકત મહાત્મા થઈ ગયા. તેને પછર, મેચ, ઉપર પાણી થઈ તેમાં ઇવ પાવવા દેવા આમતિ કેવી હવ તેને ને પછર પછી મેચેના નિર્વાક તેઓ તેને ત્યજીને પાછો તે પાણીમાં ડૂબી તેના કાંઈ દુઃખમુખની આમનમ પુર પોતાના શરીરમટે પણ મનોબળ વાળે તેને તેમ જા. ઇવન્મુકતો મંજરો મરે મનોબળ વાળી લગ્નકરે, જલવનનું દેખ

ગમે તે અનુમાન બાંધો, પણ એ પરમહંસનું શરીર નિત્યને માટે તિરોધાન પામ્યું. ટિહરીમાં સાતમે દિવસે જ્યારે એમના શરીરને બાગીરથી જંગામાં બંધ પેટીમાં મૂકી પધરાવવામાં આવ્યું, ત્યારે મહારાજાએ બધી આંખો સાંધી રાખીને એક માટી શોકસલા ભરી હતી. પૂરણજીએ ત્યાં એક વ્યાખ્યાન બાંધ્યું હતું. એ શોકવર્તમાન તરતજ રામના ગૃહસ્થાશ્રમનાં સંબંધીઓને મોકલવામાં આવ્યા. એમનાં પત્ની એ સમાચાર સાંભળતાં મૂર્ચ્છિત થઈ ગયાં. એમના પંતોને પણ બહુ આઘાત પહોંચ્યો. અન્ય ભક્તમંડળોમાં પણ જ્વાલિની ડાયા પ્રસરી રહી. લાહોર, લખનઉ, ફેઝલાદ વગેરે અનેક ઠેકાણે અનેક સભાએક સરાઈ અને ભારતવર્ષનો એક વીર સત્પુત્ર, જિજ્ઞાસુઓનો એક આદર્શ, સંન્યાસી એમની દૃષ્ટિસમીપથી અદૃશ્ય થઈ ગયો, એને માટે સૌને બહુ લાગ્યું.

રામ ગયા; એમ કહો કે રામનું સ્થુલ શરીર ગયું; અનુભવના ઉદ્દગાર અને જીવનનો પ્રકાશ વહેંચી એમનું યશઃશરીર તો અનંત કાલને માટે અમરત્વને પામી ચૂક્યું છે. અલબત્ત સ્થુલભાવે આવા સમર્થ સંન્યાસીનો ભારતવર્ષને વિયોગ થયો એ દેશનું ખરેખર આવે અણીને સમયે દુર્દૈવ છે. એમના કૃપાપ્રસાદથી અનેકનાં જીવનમાં પરિવર્તન થયાં હતાં; એમના સંસર્ગથી અનેકના હૃદયમાં ભાવજાગૃતિ થઈ હતી; એમના દૃષ્ટિપાતથી અનેકના પ્રાણમાં ચેતના સ્ફુરતી હતી; એવા પરમપુરુષ તેત્રીસ વર્ષ જેટલી નાની વયે એકાએક તિરોધાન થયાં ! પણ દૈવની લીલા અગમ્ય છે, રામની ગતિ ત્વચિત્ર છે. સ્વામી નારાયણ એ ઘટનાનું સમાધાન કરતાં લખે છે કે:-

“ આત્મવિધાનો એક એવો નિયમ છે કે જ્યારે લોકો વ્રહ્મસત્ય જગન્નિષ્ઠા એ સિદ્ધાન્તભૂલી જઈને સંસારના મોહપાશમાં ફસાઈ પડે છે, ત્યારે તેમને સેંકડો જાતની વિપત્તિઓ ઘેરી લે છે. જ્યારે માતાપિતા પોતાની સંતતિ સાથેનો દૈવી સંબંધ વિસરી જઈને તેમનાં રક્તમાંસના દેહ ઉપરજ પ્રેમ રાખવા માંડે છે, ત્યારે તેઓ પોતાની પ્રજાનું અકલ્યાણ કરે છે. પ્ર-

વર કે શાપ આપવાનું અનુચિત સમજે એ સ્વાભાવિકજ છે. હા, ભાવભક્તિથી એવાંઓની સેવાશુશ્રૂષા કરનાર સ્વપ્રદાના બળથી તેમજ કુદરતના નિયમને અનુસરીને ચમત્કારિક લાભ અનુભવે તો તે સ્વાભાવિકજ છે; કેમકે તેમનાં ફળઅહારદિત શુભકર્મોનાં શુભફળ તેમના તરફ સફલાવ ધરાવી સેવાશુશ્રૂષા કરનારને મળે છે એમ વેદાન્ત કહે છે) જેઓ મનોબળના ચમત્કાર કરી બતાવનારનેજ મહાત્મા-જીવન-મુક્ત માને તેઓને તો વેદાંત ‘બાલ જીવંજ’ કહે છે.

સંપાદક

ખ્યાત મહાત્માઓનું સત્વર તિરોધાન પામવાનું આજ મહાકારણ છે. એમના શરીરપર લોકોની મોહમમતા વધવા માંડે છે, એટલે એવો મહાપુરુષ એ સંસારમાં વિશેષ કાલ રહેવાનું પસંદજ કરતો નથી. લોકોને પરાધીન થતાં જોઈને એ તરતજ લોપ થઈ જાય છે. એવા મહાત્માઓ સમાજને સ્વતંત્ર કરવા માટે આવે છે; નહિ કે ઉલટી એમની પરાધીનતામાં વૃદ્ધિ કરવા. આપણી પણ સ્વામી રામના સંબંધમાં એવીજ અવસ્થા થઈ હતી. આપણો પ્રેમ રામના શરીરપર વધવા માંડ્યો હતો, તેથીજ આપણને એમનો વિયોગ થયો. લોકોને જેટલો એમના શરીરપર પ્રેમ હતો, તેટલાં એમના ઉપદેશપર ભાવભક્તિ નહોતાં. વાસ્તવિક રામનો ત્યાગ કરીને લોકો મૂલસ્વરૂપની છાયા જેવા એમના ગૌરવર્ણુ શરીર, મધ્યમ બાંધો, ચંદ્ર જેવું મુખ, અદ્ભુત વિદ્વતા, હસતો ચહેરો, આનંદી સ્વભાવ અને પ્રેમભરી દૃષ્ટિ ઉપર મુગ્ધ થઈ ગયા હતા. એટલા માટેજ એમના શરીરનો આપણને અકાલે વિયોગ થયો; અને વિરહનું દુઃખ આપણને આપણા અજ્ઞાનને લીધેજ લોગવનું પડ્યું. જલસમાધિ લીધા પહેલાંના એમના ઉદ્દગાર ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ સમજાય છે કે સ્વામીજી પોતાના સ્વરૂપમાં એટલા તો નિમગ્ન હતા કે સંસારનાં નામરૂપનો સંબંધ તદ્દન શિથિલ થઈ ગયો હતો. એમની એવી ઉન્મત્તની સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી કે શરીર રહે કે ખાખ થઈ જાય, એની એમને જરાયે ચિન્તા નહોતી. દેહ સાથેનો સંબંધ તદ્દન તૂટી ગયો હતો અને આઠે પ્રહર તેઓ બ્રહ્માનંદમાં નિમગ્ન રહેતા હતા.”

સ્વામી રામ ગયા; આપણને સૌને આપણી એમનાપરની શ્રદ્ધાનુસાર એ ઘટનાનું અનુમાન કરવાનું રહ્યું; પોતાની નિત્યસિદ્ધ પ્રકૃતિ પ્રમાણે ભાવભર્યા હૃદયે “નિબ્બનંદ” નામનો લેખ લખતા હતા. મૃત્યુને આવાહન કરતા કરતા સ્નાન કરવા ગયા એમ પણ અનુમાન થઈ શકે છે અને એ લેખ પૂરો લખાઈ ચૂક્યો હતો કે કેમ એવી પણ શંકા કરી શકાય છે; તેમ વળી મૃત્યુના સંબોધનવિષયક અંતિમ લાગ એમની એક નોંધપોથીમાંથી કોઈ અંગ્રેજ પાદરીના લખાણમાંથી ઉતારેલા અંગ્રેજી ફકરાનો ઉર્દુમાં અનુવાદ છે, એમ પણ એ નોંધપોથી વાંચતાં અનુમાન થાય છે. નિબ્બનંદના લેખમાં કોઈ પણ દેશણે મૃત્યુનું અનુસંધાન બંધાવેલું આવતું નથી. જે અંગ્રેજી અવતરણ પોતાની નોંધપોથીમાં ઘણાં વર્ષો પહેલાં એમણે લખેલું હતું, તેના તરફ દૃષ્ટિ પડતાં શરીરથી પર રહી ઉત્તત અવસ્થાનો આનંદ અનુભવતાં

મૃત્યુની સાથે ગેલ કરતા હોય, તેવી રીતે એ સંબોધન લખ્યું હોય એવું અનુમાન પણ કરી શકાય છે.

આપણે તો એમના ઉપદેશોમાં એમનું દર્શન કરવાનું રહ્યું; એમની જીવનકલાની જે છુટીછવાઈ રૂપરેખાઓ અત્યાર સુધીમાં આપણે જોઈ તેમાંથી એમના દેવી જીવનનાં મોક્ષ સંસ્મરણોદ્વારા આપણા જીવનમાં રસ રેડવાનો. રહ્યો અને જેટલું એમના ઉપદેશામૃતમાંથી પાન કરી જીવનની તૃપ્તિ પ્રાપ્ત કરીએ, રામનો-પરમસત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો જેટલો પુરુષાર્થ કરીએ, સત્યજ્ઞાનને જેટલો અનુભવ કરીએ, એટલોજ એ મહાપુરુષના જીવનની કલાઓ ઉકેલવાનો અર્થ અને એટલુંજ રહસ્ય.

એમના દેહવિલયની વાર્તા અમેરિકામાં પહોંચતાં ત્યાં પણ એમના ગૌરવર્ણ શિષ્યોએ સભાઓ ભરી શોક પ્રદર્શિત કર્યો હતો. એ વિષયના કેટલાએ પત્રો પૂરજી અને સ્વામી નારાયણતીર્થપર આવ્યા હતા. ભારતવર્ષમાં પણ લાહોરમાં એક મોટી સભા ભરાઈ હતી, તેમાં દૈલેજના આચાર્ય તથા અધ્યાપકોએ એમનાં બહુ ગુણગાન ગાયાં હતાં. લખનૌમાં એમના મત્સંગ-સેવી બાળુ ગંગાપ્રસાદ વર્માએ પોતાના “ઝંકોડેટ” નામના પત્રમાં વિસ્તારથી એમના ગુણાનુવાદભર્યો એક લેખ લખ્યો હતો. એમનાં પૂર્વગ્રામનાં સંબંધીઓને એ સમાચાર સાંભળી બહુ ખેદ મયો હતો. ત્યારપછી એકજ વર્ષમાં એટલે ઇ. સ. ૧૯૦૭ માં એમનાં ધર્મપત્નીએ શોકનિમગ્ન અવસ્થામાં દેહત્યાગ કર્યો. એમના પિતા ગોસ્વામી હીરાનંદજી ઇ. સ. ૧૯૦૬ માં આ વિનાશી સંસારનો ત્યાગ કરી ગયા. એમની પુત્રી સુલક્ષા કન્યા વ્યાધિથી પીડાઈ ઇ. સ. ૧૯૧૫ માં પરલોકવાસી થઈ. એમના મોટા પુત્ર મદન-મોહનને ટિહરી મહારાજાએ શિષ્યવૃત્તિ આપી ઇંગ્લંડ અભ્યાસ કરવા મોકલ્યો હતો, તે અત્યારે પત્યાલા રાજ્યમાં માર્શનિંગ ઈન્જનેરિંગકે ઉચ્ચ હોદ્દાની મોકરી કરે છે. નાનો પુત્ર બ્રહ્માનંદ કાશીની હિંદુવિદ્યાપીઠમાં એમ. એ. નો અભ્યાસ કરે છે. એમના બાઈ ગુરુદાસ તથા મોહનલાલ માલાકંઠ નામના ગામમાં યજ્ઞમાનવૃત્તિથી પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. આ બધું આપણે એમના સ્વદેહ દેહના સંસારનું સ્વરૂપ જોઈ. એમના આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ સાથે સંબંધ રાખનારા ભક્તો પૈકી એમના સંન્યાસી શિષ્યમાં સ્વામી નારાયણ આજમલ ઘણુંખરું લખનઉમાં નિવાસ કરે છે અને “રામતીર્થ પંચલેશન લીજ” નામની સંસ્થાની દોઝા વર્ષ પૂર્વે એમણે યોજના કરી છે અને તે દ્વારા સ્વા-

મીલના સમય ઉપદેશો હિંદીમાં તૈયાર કરાવી પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. એ ઉપરાંત અન્ય પણ જનસેવામાં તેઓ લાગ લેતા રહે છે. સ્વામી રામાનંદનું શરીર હાલ હયાત નથી. એક શિષ્ય સ્વામી ગોવિંદાનંદ પંજાબમાં કોઈ એકાન્ત સ્થલે નિવૃત્તિનિવાસ કરે છે. સરદાર પૂરણસિંહ સંન્યાસનો ત્યાગ કરી હાલમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં છે અને ગ્વાલિયર રાજ્યમાં રસાયનશાસ્ત્રીતરિકે કામ કરતા હતા એમ સાંભળ્યું છે; પરંતુ આ બધો વિસ્તાર ક્યાંસુધી લંબાવી શકાય? એમનાં દેહનાં દર્શન કર્યાં હોય એવા બહુ થોડા હશે, પરંતુ એમના ઉપદેશથી રામમાં નિમગ્ન બનેલા, રામરૂપ થવાનો પુરુષાર્થ કરનારા તો પુષ્કળ છે. જે રામ પ્રત્યેક પ્રાણીપદાર્થમાં આત્મદર્શન પામતા, જેને જડચેતનમાં સર્વત્ર બ્રહ્મદર્શન થતું, એ રામના સ્વરૂપમાં એકાકાર પામવા પ્રયત્ન કરનારા રામભક્તોની કેવી રીતે ગણતરી કરી શકાય?

રામ ગયા ! એ આનંદમગ્ન હતા; એ મુક્ત હતા; એમનામાં શોકનો અભાવ હતો; આપણને એમણે આનંદસાગરમાં નિમગ્ન રહેવાનું કહ્યું છે. એમણે એક અંગ્રેજીમાં લખેલા ‘મુક્તની સમાધિ’ નામના કાવ્યનું વાચન કરી આ પ્રકરણ પૂરું કરીએ:-

મુક્તની સમાધિ^૧

મારી સમાધિપર કદી ના કોઈ રેતાં આવશે;
ના શોક કે ના દિલગીરી, લય, મોહ ત્યાં ના લાવશે. ૧
હું હોઠ બંધ કરી સૂતો મૂંગો થઈને શાન્ત ત્યાં;
એ વ્યર્થ દુઃખકર દર્શનોને ત્યાં નહિ પહોંચાડશે. ૨
જે મોતની ઝાંખી મહત્તાથી પ્રકાશિત થઈ રહ્યા;
એવા સુશોભિત અશ્વને ત્યાં કોઈ ના દોડાવશે. ૩
છાતી ઉપર ધરી હાથ હું સૂતો સુખે આરામમાં;
ત્યાં આવવા ટોળે મળી ના ગાડીઓ જોડાવશે. ૪
સંસારના નિર્જન તટે બાકી તમે જે ત્યાં રહ્યાં;
આવી અહીં કરુણાવડે મુજ ધુળ ના ધિછારશે. ૫
સહવા, થવા ગમગીન, કે ખોવાઈ ને માટી થવા;
કરુણા કરું તો હું કરું, પામરપણામાં લેહાવ શો ? ૬
મારે મુશ્કીબત, સખ્તી, કે દિલદર્દ વા કંકાસ ના;

ના ચોક કે જીવન વિલાપો, બ્યર્થ અહિં એ ભાવ શો ? ૭
 હું દિવ્ય મહિમા લોગતું-આનન્દની પૂર્ણાહુતિ;
 શો ચોકમાત્ર વિનાશ પામ્યા વિન ત્યાં ના નાખશો. ૮
 શો ભાવી ચિન્તાથી ભરેલા ગાઢ અંધારે ડરો;
 એવાં બિચારાં પ્રાણીઓ ! અહિં ના રહો ડર એ કરો. ૯
 શું શાન્ત ગંભીર શુભભાવે હું સ્વધામે જઈ વસ્યો;
 હું સ્વસ્થ છું, ત્યાં આ તમારા ચોકનો છે અર્થ શો ? ૧૦

પ્રકરણ ૨૪ મું-ઉપસંહાર

“જીવનચરિત્ર” લખનારાઓ કેવલ બાહ્ય પ્રસંગો અને સાધનોને જોઈને જ તેને જીવનસિદ્ધિનું કારણ માને છે અને તેના આટલા અનુયાયીઓ છે એમ જણાવે છે; પરંતુ કાર્યસિદ્ધિના ખરા આત્માને તેઓ જોતા નથી. જે વક્ષ નીચે બેસીને હું લખું છું, તે વક્ષ ઉપર કभी જાતનાં પક્ષીઓ બેસાં છે એ ઉપરથી જાણે મારા કાર્યસિદ્ધિની પરીક્ષા થતી હોય તેના જેવું એ છે. (ખરે જોતાં) આપણી બાહ્ય સ્થિતિ અને પ્રસંગોની એમાં કશી કિંમત નથી.”

x

x

x

x

x

“આપણા પ્રત્યેક નાનામાં નાના અનુભવમાં પ્રજ્ઞ સમગ્ર ઇતિહાસ રહેલો છે, આપણે તે વાંચના નથી. જે આપણે યોગ્ય માર્ગે સ્વીકારીએ તો યુદ્ધ અને કાંઈકેટલું બનવું પણ શુભમ છે, યોગ્ય માર્ગે સ્વીકાર્યો એવો અર્થ એજ કે આપણી અંદર રહેલી અહતાનો ત્યાગ કરી ધર્મરત્ને જીવન સમર્પણ કરવું, એક મ્યાનમાં બે તલવારો રહી શકેજ નહિ. સ્મૃતિ અને નિદાનો આપણા ઉપર વર્ષાદિ વર્ષે તોપણ તેના તરફ લક્ષ ન આપવાની જે આપણે શક્તિ ખીલવીએ, કર્તાપણના જ્વરથી મુક્ત થઈએ, જીવન અને મેળવવું એવો આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ ન રાખીએ, સત્યના દિશાવતી બનવા કરતાં જે આપણે સત્ય સ્વરૂપ યવા ઇચ્છીએ, સર્વ આખો દિવસ પ્રકાશ આપતો હોવા છતાં જેમ તેને માટે મનની ઇચ્છા નથી રાખતો તેવી રીતે ચોતાની બધી શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવા છતાં તેનું માન ખાટવાની જે આપણે ઇચ્છા ન કરીએ, તો અવશ્ય જાણીએ કે આપણે ધર્મરત્ના પણ ધર્મર થઈ શકીશું.”

સ્વામી રામતીર્થ

ઉપરના શબ્દેશબ્દમાં સ્વામી રામની જીવનકલા ખીલી રહેલી છે. એમના સ્થુલ જીવનરૂપી વૃક્ષની આપણે જાત તપાસી, એની શાખાઓ જોઈ, એનાં પાંદડાં ગણ્યાં, એની છાયામાં વિશ્રાન્તિ લીધી, એના પર ખેડેલાં પક્ષી સાંભળ્યાં પણ એ બધામાં ‘રામ કયાં છે,’ એ પ્રશ્ન તો જ્યોતે તેવો જ જાણે હજી ઉભો હોય એમ લાગે છે !

પણ એજ રામ આપણને ખીજા અવતરણમાં એનો ઉત્તર આપે છે, એટલે આશ્વાસન મળે છે. શરૂથીજ એમને માનની ઈચ્છા નહોતી, સત્યના એમને હિમાયતી થવું નહોતું; પણ સત્યસ્વરૂપ થવાની જિજ્ઞાસા હતી. એમને કશુંયે નવું બનવાનું નહોતું—એમને કંઈ થવું નહોતું. જીવનનો નવો ઘાટ એમને ઘડવો નહોતો, પણ ઘડેલો ફેાડી નાખવો હતો. અહંકાર એમને વધારવો કે ખીલવવો નહોતો, પણ કેળવી કેળવીને ગાળવો હતો.

ગોસ્વામી તીર્થરામમાંથી એ સ્વામી રામ બન્યા; પૂર્વમાંથી પશ્ચિમમાં જઈ ચડ્યા; ત્યાગવૈરાગ્યનાં એમણે રંગબેરંગી વસ્ત્ર સજ્યાં અને અનુભવનો દીપક સ્થળગાળ્યો, સ્થળે સ્થળે આત્માનો પ્રકાશ પાડ્યો.

આ લાંબી કથામાં એમના બાહ્ય પ્રસંગો જોયા; એમની આંતરલીલાનું વિવેચન કર્યું; પરંતુ એટલુંજ શું એમનું વાસ્તવિક ચિત્ર ? એવુંજ શું એમનું માનસચિત્ર હશે ? શું ત્યાંજ એમની રેખાઓ—મર્યાદાઓની અવધિ અંકાઈ ગઈ ? નહિ; એ બ્રહ્મવિહ્ની લીલા તો માખી મચાય નહિ તેવી અનંતતા ના મહાસાગરસમી વિશાલ અને વિચિત્ર છે.

ઈશ્વરી આજ્ઞાઓના એ સમર્થક હતા, સંશોધક નહિ; એ સૂત્રો ગોઠવનાર નહિ, પણ સનાતન સૂત્રોની નવીનતા સૂઝાડનાર, જુના દીપકમાં નવું તેલ પૂરનાર—નવો પ્રકાશ પાડનાર હતા; એ બ્રહ્મવિહ્ નહિ પણ બ્રહ્મસ્વરૂપ હતા; એ જ્ઞાની નહિ પણ વિશુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ હતા. એમને અનુભવોની શું ખતાઓ નહોતી ગોઠવવી પણ વિજ્ઞાનનો—અનુભવનો—વેદનો અંત વેદાન્ત એમને તો બનવું હતું. કવિઓની પેઠે તરંગો નહોતા ઉઠાળવા પણ મૂર્તિમાન કાવ્ય બનવું હતું. સમસ્ત જીવનમાં એકરસ, એકાકાર, અસંગ, અનાસક્ત, અખંડ રામ બની રમવું હતું; અને એમાં એ જીતી ગયા. પૂરેપૂરા ફગીમૂત થયા. એમણે પોતાનું જીવનધ્યેય સાર્થક—સફળ કર્યું.

એક સાધારણ, નિર્ધન બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં એમણે જન્મ મારણ કર્યો. જ્ઞાનમાર્તંડ વસિષ્ઠના એ ગોત્રજ હતા. ભક્તજાનુ તુલસીદાસના એ વંશજ

મર્યાદામૂલ્ય ભગવાન રામચંદ્ર એકના શિષ્ય તો અન્યના સાક્ષાત્ ભગવાન; એવાજ રામરૂપ થવા એમનો આવિર્ભાવ હશે, એથીએજ કુલગોત્રમાં એમની ઠાયા કેળવાઈ. નવ માસની નાની વયે હૃદયપોષક માતાના પાત્સલ્યનો અને દેહપોષક દૂધનો એમને દુકાળ પડ્યો. પુરાણપ્રિય પિતાના સંસ્કારમાં વાત્સલ્ય હતું, પણ વિદ્યા અને વિનય નહોતાં. ઘરમાં એ ઘણું ન ટટી શક્યા. નાના ગામડામાં શિક્ષણનો સંકેત હતો. પિતાએ પરગામ પાઠવ્યા. પિતાના મિત્રે-ભગત ધન્નારામે પિતાની ગરજ સારી. રામ મુસાવિવલાથી શુભસંવાલા ગયા. ઉર્દુ પૂરું કરી અંગ્રેજી ભણ્યા.

બાલપણથીજ એ તો નિર્દોષતાની બહે પ્રતિમા હતા. એમના ભગતજીને સંતોની સેવા ગમતી; જ્ઞાનની વાતો સાંભળવાનો શોખ હતો; કુસ્તીની એક દૃઢમાં એમણે કુંવારા રહેવાનું મત લઈ લીધું. કોઈ સંતની કૃપાએ વેદાન્તની વાતો કરતાં શીખ્યા; કાયાના જેવા મનના પણ એ મજબૂત હતા. દેહની સ્થુલતાએ ખુદિને આવરી લીધી હતી; યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયજીના મહાસિદ્ધાંતો એમણે સફલાગ્યે સાંભળ્યા હતા અને વેદાન્તનાં વાક્યોના જોરે એમણે ખુદા બનવાનો લક્ષ્યો પણ લીધા. એવા ભગતજી-ભગત ધન્નારામજી રામના વાલી બન્યા-લાલન પાલન કરવા ભાગ્યશાળી નીવડ્યા.

હીરાનંદજીના એ મિત્ર રામના રક્ષક બન્યા; ધીરે ધીરે શુદ્ધ બન્યા; અને રામ એ નિર્દોષ રામ એમની બાદ છાયામાં ચીતલતા પામ્યા. રામ વિવેકી વિદ્યાર્થી હતા, નમાલા નિશાળીઆ નહિ. તોફાન કે મસ્તી એમની પ્રકૃતિમાંજ નહોતાં. એ લઘુદ એમણે માણીજ નથી. પુસ્તકોના પઠનમાંજ એમણે પ્રીતિ વધાર્યા કરી છે. વાંચન અને વિચારમાંજ પોતાનું કોમાર કેળવ્યું છે. ધન્ય ધન્ના ભગતે એમની દક્ષિ અન્તર્યમ્ય કરી. સનાતનશુરી ઉપનિષદોરૂપ પેનુની ગર્જના સમી કંકારને મંત્ર રામે એમની પાસેથી ઝીલી લીધી-એમના સ્વભાવે એમની પાસેથી ચારવી કહાડ્યો. કોઈ અજ્ઞાત અવધુતે આવી મહત્તાના મહામંત્ર જેવું તત્ત્વમાયિ વાક્ય એમને હર્ષગોચર કરાવ્યું. અદૈતની દીક્ષા એમને ત્યારથીજ મળી; બારમે વર્ષેજ એમણે જ્ઞાનનું ઉપાપાન કર્યું.

પણ લક્ષ્મીજીનાં રૂપણં તો બહુ લાંબાં ચાલ્યાં. એ તો એવાને એવાંજ એમના કલાના આધિપત્ય (એમ. એ.) મુખી મૂર્ખાં દૂર દોષલં બનીને બેઠી રહ્યાં. એમના જ્ઞાનની જ્ઞાન્તિસમા, કૃષ્ણની કલાના કમનીય બાલકની એમણે કસોટી કર્યા કરી. બહુ લાંબા, બહુ પારખ્યા, વિષ્ણુના

અભેદ દેહી કૃષ્ણને રામે રીઝવ્યા; એમનો વિયોગ રહ્યા; વિરહની ગંજાઓ ઠાલવી; હૃદયના પડદા ચીર્યા; ઉચ્ચ કક્ષાનું શિક્ષણ એમને સૌની ધૃષ્ટિ વિરુદ્ધ પ્રાપ્ત કરવાનું હતું. એ નિર્ધન તપશ્ચર્યાએ એમનાં તનમન શોષી લીધાં. દેહમાં દૌર્ભાગ્ય આવ્યાં, પણ એમના પ્રાણમાં તો કોઈ પ્રકાશના મહાપ્રાણ જીવતા જતા હતા, એ સુકવ્યા શે સૂકાય ? એને માટે એમણે પિતાની લાગણીઓ દુઃભાવી; નિર્ધનતા સાથે યુદ્ધ કર્યું અને અંતે સરસ્વતીના કૃપાપાત્ર સાચા સેવક નીવડ્યા.

પણ લક્ષ્મીજી-અને આ કલિકાલમાં તો દ્વાપરને અંતે રૂષણ કરી ગયેલાં સત્યભામાની મૂલ પ્રકૃતિસમાં એ લક્ષ્મીજી-તો રામને કૃષ્ણદર્શન થયાં તોયે ન રીઝ્યાં.

લાહોર તો લગવાન રામચંદ્રના વીરપુત્રનું રાજ્યધામ. લાહોર એટલે લવપુર. ત્યાં રામ વિદ્યાથી બન્યાં; પછી અધ્યાપક; પછી વ્યાખ્યાતા; પછી ઉપદેશક-અને અંતે એનાં એજ રૂપરંગમાં વેદાન્તના આચાર્ય બની અક્ષર-ગામકારોસ્મિ-‘અ’ (અલિક) ની ધ્વજ ત્યાંથીજ ફરકાવી.

પેલા લગત ધન્નારામજી, અગીઆર વર્ષની નાની વયમાં અંધશ્રદ્ધાની અજ્ઞાન છાયામાં વગરઓળખ્યે ધારી લીધેલા પ્રભુપ્રેમી લોળા તીર્થરામના શુરુદેવ, શુરુપદથી જાતેજ ઉતરીને વાતસલ્યમાં ઉત ઝૂં દેવી સંબંધમાંથી પૈતૃક સત્તાનો એમને શોષ થયો. કૃપામાંથી મમત્વપાશમાં બંધાવું એમને ગમ્યું. એમનાં દેહ-કૌમાર્ય પળ્યાં, પણ બ્રહ્મચર્યમાં કંઈ કંઈ આશંકાઓ લોકોને ઉફ્ફલી. એમના જીવનમાં ધનલોભનો, શિષ્યમોહનો, કાળો પડછાયો પડવા માંડ્યો. તેઓતીર્થરામપર કલ્પતરુસમી છાયા કરતા; હીરાનંદજીને ચિંતાલાર એમણે સુખે વહોરી લીધો હતો; દશરથના જેવો હાથ ફેરવતો પણ એ બધું ભૂલીને બિચારા પામરતાના પાશમાં બંધાવા માંડ્યા; મોહના વમળમાં વહેવા માંડ્યા; એમણે રામને પુત્ર માન્યો; શિષ્ય માન્યો; પોતેજ પુષ્પ મટી પથ્થર થયા, ઉપાડ્યા ન ઉપડે એવા પહાડ બન્યા. શિષ્યને માથે કોઈ વક્રદંટિ ગ્રહ જેવા ભારેખમ થઈ પડ્યા. તીર્થરામનાં બંધન વધવા માંડ્યાં.

સૌજન્યમાં વિવેક હાય છે. શુરુકૃપામાં નિરાસકિત હાય છે. મન એટલે તો સાધુતાની ખાણ; પણ એ ત્યાગ, એ નિર્મોહતા, એ વિરક્તિ ધન્નારામમાં ન હતાં. એ લગત કહેવાતા; એ અવિવાહિત ઓળખાતા; એ શિષ્યો વધારતા; પણ એ સર્વ બાહ્ય વિસ્તારમાં મનની બાહ્યસક્રિયતા

માયાજાળજ ફેલાતી જતી. એ જાળ-એ પાશ રામને છેવટે તોડવી પડી. શ્રીધાનું અનુશીલન, શાસ્ત્રોનું અન્વેષણ, સંતોનો સંસર્ગ અને વિવેકનો ઉદય રામને હવે વય વધતાં પ્રાપ્ત થયાં. એમને જ્ઞાનનાં શસ્ત્રાસ્ત્ર મળ્યાં; એમણે પાશ તોડવા માંડયા.

શુરુ નહિ પણ શિષ્ય વિવેકી હતા. શિષ્યે શિષ્યના ધર્મ જાણ્યા; શુરુનાં લક્ષણ વાંચ્યાં; શાસ્ત્રનાં પ્રમાણો જોયાં-પણ એકવાક્યતા ન જોઈ, એટલે ધર્મે એમને ઉત્સાહ આપ્યો.

પ્રેમમાંયે ત્યાગ હોય છે; ખરા ત્યાગમાં પણ પ્રેમજ હોય છે; પણ એમાં પરાધીનતા નહિ, કોઈ પણ નામરૂપનો આધાર નહિ, વ્યક્તિના વૃત્તિતરંગો નહિ તેમજ એના ઉછાળા નહિ. આવેશ કે ઉદ્વેગ નહિ-એમાં તો કેવળ શુદ્ધ આત્મિકતા. નામરૂપના પટની પારનું દર્શન-અલેક્ષ્યદર્શન એજ અલેક્ષ્ય પ્રેમ. એમાં દુઃખનો વિકાસ જોઈએ, સંકોચ નહિ. એવા પ્રેમથી-એવા ત્યાગથી ધીરે પણ ધૈર્યથી, સહજ પણ સત્યસર્વા શબ્દવજ્રથી રામે એ શુરુતમ પર્વતમાં સુરંગ ગોઠવી. એમના જીવને અત્યારે તો બાવીસ ત્રેવીસ ઉવાઓના રંગ ઝીલ્યા હતા. વેદાન્તભાસ્કરનાં કિરણો ચૂમ્યાં હતાં. હવે તો શંકરાચાર્યનાં ચરણે શિક્ષા દીક્ષા લીધી. જગદ્ગુરુનાં દર્શન આગળ સૂર્યની પાસે દીપક જેવા શુરુ ઝાંખા પડ્યા. નકામા નિવડ્યા; હુત્તથઈ ગયા.

જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય, પંડિત દીનદયાળ, સ્વામી વિવેકાનંદ, સ્વામી શિવગણાચાર્ય-એવા કેં કેં વિરક્ત વાં કાષાયોંખરોએ એમના જીવનમાં રંગ રેડ્યો. એમને સંન્યાસનું એથી શૂરાતન ચડ્યું. વેદાન્ત-વેદાન્ત-વેદાન્તની ગર્જના એમના અન્તરના ઉંડાણમાંથી ઉઠવા માંડી. એ ઘોષણા ઝીલનારાં દૂર દૂરનાં દેશકાલ એમની વાટ જોતાં હશે નહિ વાડ ? લાહોર તો એક નાનું એવું નગર એમના વિશાલ વિજ્ઞાન પાસે. હરણાલ નારાયણની બુગલ જોડીએ એમને ઝાળખ્યા. ઉપનિષદનાં અમૃત સારવી સારવીને રામે એમને પાયાં. એ અમૃતની ધારા “અલિક્ષ”ના બ્રહ્માક્ષરી પત્રમાંથી છુટવા-છંટાવા માંડી; રામવર્ષાની વૃષ્ટિ વરસી, પ્રસરી અને રેલી પંજબના પ્રદેશમાં; લાહોરનો વિસ્તૃત પ્રવાહ પંજાબમાં સર્વત્ર ફરી વળ્યો.

પણ એટલો એ પ્રદેશ રામને મન મોકળો નહોતો. એમના વિદ્યાર વિસ્તારવાળા હતા. એમને સર્વદેશીયતાનાં સ્વપ્ન આવતાં હતાં. લગવે રંગ-સગવાનનો રંગ-ભક્તનો રંગ-ભાવનો રંગ-એખનો રંગ એમની રંગેરંગમાં

ચેસી ગયો હતો, એનું વ્યક્ત સ્વરૂપ એમને વસ્ત્રમાં આલેખવું હતું. એમણે ત્યાગ કર્યો. શેનો ? ધનાનો એટલે ધનનો; (ઉત્તરાવસ્થામાં ધન્નાભગતનું ધનથીજ રામને પોષણ પડતું હતું) કુટુંબનો એટલે કોટુંબિક મોહનો; સંસારનો એટલે સાંસારિક વિધિઓનો; વિદ્યાનો એટલે નિર્વાહની અવિદ્યાનો અને જનતાનો એટલે જનતાપૂર્ણ કોલાહલનો.

એ હંસ હતા, આત્મજ્ઞાની હતા, આત્મસત્તાવાળા હતા; પણ ઉડ્યા એ પરમહંસ બનવા-આત્માનુભવી થવા-દેવોના પ્રિય હિમાલય લાણી ઉત્તરાખંડમાં ! જ્ઞાનમસ્તિષ્ઠ જેવા હિમખંડ-હેમખંડમાં. પ્રદ્યોત્તિઓના અગમ્ય અગોચર અરણ્યમાં એ ગયા. આરણ્યકનો અભ્યાસ કરવા, આર્તમંત્રોનો અનુભવ માણવા, સચ્ચિદાનંદનો સાક્ષાત્કાર ભોગવવા. પચીસ-પૂરે પચીસ વર્ષે હિમાલયલાણી એમની ગૌરવર્ણ કોમળ કાયાએ પગલાં ભર્યાં.

અહા ! ત્યાંની તિતિજ્ઞાની શી તીનતમ વેદના ! એ તો એજ સદી શહે. તપોવનમાં એમણે તપ સાધ્યાં. લાગીરથીને કઠિ લાગીરથનાં ત્રત લઈ ખિડા કે વેદ પાતયામિ કાર્યં વા સાધયામિ । અને એમજ કથું. તત્ત્વમસિ જોડું ? અહં પ્રજ્ઞાસ્મિ મિથ્યા ? એનો એમને નિર્ણય કરવો હતો. આમવાક્યોની વાસ્તવિકતા એમને માન્ય હતી. ઋષિઓનાં મહાવાક્યોમાં એ પ્રજ્ઞાશીલ હતા. અવમાત્મા પ્રજ્ઞ એ તો વેદનું મહાવાક્ય-એમાં તો હુંજ જોડો-એ-હું-અહં-મિથ્યા અહંકાર જ મિથ્યા; એજ જોડો; એવું એમને જ્ઞાન હતું. વિજ્ઞાનને માટે એમણે દેહનો દરિયો ટોડાળ્યો. દેહને દરિયામાં નાખ્યો; અહંકાર ગંગામાં ગાળ્યો-અવમાત્મા પ્રજ્ઞ ને સાક્ષાત્કાર થયો. ધન્ય રામ-યજ્ઞ હુર ! હં ! હા ! !

પછી-પછી તો ઉત્તર યાજ્ઞ ઉત્તરમાંથી પૂર્વમાં, ઉત્તર તો પ્રવન પૂર્વમાં ઉદય પામે તેમ; ઉત્તરાખંડમાંથી સંયુક્ત પ્રાચ્યમાં, વચ્ચે સલાહી વ્યાકર્ષી ગાહર્વ; મહોન્દ્રે ઉચ્ચા; કૈટલાએ ધર્મચાનકોને વચ્ચે વર્ષા પાડે; અને હુમ્મેટુની પેઠે તત્ત્વપ્રકાશને સદેવ સદી પાછો દિવસ વચ્ચે પ્રતિજ્ઞા કરે.

હવે તો એ સ્વ મી રામતીર્થ હતા. એમની વિદ્યાનાની શું ને. કદી જો કાલકી કાલકેતી દેવો તો એમને જીવને દેવને રામકર્મ. પાકેલાય દેવે દેવે હા-પણ એમની સોનાં ઉજાડું અને પ્રજ્ઞાન સ્વરૂપને પેટિયા-કે-પેટિયાના તો એ સુન્દર ન અવન ને નિરુન્નિત્ય, પ્રોક્તવચ્ચે હું ને નિરુન્નિત્ય.

અને નહિ નીચી નહિ ઉંચી એવી એમની નાનકડી નાજુક દેહાદૃતિ-નિર્જન ની-
સ્વચરણ્યોમાં અંધારી રાતે પણ દોડાદોડ કરી મૂકતી. એમની ઝૂંની ગર્જના-
એ વનચરો ત્રાહિત્રાહિ કરતાં. એમની શિલોઘ્નમ્ ની ધોધણાએ (પંચ)મૂતા-
વલિ કુંપી ઉઠતી. એમની બાદચાહતમાં વનપુષ્પોની સભા ભરાતી. વનઉપ-
વનમાં એમના ભાવો રંગ પૂરતા. ઉપા અને સંધ્યાકાલે આકાશમાં એમનો
આત્મા લાલી આવેખતો. દિરળમયપાત્ર-સૂર્ય તો એમની પ્રતિમા-પ્રતિ-
દૃતિ. જગતને સૂર્ય જગાડે છે તેમ જિજ્ઞાસુઓને રામ જગાડી ગયા.

દૂર દૂર પૂર્વમાં નવીન સંસ્કૃતિના ગર્ભમાંથી હમણાંજ જન્મ પામેલા,
બાલ ઉછેરમાં રડતા હસતા જાપાનમાં ધર્મનો મેળો ભરવાના વાયરા વાવા
માંડયા. કોઈએ એ ભણુકારો હિમાલયમાં સાંભળ્યો. ટિહરીના મહારાજા ધર્મ-
ભાવુક હતા. રામના અંગેઅંગમાં, રોમેરોમમાં વેદાન્તના દીપક પ્રકટયા હતા;
જ્ઞાનનો પ્રકાશ રોક્યો નહોતો રોકાતો; એમની જ્ઞાનજ્વાલા અતિ તીવ્ર
હતી. રામને એ નિમિત્ત મળ્યું; ધર્મસંસ્કારનાં બીજ વાવવા જાપાન જેવું
ક્ષેત્ર મળ્યું. પરમહંસની પાંખો ઉડતી ઉડતી જાપાનમાં શાન્ત કરી. સાથે સાથે
હંસ બન્ધો નારાયણ શુરુકૃપાનું પોષણ પામતો હતો.

ભગવાન યુદ્ધના સ્મરણથી જ નેવા ધર્મપ્રદેશમાં એક વિહંગ શિશુ-એક
તરુણ જ્ઞાને નહિ પણ નામે અને ભાવે પૂર્ણ સંતોના સંઘ જેવો શિખ (શિષ્ય)
સંપ્રદાયમાં જન્મ પામેલો પૂરજીવિહ ત્યાં અવનવું રસાયન ભણુવા ગયો હતો.
પરમાત્માનું એને જ્ઞાન હતું, પણ જ્ઞાન નહિ. ઇશ્વર અને આત્મા એને મન
હજી અજ્ઞેય હતાં; પણ એના અંતરમાં આવેશ હતા; કલાનો એ તરંગી તરુણ
હતો; કવિતાનો એ ઉપાસક હતો; યૌવનના મદમાં હતો; પણ યૌવનના રંગ-
જંગમાં હજી ઉતર્યો નહોતો-એ હજી કુંવારો હતો.

બાદચાહ સલામત રામ જાપાન પહોંચ્યા; સંસારમાં સફલતામાં ઉંચે
ચડતી પ્રબળે પણ એમણે “સફલતાનું રહસ્ય” શીખવ્યું. પ્રજા સંતોષાઈ-એમના
ઓજસ્વી અંબઈ. જાપાનની ઉત્પતિએ રામને ભારતની અવનતિની ઓગળાણ
કરાવી. ભારતનો ઉદાર-ભારતની ઉત્પતિ-સ્વદેશની સ્વતંત્રતાનાં નવીન સ્વ-
પ્નોની રાત્રીઓ રામના જીવનમાં ઉતરીકે દેશભક્તોની ધ્યાનને એ અંધાર
હતો કે દેશકાલજડ હૃદયોના માનસચંદ્રની એ બીજ ઉગી નીકળી. રામને
એ ઇંદ સુખારક હાગી અને દેશહિતની બાંધ પુકારી.

પણ જાપાનવાળો પેટો સ્વાસ્થ્ય પૂરણ, એ આશાભર્યો જીવન શિખ

ન્ત થવા માંડ્યા; ઉપરતિની પરાકાષ્ટાએ એમનાં મનવાચ્યામાં શાન્તિ પૂરવા માંડી—દાબી દાબીને ભરવા માંડી; દેહની એટા શિથિલ થઇ ગઇ; દિનરાત સમાધિરથ, નિશ્ચેષ્ટ દેહે ચિત્તને પરમ તત્ત્વમાં નિમગ્ન, તૃપ્ત રાખવા માંડ્યું. વાચ્યામાં મૌન ઉભારાતું; દૃઢ્યમાંથી ઉન્માદ ઉડી ઉડીને વનોમાં વિહાર કરતો; પણ હવે એનો પ્રત્યાઘાત નહોતો સંભળાતો. આનંદની ઉન્મત્તતા હવે શાંતિમાં સમાતી જતી હતી.

ચેલા પૂરણજી-યૌવનને ઉછાળે ભગવા રંગે રંગાયલા પૂરણજી, પાછા ભરતીમાંથી ઓટમાં ઉતર્યા. જાપાનમાંથી ભારતમાં આવ્યા. માતાપિતાના મોઢે એમને પુત્ર ળનાવ્યા. અવિવાહિત કન્યાએ એમને પાતદેવ કર્યા અને સંસારમાં સંતતિવાન અને સમૃદ્ધિવાન થઇને સ્થાયી ગૃહસ્થ જન્યા; પણ રામના ભકત તો રહ્યા રામનો દેહ રહેતાં સુધી.

હિમાલયમાં વસિષ્ઠાશ્રમના એમના અંતિમ નિવાસે બ્રહ્મર્ષિ—વસિષ્ઠના જેવાં જ્ઞાનશાંતિ એમને અર્પ્યાં. વસિષ્ઠઋષિ તો તીર્થરામના ગોત્રાચાર્ય. યુગ-યુગના પઠકા ચીરી એમણે સ્વનામધારી આશ્રમમાં સહુદય ગોત્રજને સ્થાયી જ્ઞાનશાન્તિ આપ્યાં. વેદમંત્રોમાંથી એમને ત્યાં શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ: ના પૂર્ણાહુતિભર્યા પાઠ મળ્યા. એ રામે ત્યાં પૂરણજીને રામ જનવા કહ્યું, પણ પૂરણ તે રામ અને ? નારાયણને રામ જનવા કહ્યું; પણ એકની શક્તિ તે બીજાની થાય ? સૂર્યાનંદને સૂર્યના સંકેતથી રશ્મિ સંબોધ્યાં; પણ પશ્ચિમનો જીવ પૂર્વનો પ્રકાશ બીજવા સમર્થ નિવડે ? સૌને રામે રામ જનવા આજ્ઞા કરી; પૂરાય તેટલું ચૈતન્ય પૂર્યું; સૌમાં પ્રાણ કુંઠ્યા, પણ આત્માની ઉણપ તો આત્મા પોતેજ પૂરી કરે ત્યારે થાય, એ અનાદિ સૂત્ર ખોટાં પડે કે ? ગંગામાં રામનો દેહ ગંગા થયો તે પહેલાં રામે સૌને રંગપ્રકાશ આપ્યો; સૌના જીવનપથપર ઉજાસ પાડ્યો; સૌના માર્ગ અજવાળ્યા અને સૌને દિવ્યપ્રકાશ આપ્યો. સૌને એ પ્રકાશમાં કલ્યાણપથ સૂઝે, સૌને આત્મસિદ્ધિ થાય એજ રામના આશીર્વાદની સાર્થકતા અને આપણી મનોવાંચના છે !

પરમહંસ રામતીર્થ આવ્યા અને ગયા; એમની એ ટુંકી, દેહકલા ઉગી અને આથમી એટલામાં કેટકેટલાનાં ભાગ્ય ઉઘડ્યાં! એમના આત્મસૂર્યથી અનેકનાં જીવનકમલ ખીલ્યાં; રામરશ્મિથી અનેકની આંખો જાગી; અનેકના જીવમાં જીવ આવ્યા; ચૈતન્યના કુવારા કુટ્યા; કવિતાની કલાઓની પાંખડીઓ ઉઘડી; રામની જીવનકલાઓ બીજનારામાં નારાયણ અને પૂરણજીની પ્રથમ પંક્તિ

બન્નેને રામની હૃદયગુહામાં આસન મળ્યું; ખૂણે બેસીને પણ એમણે રામ-વર્ષાનાં અમૃતબિન્દુ પીધેલાં. બન્નેએ પોતપોતાનાં શ્રદ્ધાશક્તિનાં માપવડે ભરી ભરીને જ્ઞાન પીધાં, તેજ ઝીલ્યાં, હૃદયપુષ્પોથી રામને પૂજ્યા, વધાવ્યા, ભાવથી આરતી ઉતારી, પણ રામની અનન્ત, આત્મકલામાં કેટકેટલી ગર્ભિત આર્મિકતા ભરેલી, એનો પાર તો રામજ પામેલા, અને હજુ પણ રામની લીલા આલેખતાં ઐ રામ-કહીનેજ વિરમવાનું. આપણે એમના ભક્ત-એમના અનુભવના ઉપાસક, એમના ઓજસૂના પૂજારી, એમની પ્રભાના ઝીલનારા, એટલે એમના આશીર્વાદ માગીએ; એમના આશીર્વાદ જીવનમાં ઉતારવા રામની પ્રાર્થના કરીએ; એમની કૃપા સાર્થક કરવા પુરુષાર્થ કરીએ; એમની સાથે અલેદ થવા એમનું વ્યક્તિત્વ સ્વજીવનમાં ઉતારવા મંથન કરીએ. ઐ !

એમની આ જીવનકથા એમનાં વચનામૃતો, એમના સત્સંગીઓનાં સંસ્મરણો અને એમનાં પરિચિત પાત્રોનાં આલેખનોના આધારે ભાવભક્તિનાં વેગમાં વહેતાં વહેતાં ઉતારવાનો આ પ્રયત્ન કર્યો. સફલતા કે અસફલતાનો પ્રશ્ન અમારી દૃષ્ટિમાં નથી; એ અવધુત-પરમહંસની જીવનલતાનાં પર્ણપુષ્પો નિહાળતાં નિહાળતાં એના સ્થુલાંશની ચર્યામાં ઉતરી પડતાં અમે વિપથ ગયા હોઈએ એટલોજ માત્ર ભય. અમને એમનું જીવન આદર્શમય છે; અમારું એ જીવનધન છે; અમારો એ માર્ગસંકેત છે; એમના ઉપદેશ અમારા જીવનવેદ છે; એમાં કોઈ ઠેકાણે ક્ષતિ થઈ હોય એ અમારી અપૂર્ણતા, એમના જીવનની વાસ્તવિકતાની નહિ.

વાચક ! તને આ જીવનકથા લાંબી લાગી હોય તો ક્ષમા કરજો ! નીરસ લાગી હોય તો એ ભક્તિમાં રસિકતા પૂરવા માટે અમારે તો રામની પ્રાર્થના કરવાનીજ રહી કે-એ રામ તારા જીવનમાં રસપૂર્તિ કરે; તારાં નેત્રોમાં જ્ઞાન-જ્યોતિ ભરે; તારી બુદ્ધિમાં વિવેક પૂરે; તારા હૃદયમાં શ્રદ્ધાનો ભંડાર ભરે; તારા સમસ્ત જીવનનો અનન્ત જીવન સાથે અલેદ કરાવે; તને મૂર્તિમાન રામ બનાવે અને તારાપર રામના અનંત આશીર્વાદનો વરસાદ વરસાવે !

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः !

शान्तिः !!

शान्तिः !!!

પ્રકરણ ૨૫ મું-કવિતાઓ

સ્વામી રામે ઉર્દુમાં અનેક લગ્નનો લખ્યા છે. અંગ્રેજીમાં પણ અનેક કાવ્યો લખ્યા છે. એમની જીવનકથામાં પ્રસંગને અનુસરે તેવાં તે તે સમયનાં લખેલાં કાવ્યો એજ સ્થાને ગોઠવવાની અમે યોજના કરી છે; છતાં ઘણાં હંજી બાકી છે. એનો આ અન્તિમ પ્રકરણમાં સમાવેશ કર્યો છે. ઉર્દુ કાવ્યસં-ગ્રહમાંથી જેટલાં ગુજરાતી વાચકોને અનુકૂલ થઇ પડે એટલાં અહિં ઉતાર્યાં છે. અંગ્રેજીમાંથી તો માત્ર બે પાંચજ લેવાયાં છે અને એનો આ અનુવાદ અમને પોતાને પણ સંતોષદાયક નથી લાગ્યો; છતાં પણ આટલી વાનગીમાંથી જો વાચકને થોડો પણ રસ પડશે તો અમને સંતોષ છે. વિશેષ અંગ્રેજી કાવ્યોને ગુજરાતીમાં ઉતારવાની અનુકૂલતા કરવામાટે સમયની યોજના કરવાનું કાર્ય લાવીનું છે. રામની જે કાળે જેવી ઇચ્છા !

સીનાયે-રામ

(રાગ ભૈરવી, તાલ કેશવો)

બિછડતી દુલહન વતનસે હૈ જળ, ખડે હૈં રોમ ભૈર ગલા રુકે હૈ;
 દિ દિર ન આનેકી હ કોઈ દબ, ખડે હૈં રોમ ભૈર ગલા રુકે હૈ. ૧
 યહ દીનો-દુનિયા તુમહેં મુખારિક, હમારા દુલહા હમેં સલામત;
 પે યાદ રખના, યહ આખિરી છબ, ખડે હૈં રોમ ભૈર ગલા રુકે હૈ. ૨
 હૈં માત દુનિયા મેં બસ ગનીમત, ખરીદો રાહત કો માત કે ભાઓ;
 ન કરના ચૂં તક, યહી હૈ મજહબ, ખડે હૈં રોમ ભૈર ગલા રુકે હૈ. ૩
 જિસે હો સમજે કિલ્લત હૈ, યહ ખવાબે-મદ્દલન હૈ સખત એ બાં;
 કહોદોદારમ હૈં સબ મતાલબ, ખડે હૈં રોમ ભૈર ગલા રુકે હૈ. ૪
 હગ્ગે હો કપડે ઉતાર દે દો, છુટા દો અરખાનો-માલો-ગર સત્ર;
 ખુશી સે ગર્દન પે તેગ ધર તત્ર, ખડે હૈં રોમ ભૈર ગલા રુકે હૈ. ૫
 જો આજ્ઞા હો હૈં દિલમેં રખતે, હૈં બોસા રીવાના સત્ર હો રેતે;
 યહ ફૂટી કિસ્મત હો દેખ જળકમ, ખડે હૈં રોમ ભૈર ગલા રુકે હૈ. ૬
 દહા જો ઉસને ઉડા દો દુકડે, જિતર કે દુકડાં કે ખારે અર્જુન;
 યહ મુનકે નાદોં કે ખુરક હૈં લબ, ખડે હૈં રોમ ભૈર ગલા રુકે હૈ. ૭
 લડુ શા દરખ જો સીરસે હૈં, હૈં તખ્ત પાતે વોહી હદીદી;

તડલુકોં કેા જલાણી દો સખ, ખડે હૈં રોમ ઐાર ગલા રુકે હૈં. ૮
 હૈં રાત કાલી ઘટા લયાનક, ગજળ દરિન્દે હૈં, વાયે જંગલ;
 અકૈલા રોતા હૈં તિક્કલ યા રળ ! ખડે હૈં રોમ ઐાર ગલા રુકે હૈં. ૯
 ગુલોં કે બિસ્તર પે ખવાળ ઐસા, કિ દિલમેં દીદોમેં ખાર ભરદે;
 હૈં સીના કયોં હાથસે ગયા દળ, ખડે હૈં રોમ ઐાર ગલા રુકે હૈં. ૧૦
 ન બાકી છોડેંગે ઇલમ કોઇ, થે ઇસ ઇરાદે સે જમ કે ખેઠે;
 હૈં પિછલા લિકખા પઠા હી ગાયબ, ખડે હૈં રોમ ઐાર ગલા રુકે હૈં. ૧૧
 હૈં ખેઠા પઠોં મેં કચ્ચા પારા, રહી ન હિલને કી તાબો-તાકત;
 નૈ અસર કરતા હૈં નશે-અકરબ, ખડે હૈં રોમ ઐાર ગલા રુકે હૈં. ૧૨
 પીયે નિગાહોં કે જામ રજકર, નસિર કી સુદ્ધ, ગુદ્ધ રહી ન તન કી;
 ન દિન કી સૂઝે હૈં, નૈ તો અબ શબ, ખડે હૈં રોમ ઐાર ગલા રુકે હૈં. ૧૩
 હવાસે ખમસા કે બન્દ થે દર, કિધર સે કાબિજ હુઆ હ આકર;
 ખલાકા નરશા, સિતમ, તડબજુબ ! ખડે હૈં રોમ ઐાર ગલા રુકે હૈં. ૧૪
 યહ કૈસી આંધી હૈં જાશે મસ્તી કી, કૈસા તૂફાં સરકા હૈં;
 રહી જમી મહ ન મેહરો-કૌકબ, ખડે હૈં રોમ ઐાર ગલા રુકે હૈં. ૧૫
 થીં મનકે મન્દિરમેં રકસ કરતી, તરહ તરહ કી સી ખવાહિશેં મિલ;
 ચિરાગે-ખાના સે જલ ગયા સખ, ખડે હૈં રોમ ઐાર ગલા રુકે હૈં. ૧૬
 હૈં ચૌડ ચૌપટ યહ ખેલ હુનિયા, લપેટ ગંગામેં ઇસકો ફેંકા;
 મરા હૈં પ્રીલા, ઉઠા હૈં અશહબ, ખડે હૈં રોમ ઐાર ગલા રુકે હૈં. ૧૭
 પડા હૈં છાતી પે ધર કે છાતી, કહાં કી દુર્ધ કહાં કી વહદત;
 હ કિસકો તાકત ખિયાન કી અબ, ખડે હૈં રોમ ઐાર ગલા રુકે હૈં. ૧૮
 યહ જિસ્મે ફૂલોં કી સૌત કા અબ, મળ સમેટે સે નહીં સમિટતા;
 ઉઠાના હુલર હૈં વૈહમે-કાલિબ, ખડે હૈં રોમ ઐાર ગલા રુકે હૈં. ૧૯
 કલેન્ડે ઠંડક હૈં, જીમેં રાહત, ભરા હૈં શાદી સે સીનાયે-રામ;
 હૈં નૈન અમૃત સે પુર લખાલબ, ખડે હૈં રોમ ઐાર ગલા રુકે હૈં. ૨૦

ભાવાર્થ:—

વિવાહ થયા પછી કન્યા જ્યારે પોતાનાં માતાપિતાને ઘેર (પિયર) થી જુદી પડે છે, ત્યારે એ કન્યા અને તેનાં માતાપિતાનાં રોમાંચ ઉભાં થઇ જાય છે અને આશ્ચર્યને લીધે કંઈ રૂંધાઇ જાય છે. હવે એ ઘેર કન્યાના પાછા આવવાની કાંઈ જાતની આશા દેખાતી નથી, તેથી હમેશાંની જુદાઇને લીધે રૂંધાતાં ઉભાં થઇ જાય છે.

છે અને ગળું ફાંધ જાય છે. (૧)

(કન્યા પોતાના મનમાં એમ કહે છે કે) હે માતાપિતા ! આ પર અને આપનો સંસાર તો હવે જુનાપનેજ મુજારક અને મારા પતિ મને; પરંતુ આ (જુના થતી વંખતની) ઉચટની અવસ્થા જરૂર માલ રાખજો; કારણ કે એ સમયે રોમાંચ થઈ આવે છે અને કંઈ ફાંધ જાય છે.

એવીજ રીતે જ્યારે પુરુષન, શતિશી કન્યા પોતાના પતિ (સ્વરૂપ) સાથે પરણી જાય છે, એટલે કે આત્માની સાથે તદાકાર થઈ જાય છે, ત્યારે એ શતિના અલંકાર અને શુદ્ધિશી પિતામાતાનાં ફાંટાં ઉમાં થઈ જાય છે અને ગળું ફાંધ જાય છે; એ શતિ હવે પાછી આવવાની નંધી, એમ જાણી વિવશ થઈને બધી ઈદ્રિયોમાં રોમાંચ થાય છે; તે વખતે એ શતિજ નાણે પોતાનાં અલંકાર, શુદ્ધિ, ઈદ્રિય આદિ સંબંધીને એમ કહેતી હોય, કે હે માતાપિતા ! આ સંસાર હવે તમને સોંપ્યો; અને મને તો હવે મારા પતિ સાથેજ રહેવા દો. (૨)

આ સંસારમાં અલંકારનું મૃત્યુજ બસ ઉત્તમ છે; માટે એ મૃત્યુશી કિંમત આપીને શાંતિને ખરીદી લ્યો; પરંતુ એમાં ચૂંચાં એટલે કે “કેમ, શામાટે” ન કરવું એજ ધર્મ છે. જો કે એ મોતની કિંમત આપતી વખતે રોમાંચ થઈ આવે છે અને કંઈ ફાંધ જાય છે. (૩)

હે વદાલા ! જોતે તમે જમદગ્નિયા સમગ્ર બેસા છે, એ તો ધીર સ્વપ્ન છે; કારણ કે આ બધા વિષયો તો કસોરાઈમાં (ધેનની દવા) ના જેવા છે કે જોતે સુંઘવાથી (ભોગવવાથી) રોમાંચ થઈ આવે છે અને કંઈ ફાંધ જાય છે. (૪)

લૂંટારાઓને બધાં કપડાં ઉતારી આપો અને બધી માલમિલકત અને સામાન લૂંટાવી દો; (અલંકારની) ગરદન ઉપર આનંદથી તલવાર મૂકો, પાછી ભલે તે વખતે રોમાંચ થાય અને ગળું બંધ થઈ જાય. (પરંતુ જ્યાંસુધી આનંદપૂર્વક પોતાની મેજેજ એ અલંકારને નહિ મારો ત્યાંસુધી કાંઈ પણ રીતે તમારે કલ્યાણ નહિ થાય.) (૫)

જે કાંઈ અંતઃકરણમાં ઈચ્છાઓ રાખે છે તે મૂર્ખાઓ કૃતરાતે ચુંબન કરે છે; એવા કૂટેલા નરીબને જોઈને રોમાંચ થઈ આવે છે અને ગળું બંધ થઈ જાય છે. (૬)

જ્યારે એણે (કૃષ્ણ) અર્જુનને કહ્યું કે હૃદયનાં બધાં સંબંધીઓ (સંબંધી) ના દુકડે દુકડા કરી નાખ, ત્યારે એ સાંમળીને એ અંગાની (અર્જુન) ના હોઠ સુકાઈ ગયા, રોમાંચ થઈ આવ્યો અને ગળું બંધ થઈ ગયું. (૭)

(વળી કૃષ્ણ બચવાન કહે છે કે હે અર્જુન !) જે મનુષ્ય લોહીની નદી (સંબંધીઓ અર્થાત્ હૃદયના અને રક્તના સાંસારિક સંબંધીશી લોહીની નદી) તરીકે માર જાય છે, તેજ ખરૂં સ્વરાજ્ય (સ્વરૂપસાક્ષાત્કાર) પ્રાપ્ત કરે છે, એટલા માટે હે તાત ! બધા સાંસારિક સંબંધીને ખાળીને બરમ કરી નાખ; પરંતુ આવું

સાલણીને તો અર્જુનનાં ફંવાંટાં ઉભાં થઇ જાય છે અને ગળું ખંધ થઇ જાય છે. (૮)
 (જાણે એવું સ્વપ્ન આવ્યું છે કે) કાળી અધઃકારમય રાત્રિ છે, મનધોર ધટા-
 યાઇ રહી છે; કૂર અને લોહીનાં તરસ્યાં હિંસક પશુઓ છે; મહાન જંગલ છે
 અને એ જંગલમાં ખાલક એકલું રહે છે. તેને રોમાંચ થઇ આવ્યાં છે અને એનો
 કંઠ ફંધાઇ ગયો છે; પરંતુ પુષ્પશય્યા ઉપર સૂતાં સૂતાં એવું ભયાનક સ્વપ્ન
 આવ્યું છે કે જાણે હૃદય અને આંખોમાં કાંટા ભોંકાય છે; પણ હે વહાલા ! હામવતી
 દેમ કરતાં છાતી દયાઇ ગઈ કે જેનાથી આવું ભયંકર સ્વપ્ન આવ્યું, રોમાંચ થઇ
 આવ્યાં અને ગળું ખંધ થઇ ગયું. (૯-૧૦)

એવા વિચારથી ગંગાને કિનારે નિશ્ચય કરીને બેઠા હતા કે રાંગારતી ડાહ્યાણ
 વિદ્યાનો અભ્યાસ આટલી નથી રાખવો; પણ આ તો પાછળનું ભણવુંગણવું પણ ખૂં
 વિસારે પડ્યું. રોમાંચ થઇ આવે છે અને કંઠ ફંધાઇ જાય છે. (૧૧)

હાડકાંમાં જાણે કાચો પારો જતમી ગયો હોય તેમ દાહવાની પણ શક્તિ રહી
 નથી; વીંછીનો ડંખ પણ દર્શીયે અમર નથી કરતો; ઉલટી એવી સ્થિતિ થઇ
 રહી છે કે રોમાંચ થઇ રહ્યો છે અને કંઠ ખંધ થઇ ગયો છે. (૧૨)

પ્રીતમની દષ્ટિ (દર્શન) ફરી અતુલવના પ્યાસા એવા તો મરાઈને પીધા છે કે
 સાચાનું જ્ઞાન અને ધનનું જ્ઞાન પણ રહ્યું નથી; હવે નથી દિવસ મરતો કે નથી
 રાત નમરે પડતી; પરંતુ ફંવાંટાં ઉભાં થઇ જાય છે ને કંઠ ફંધાઇ જાય છે. (૧૩)

પાંચે જાતેદ્રિયોનાં જાણણાં તો ખંધ હતાં, છતાં ડાહ્યા જાણે ફરી રીતે મનની
 જોર અંદર આવીને વશ થઇ ગયું છે કે ખરેખર આશ્ચર્યનું ઘેન મળ્યું છે; અને
 હુસ્મ થઇ રહ્યો છે; જેથી રોમાંચ થયાં છે અને કંઠ ફંધાઇ ગયો છે. (૧૪)

આ જ્ઞાનની મરતી એવી ધટા યાઇ રહી છે અને નિમ્નતાનું જોર મળ્યું છે
 વધી પડ્યું છે કે પૃથ્વી, ચંદ્ર, સૂર્ય અને તારાઓનું પણ જ્ઞાન રહ્યું નથી, અર્થાત્
 દૈત્યો આત્મસ પશુ રહ્યો નથી; પરંતુ ફંવાંટાં ઉભાં થઇ ગયાં છે ને કંઠ ફંધાઇ
 રહ્યું છે. (૧૫)

મનરૂપી સરિસા જે તપતા પ્રકાશની દબ્બકામાં નાખ્યા કરતો હતો, તે પણ
 હીચા ! અત્યંતુલવ ! થી ખસી જાયને જરૂર થઇ મળે; એટલે કે અત્યંત જોર
 રાગસિ હાલતી હોય કે અથવા જ્ઞાનરૂપને આજી મરતો, રોમાંચ થઈ ગયો અને
 કંઠ ખંધ થઈ ગયો. (૧૬)

આ કંઠ ફંધાઈ જાયને, કંઠ ફંધાઈ છે. એને કંઠ ફંધાઈને કંઠ ફંધાઈ કંઠ ફંધાઈ
 એટલે કે કંઠ ફંધાઈ, કંઠ ફંધાઈ અને કંઠ ફંધાઈ, કંઠ ફંધાઈ, કંઠ ફંધાઈ, કંઠ ફંધાઈ
 કંઠ ફંધાઈ થાય છે. (૧૭)

કંઠ ફંધાઈ કંઠ ફંધાઈ કંઠ ફંધાઈ કંઠ ફંધાઈ કંઠ ફંધાઈ કંઠ ફંધાઈ કંઠ ફંધાઈ
 કંઠ ફંધાઈ કંઠ ફંધાઈ કંઠ ફંધાઈ કંઠ ફંધાઈ કંઠ ફંધાઈ કંઠ ફંધાઈ કંઠ ફંધાઈ

૧૪) રહ્યા છે અને કંઠ રૂધાઈ ગયો છે. (૧૮)

(આ આનંદ આવે છે તે શું છે ?) આ સંકલ્પમય (ભાસમાન યતા) અહં-તારના શત્રુનો આનંદ છે, જેને સંકેલી લેતાં પણ સંકેલાતો નથી. હવે તો (આ આનંદના ઉદ્ભવથી) આ પાંચ ભૌતિક શરીરને અહીંથી ઉપાડવાનું પણ મુશ્કેલ રાખે પડ્યું છે; કારણ કે એ આનંદને લીધે રોમાંચ યથા આવ્યો છે અને ગળું બંધ રાખે ગયું છે. (૧૯)

હૃદયમાં 'શાંતિ' છે અને મનમાં વિશ્રાંતિ છે; આનંદથી રામનું હૃદય ભરપૂર છે; મન આનંદના અશ્રુતથી સંપૂર્ણ ભરેલાં છે; અર્થાત્ આનંદને લીધે અશ્રુની ધારા યાલી રહી છે, રોમાંચ યથા આવ્યો છે અને કંઠ રૂધાઈ ગયો છે. (૨૦)

આબ્જી

(રાગ સોહની, તાલ દીપચંદી)

બલ બે આબ્જી ! ખુશીછી રૂઢ ! ઉમ્મીદોંછી જાન;	
બુલબુલસાં દમસે તેરે પેચ ખાતા હૈ જહાન.	૧
સુઝે-હુનિયાં કે મેરે બસ એક કૃશમા પર લહે;	
ખૂન કે દરિયા બહાયે નામ પર તેરે મરે.	૨
હાય સુકિત ! રસ્તગારી ! હાય આબ્જી ! નિજાત !	
મકસદે-બુમલા મજાહબ હૈ ફકત તેરી હી જાત.	૩
ઉંગલિયોં પર બચ્ચે ગિનતે રહતે હૈ હકુતે કે રોજ;	
કિતને દિન હો આયગા યકશબ આબ્જી-ફદોજ.	૪
રમ ખાંડી કે સુકયદ સચ્ચી આબ્જી સે દર;	
હો ગયે નરો પૈ લદુ જૈહરે-આબ્જી સર.	૫
સાહિબો ! યહ નીંદ બી મીઠી ન લગતી ઇસ કદર;	
કેદે તનસે દો ઘડી દેવી ન આબ્જી અમર.	૬
કેદ મેં ફંસ કર તડકતા સુર્ગ હ હંરાન હો;	
કાશ ! આબ્જી મિલે તનકો, નહીં તો જાન હો.	૭
લખ્વા બે લજ્જત મને હા યા વહ આબ્જી હાં યા;	
સચ કહે લજ્જતમજા બે યા વહ આબ્જી હી યા.	૮
કયા હ આબ્જી ? જહાં જબ દેસા હ ચાહે કરે;	
ખામા પીના ઐશ ગુલહરોં મેં સબહિન કાટ દે ?	૯
રાગ શાદી નમસ અયરત-જલ સે રંગ રંગ કે;	

બંગલે બાગાતે-આલી ચોરોપિયન ઢંગ કે ? ૧૦
 ક તા ટોપી કી નથી ફેશન નિરાલા ખૂટ કા;
 દિલકશો-બેદાગ બિલના બદનપર વહ સૂટ કા ? ૧૧
 દિલકો રંગત જિસકી ભાયે શાદી બેખટકે કરે;
 ધર્મકી આયીન ચુપ કે તાક પર તૈ કર ધરે. ૧૨
 ખચ્ચરે ફિટન કે આગે કોચવાન કા પોશ પોશ;
 અબલકોં કા બંઠ નિકલના. હિનહિના નેશ નેશ ? ૧૩
 કોટ પૈહનાતા હૈ નૌકર, જૂતા પૈહનાયે શુલામ;
 નાક ચઢાતા હૈ આકા, જલદ બે તુતકા હરામ ? ૧૪
 મુંહ મેં ગટ ગટ સોડાવોટર ઓર સિગારોંકા ધુવાં;
 બેફકી દિલમેં શિકાયત, રાંમકી અબજા કહાં ?- ૧૫
 કયા વહ આબદી હૈ ? હાય ! વહ તો આબદી નહીં;
 ગોયે-ગોગાં કી પરેશાની હ, આબદી નહીં. ૧૬
 અસ્પ હો આબદ સરપટ, કૈદ હોતા હૈ સવાર;
 અસ્પ હો મુતલક ઇના હરાન રોતા હૈ સવાર. ૧૭
 ઇંદ્રિયોં કે ઘોડે છુટે બાગ ડોરી તોડ કર;
 વહ મરા વહ ગિર પડા, સ્વાર સિર મુંહ ફેડકર. ૧૮
 તાજી તૌસન તુંદખૂ પર દસ્તો-પા જકડે કડે;
 લે ઉડા ઘોડા મિજપ્યા બાન કે લાલે પડે. ૧૯
 બાને-મન ! અબદ કરના ચાહતે હો આપકો;
 કર રહે આબદ કયાં હો આસ્તી કે સાંપકો. ૨૦
 હાં, વહ હૈ આબદ બે કાદિર હૈ દિલપર જિસ્મ પર;
 જિસ્કા મન કાપ્પૂ મૈં હૈ કુદરત હ શકલો-ઇસ્મ પર. ૨૧
 જ્ઞાન સે મિલતી હૈ આબદી વહ રાહત સર બસર;
 વાર કે ફેંકુ મૈં ઇસ પર દો જહાં કા માલો-જર. ૨૨

ભાનાર્થ:—

અરે સ્વતંત્રતા ! ઓ આનંદસ્વરૂપ ! ઓ ઉત્સુકોના પ્રાણ ! તારો એક મન
 લેતામંત્રિ આ ભ્રમસ્ત સંસાર દાબોવડો યથા જગ્ય છે. પૃથ્વીપરના દેસો તારા નવજ
 રચાણ પર નેહિન યહને લગી મરે છે. તારા નામ ઉપર તો લોકોની નવીનો વરો
 રાવી. હાય મુક્તિ ! સ્વતંત્રતા ! આબદી ! કૃપારો ! સમસ્ત ધર્મ અને મનનાં રો

માત્ર તારે મારેજ ઉત્પન્ન થયા છે. વિદ્યાર્થીઓ અડવાડિયાના દિવસે આગળના પેદા ઉપર ચડ્યા કરે છે કે હાય ! હવે છૂટીને દિવસ રવિચાર ક્યારે આવશે ? રમ અને ખાંડી (દારૂ) ના આસક્ત પુરુષો તો સાચી સ્વતંત્રતાથી દૂરજ રહે છે. સ્વતંત્રતાના આનંદ ને નિશામાં ચકચૂર બની જાય છે. ભાષણો ! હંધ પણ ને શરીરરૂપી કેદખાનામાંથી બે ધડી આરામ ન આપતી હોત તો આટલી બધી મીઠી લાગત નહિ. મરણો કેદમાં ફસીને તડકાટ કરતાં ધમ્કે છે કે શરીર છૂટે થાય અથવા પ્રાણ જાય પણ જલ્દી છૂટકારો થાય તો કીક. કાષ ને મગનો આનંદ હતો તે સ્વતંત્રતાનો હતો; અરે સાચું કહીએ તો એ આનંદ સ્વતંત્રતાજ હતો. ત્યારે હવે એ સ્વતંત્રતા શું છે ? સ્વતંત્રતા એટલે શું ? કેરી - સ્થિતિ ? જે વખતે જ્યાં જેમ મરજીમાં આવે તેમ કરવું તેવું નામ સ્વતંત્રતા ? ખાવું પીવું અને વિષય-ભોગની મોજમજામાં દિવસો વીતાવી દેવા એ સ્વતંત્રતા છે ? ગાયન, મોજ, નાચ, મિજલસનો વિધાનંદ, બંગલા, વાડી, યુરોપિયન ઢંગના આગબગીચામાં રહેવું ફેરવું, ટોપીની નવીનવી ફેશન, ખૂટની પણ ફાંકી ફેશન, શરીરપર વિલાયતી ફેશનનો મજનો સ્ટ પહેરવો, મનમાં જે આવે તે વિષયમાં આનંદ મેળવવો, ધર્મ અને આત્મની મર્યાદા અને આચારને તો સંકેલીને કમાટમાજ બંધ કરી રાખવી; ધોડાગાડીની આગળ હજુહજુતા પૂરપાટમાં દોડી જતા ધોડા, કેચવાનના “ ફર હટો ” ના પોઠાર, નોકરવું કાટ પહેરાવવું, શુભામના જોડા પહેરાવવા અને જરા મોડું થાય તો સાદેજ ચુસ્તે ચાંદને બેલે કે : “ વાર કરે છે હરામખોર, નીચ ! ” મોઢામાં સોડાવોટરના પાણીના ઝડગડાટ ધુંટડા અને સીગારેટોનો ધુમાડો છે, હૃદયમાં નજ-જાણ (હાર્ટ નજશું પડી ગયું) છે, આવું બધું હોય ત્યાં રામ ક્યાં નિવાસ કરે ? ત્યારે શું આવું નામ સ્વતંત્રતા છે ? હાય ! આ તો સ્વતંત્રતા નહિ. રમવાના દડાની પેઠે આ તો હેરાનગતી છે, સ્વતંત્રતા નથી. ધોડા જે પૂરપાટ દોડતો હોય તો સવાર બહુજ સાવચેત રહે છે અને તેથી તે કેદી બની જાય છે અને ધોડા જે તદ્દન લગામથી બાંધી રાખ્યો હોય તોપણ સવાર હેરાન થાય છે. ઇંદ્રિયો રૂપી ધોડાને જે સબમની લગામે તોડીને છૂટા મૂકી દબાવે, તો એ પડ્યો, એ મર્યો, હમણાં હાથપગ ને મોં ભાગી જશે, એમ થાય છે. મેજાપા નામનો એક સવાર એકવાર એક તોફાની અરબી ધોડા ઉપર હાથપગ સજ્જ કરીને બાંધીને સવાર થયો. એટલે ધોડા દોડતાજ શરીર હાલાર્થ ગયું. અરે ભાઈ તમે તમારી જાતને સ્વતંત્ર બનાવવા માગતા હો તો તો બાંધની અંદરના સાપને સામાટે સ્વતંત્ર બનાવો છો ? ખરો સ્વતંત્ર તો તે છે કે જેનો પાતાના મન અને શરીરપર કાબુ છે, જેનું મન વચ છે, તેનાજ નામરૂપમાં ખરું બધ છે. આ સ્વતંત્રતા, નિત્યની શાન્તિ જ્ઞાનથીજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ બન્ને લોક-સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનાં ધનદોલન દુઃ એના ઉપરથી વારી નાખું !

હયાયે-નિરુમ

(गजसुखादी)

६७
 ६८
 ६९
 ७०
 ७१
 ७२
 ७३
 ७४
 ७५
 ७६
 ७७
 ७८
 ७९
 ८०
 ८१
 ८२
 ८३
 ८४
 ८५
 ८६
 ८७
 ८८
 ८९
 ९०
 ९१
 ९२
 ९३
 ९४
 ९५
 ९६
 ९७
 ९८
 ९९
 १००

નથી અથવા રામને પર્વતોમાં એક સ્થાને ઠરીને બેસવા નથી દેતો. જેવી રીતે પુષ્પોના બારથી ઉપવનનો છેડો ઘુટી પડ્યો એમ કહેવાય છે અથવા પુષ્પો વધી પડવાથી બગીચાની બહાર ઉડીને પડે છે, તેવીજ રીતે રામ પણ નિમ્નનંદના વધી પડવાથી પર્વતોમાંથી દબે નીચે ઉતર્યો કે ઉતરશે. (૫)

આ સંસારરૂપી ઉપવનમાં આનંદનો કશરવ હમેશાં ચાલુજ રહે છે; અને એ કશરવથી પશ્ચિઓત્તું રૂદન પણ કશરવમાં બદલાઈ ગયું છે. (૬)

મસ્તપુરુષની દષ્ટિએ જ્યારે રામના આગમનની ખબર સાંભળી તો જેવી રીતે જંગલી મૃગે જાસની આશામાં ટપરટપર જોવા કરે છે, તેવી રીતે સોડા દર્શનની રાહ જોવા કરે છે. (૭)

દુનિયા કા લિફાફા

(રાગ જય જયવંતી, તાલ આચર)

ઉડા રહ્યા હું મેં રંગ ભર ભર, તરહ તરહકી યહ સારી દુનિયાં;
એક ખૂબ હોલી મયા રખીથી, પૈ અબ તો હોલી યહ સારી દુનિયાં. ૧
મેં સાંસ લેતા હું રંગ પ્રલતે હું, ચાહુ દમ મેં અમી ઉડા ફું
અજબ તમાશા હૈ રંગ રલિયાં, હ ખેલ જાહુ યહ સારી દુનિયાં. ૨
પડા હું મસ્તી મેં ગર્કો - બેખુદ, ન ગેર આયા ચલા ન દેહરા;
નયે મેં ખરહાટા સા લિયા યા, લે શોર બર્પા હૈ સારી દુનિયાં. ૩
ભરી હૈ ખૂબી હરએક ખરાબી મેં, જરહ જરહ હૈ મિહર આરા;
લડાઈ ચિફો મેં બી મજે હું, યહ ખવાબ ચોખા હૈ આરી દુનિયાં. ૪
લિફાફા દેખા ને લગ્ના ચોરા, દુઆ તહયર, કિ કયા હી હોગા;
ને ફાક દેખા, એહો ! કહું કયા ? દુષ્ટ હી કળ થી યહ સારી દુનિયા. ૫
યહ રામ સુનિયેગા કયા દહાની, શુરુ ન ઈસકા, ખતમ ન હો યહ;
લે સત્ય પૂછો, હૈ રામ હી રામ, યહ મેહજ ધોખા હ સારી દુનિયા. ૬

ભાવાર્થ:—

આ જન્મતળા જાત જાતના રંગને હું મનમાંથી ઉગ્રતું છું; પડેલાં કેવી દેગુ (અવિદ્યારૂપી સંસાર) જગતી મૃગે હતી, પણ હવે તે આ બધી (અવિદ્યા) દુનિયા પૂરી યહ સૂચી. (૧)

હું એક ખાસ હવું છું, એટલીવારમાં અનેક રંગ ખીલે છે, પછી બધે હું અને એકદમ સંતાપજન ઉડાવી દઉં. વાહ ! આ રંગનેરંગી રાઈ અજબ ખેલ છે; આ આખી દુનિયા એક જાદુનો ખેલ છે. (૨)

સ્વા. રા. રા.

નિજનંદમાં મસ્ત થઇને પડ્યો છું. મારા સિવાય (દૈતરૂપી) બીજું કોઇ નથી આવતું, નથી જતું કે નથી હોતું રહેતું. (માયાના) ઘેનની ઉંઘમાં બધું નસકોરું બોલ્યું હોય, તેવો બધો આ દુનિયાનો શૌરખકોર મચી રહ્યો હતો. (૩)

દુનિયાની બધી ખરાબીમાં કંઈકંઈ ખુબીઓ ભરેલી છે; અણઅણમાં એક એક સૂર્ય દેખાય છે; લડાઈ અને જોલમાં પણ મજા છે; ખરેખર આ દુનિયા એક ચોખ્ખું ખવાળ (સ્વપ્ન) છે. (૪)

એક લાંબું પહોળું ક્વર (લિક્ષકો) જોયું, તો આશ્ચર્ય લાગ્યું કે આ તે શું હશે ? પણ જ્યાં એને ફાડીને (પહોળું કરીને) જોયું તો અહા ! શું કહેવું ? આ બધી દુનિયા હતીજ ક્યાં ? (૫)

રામ કહે છે કે આ કેવી મજાની કહેણી છે કે નથી એનો પ્રારંભ કે નથી એનો અંત ! ખરું પૂછો તો માત્ર રામજ રામ છે. જે તમને દુનિયા લાજે છે તે તો કેવલ ભ્રમ-કલ્પનામાત્ર છે. (૬)

મનકો ઉપદેશ

૧ મનુવા રે ૨ નાદાન, જરી માન, માન, માન. (ટંક)

૩ આત્મગંગસંગ જંગ, વિષામે ગલતાન;

૪ શાહં શાહી છોકકે, તૂ કયોં હુઆ હૈરાન-મનુવા રે૦

૫ શંકર શિવસ્વરૂપ ત્યાગ, ૬ શબ ન બનરી ૭ જન;

૮ ઉદયઅસ્ત રાજ તેરા, તીન લોક સાજ તેરા, ફંક દે અજાન-મનુ

હાય ૧૦ બ્રહ્મવાત કર કે, કરે તૂ ખાનખાન;

તૂ તો ૧૧ રવિરૂપરામ, શોકમોહસે કાહે કામ, ૧૨ તિમિરકી સંતાન-મનુ

રામકો નાચ

(રાગ-નટનારાયણ, તાલ દીપચંદી)

નાચું મેં નટરાજ રે, નાચું તં નટરાજ. (ટંક)

સૂરજ નાચું, તારે નાચું, નાચું બન મહતાબ રે-નાચું ૦૧

તન તેરે મેં મન હો નાચું, નાચું નાહી નાઃ રે-નાચું ૦૨

૧ મન ર અણુસમનુ ૩ આત્મસાક્ષી મહાન ગંગાનો સંગ હોડીને વિષમ મનો
પચ્ચો રહે છે. ૪ ત્રિલોકનું રાજ્ય ૫ મંગલમય આત્મસ્વરૂપ ૬ મુદ્દી, અજાન કેવલ
જ વહાલા ૮ સર્વના ઉદય અને અસ્ત સુધી ચિતરે પૂર્વકી પવિત્ર સૂર્ય ૯ નેત્ર
કુસિ ૧૦ પરમાત્માને મુડી જમને ૧૧ સૂર્યકી, ચાન્દ્રક પ્રત્યક્ષ ૧૨ અ

બાહર નાયું, વાયુ નાયું, નાયું નદી અરુ નાવ રે-નાયું ૦૩
 જરરૂ નાયું, સમુદ્ર નાયું, નાયું મોઘરા કાજ રે-નાયું ૦૪
 મધુઆ લગ્ન બદમસ્તીવાલા, નાયું પી પી આજ રે-નાયું ૦૫
 ઘર લાગો રંગ, રંગ ઘર લાગો, નાયું પાપા દાજ રે-નાયું ૦૬
 રાગ ગીત સળ હોવત હરદમ, નાયું પૂરા સાજ રે-નાયું ૦૭
 રામ હી નાયત, રામ હી બાજત, નાયું હું નિર્લાજ રે-નાયું ૦૮

ભાવાર્થ:—

હું નદરાજ નાયું છું;

સૂર્યરે નાયું છું; તોરા યધને નાયું છું અને ચંદ્ર યધને નાયું છું. (૧)
 તારા તનમાં મન યધને નાયું છું; એકે એક નાદીમાં નાયું છું. (૨)
 વાદળ યધને નાયું છું, વાયુરે નાયું છું અને નદી અને તોણ યધને નાયું છું. (૩)

પરમાત્મરે નાયું છું, સમુદ્ર યધને નાયું છું અને બારે પદાર્થ યધને નાયું છું. (૪)

ઉન્માદથી બરેલા, પ્રેમરૂપી મધુથી બરેલા દોકને પી પીને નાયું છું. (૫)
 ઘરમાં રંગ જામ્યો, રંગ (આનંદ) માં ઘર કર્યું, ઘેરે નાયું છું. (૬)
 હરદમ રાગ, ગીત થયા કરે છે, પૂરા સાજ સાથે નાયું છું. (૭)
 રામજ નાયે છે; રામજ વગાડે છે; હું નિર્લાજ યધને નાયું છું. (૮)

કહી દે-ધશક

૧ કહી દે ધશક કે ૨ સીને કી કીજિયે તો સહી;
 મચાકે લૂટ કહી સેર કીજિયે તો સહી-૧
 કરો ચહીદ કબુલી કે સવાર કે રોકર,
 યહ યજિરમે દુલદુલે ખેયાર કીજિયે તો સહી-૨
 જલાકે ખાના-ઓ-અસખાખ ખમિસ્લ નીરો કે;
 ભગત ૧૦ સરોદકા ૧૧ શોલોંકા લીજિયે તો સહી-૩
 હુ ૧૨ ખૂમ તો ૧૩ મય સે ૧૪ લળાલળ યહ ૧૫ તિથનાકામી કયોં?

૧ પ્રેમની કુંચી ૨ હૃદય ૩ અહંકાર ૪ શરીરરૂપી દુલદુલનો ઘોડો ૫ સવારવિનાનો
 ૬ બાળોને ૭ ધરખાર અને માલમિલકત ૮ પેડે ૯ આનંદ ૧૦ પ્રત્યક્ષિત અમિ ૧૧
 રાગરંગ ૧૨ માટણ, પાત્ર ૧૩ યરાખ, પ્રેમમય ૧૪ પૂરેપૂરું ૧૫ તથાતુર, ચકું ગણું.

લો તોડ ૧૬ મોહરે-ખુદી મયલી પીજિયે તો સહી-૪
 ઉડા પતંગ ૧૭ મુહુળ્લતકા ૧૮ અર્ધાં સે લી દર;
 ૧૯ ખિરદકી ૨૦ ડાર કો અળ છોડ દીજિયે તો સહી-૫
 મળ દિખાયેગે જો કહ દો રામ મૈં હી હૂં;
 ૨૧ જમીં, જમાં કો લી ચૂં 'રામ' કીજિયે તો સહી-૬

ભાવાર્થ:—

આન્તરિક આત્મલાંકારને હૃદયના પ્રેમની કુન્મી તો આપો અને પછી એની છૂંટ પાડીને એનો આનંદ તો લઇ જુઓ. (૧)

આ શરીરરૂપી ઘોડા ઉપર અહંકારરૂપી સવાર છે, તેને મારીને શહીદ (હઝરત હસન હુસેનની સવારીમાં એક ઘોડો હતો, તે યુદ્ધમાં પોતાના સવાર હઝરત હસન હુસેનના માર્યા જવાથી, પોતે પાછો એકલો ઘેર આવ્યો હતો અને પોતાના ધણીના મૃત્યુની એવી રીતે એણે ખબર આપી હતી એટલે એવા સવાર વગરના વિશ્વાસુ ઘોડાને શહીદની ઉપમા અહીં આપી છે.) કરો અને આ શરીરને સવારવિનાના ઘોડાના જેવું કરી તો જુઓ. (૨)

ગ્રીસના પેલા ગાંડા નીરો બાદશાહ (એને એવી ટેવ હતી કે નાનાં કે મોટાં ગામનાં ગામ બાળી મૂકી, પોતે પર્વતપર દૂર ઉભો રહી, લોકોની રડારોળ આનંદ-થી જોતો.) ની પેઠે તમારાં ઘરબાર અને સામાન (અહંકાર અને એનો મમતા-રૂપી બધો વિસ્તાર) બાળીને (નિજસ્વરૂપરૂપી શિખર ઉપર ચડીને) એ અહંકારના બળવાનો અને (સ્વરૂપાનંદ) રાગરંગનો આનંદ તો લઇ જુઓ. (૩)

આત્માનંદરૂપી મદિરાથી હૃદયનું પાત્ર પૂરેપૂરું ભરેલું છે, તો પછી ગળું શું માટે સકાવા દો છો ? એ વાસણ (પાત્ર) ની મહોર તોડીને આનંદરૂપી મદિરા પી તો જુઓ ! (૪)

પ્રેમનો પતંગ જ્યારે ઉડતો ઉડતો આકાશ કરતાં પણ ઉંચે ચડી જાય, ત્યારે શુદ્ધરૂપી દોરીને ઢીલી તો કરી જુઓ. (૫)

હું સાક્ષાત્ રામ (સહ) છું, એમ જો કહી દો તો તો તમને નિમ્નનંદનો અવ-ભવ કરાવીએ; પણ દેશકાલ બધું રામરૂપ તો કરી જુઓ. (૬)

પેશવાઈ બાળ

(રાગ જિહલા, તાલ દાદરા)

કયા પેશવાઈ બાળ, અનાહદ શબ્દ હૈ આળ;

૧૬ અહંકારની મહોર ૧૭ પ્રેમ ૧૮ આકાશ ૧૯ શુદ્ધ ૨૦ દોરી
 ૨૧ દેશકાલ

વૈલકમ. કો કૈસી રોશની, સમદાન્યા હૈ આજ. ૧
 ચક્કરસે ઇસ જહાન કે ફિરે અસલ ઘરકો હમ;
 કુટ-ખોલ સબ જમીન હૈ, પા પર ફિદા હૈ આજ. ૨
 ચક્કર મેં હૈ જહાન, મેં મર્કજ હૂં મિહર સૌ;
 ઘોકે સે લોગ કહતે હૈ, સૂરજ ચલ હૈ આજ. ૩
 શાહજાદે કો જલ્મ હૈ, અબ તખતે-જાત પર;
 હર જરહ સદકા જાતા હૈ, નગમા-સરા હૈ આજ. ૪
 હર બર્ગો-મિહરો-માહ કો રકસો-સરાદે હૈ;
 આરામ અમન ચૈન કો તૂફાં બપા હૈ આજ. ૫
 કિસ શોખે-ચશમ કી હૈ ચહ આમદ કિ નૂરે-બર્ક;
 દીદોં કો ફાહ ફાહકે રાહ દેખતા હૈ આજ. ૬
 આતા કરમ-ફશાં, શાહે-અબર દસ્ત હૈ;
 બારશ કી રાહ પાની છિડકતા ખુદા હૈ આજ. ૭
 બુકબુક સલામ કરતા હૈ અબ ચાહે-ઈદ હૈ;
 ઇકબાલ રામ રામકા ખુદ હો રહા હૈ આજ. ૮

ભાવાર્થ:—

સ્વામી કરવા માટે પ્રજુવ (જીહાર) ખનિતું વાલું કેવું ઉત્તમ રીતે વાગે છે અને કેવો ઉત્તમ તથા સ્વચ્છ પ્રકાશ ખીલી રહ્યો છે ! (પ્રજુવના ઉચ્ચારણ (જપખ્યાન) રૂપી અદ્વયઉપાસનાથી આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે તે પટેલાં યાનરૂપી પ્રકાશ રોમેરોમમાં વ્યાપી જાય છે અને એટલા માટેજ અહીં પ્રજુવનો ખનિ અને એ પ્રકાશ આત્મસાક્ષાત્કારનો સ્વામી કરતાં દોષ એવું રૂપક વ્યાખ્યું છે.)

આ સંસારરૂપી ચક્રમાંથી નીકળીને અને નવારે અમારા મૂળ સ્થાન (નિઃ-સ્વરૂપ) જાણી જવા નીકળ્યા, તો પૃથ્વી તો એક કુટખોલના દાના જેવી બની મુક અને એ તો હવે અમારા ચરણમાં સમર્પણ થવા તૈયાર છે. (ત્યાંમુખી થતિ આત્મસ્વરૂપથી વિમુખ હતી અને સંસાર તથા સામાનિક વિષયોમાં આમુક્ત હતી, ત્યાંમુખી સંસાર અમારાથી દૂર જાગ્યા કરતો હતો, પણ નવારે થતિ સંસારથી મો ફરવીને અંતમુખ થય, તો એજ સંસાર અમારા ચરણમાં પડવા તૈયાર થય ગયો.) (૨)

સંસાર તો ચક્રમાં ફરે છે, પણ હું તો સુર્વની રહે કેન્દ્ર છું અને સોના તો જમને લીધે રહે છે કે આજ મુર્ખ ઉપર ચડ્યો છે. (સોના એવા જમમાં છે

કે ધૈર્ય કાઈ દેકાણે બહાર છે; અને એની શોધમાં ચક્રમાં ફર્યા કરે છે; પરંતુ એ આત્મદેવ તો પેલા સૂર્યની પેઠે બધાનું દેન્દ્ર બનીને બધાની અંદર રહે છે. કેવલ અજ્ઞાનરૂપી વાદળાંથી ઢંકાયેલો છે અને એને દૂર કરવાથી નિત્યઉપરિચિત આત્મા વિદ્યમાન દેખાય છે; પરંતુ લોકો ભગને લીધેજ એમ કહે છે, કે અમે એને શોધી શકાઈએ.) (૩)

સુવરાજરૂપી સૂર્યનો હવે પોતાના સ્વરાજ્યરૂપી સિંહાસન ઉપર આરૂઢ થવાનો શુભ સમય આવી રહ્યો છે, એટલે કે ઉદયકાલ થયો છે તેથી પ્રત્યેક પરમાણુ એના પર પ્રાણુ વારી બંધ છે. (વૃત્તિનો હવે પોતાના પરમસ્વરૂપમાં હવે પામવાનો સમય આવ્યો છે, તેથી પ્રત્યેક પરમાણુ જ્ઞાનીને પોતાના પ્રાણુ સમર્પવા તૈયાર થઈ રહ્યાં છે.) (૪)

અત્યારે પ્રત્યેક પર્ણુ, સૂર્ય અને ચંદ્રનો નાચરાગ થઈ રહ્યો છે; તથા સુખ, આનંદ અને શાન્તિનો સમુદ્ર રેલી રહ્યો છે. (આ સાક્ષાત્કારના પ્રભાવે પ્રત્યેક પર્ણુ, સૂર્ય અને ચંદ્ર પ્રસન્નતાને લીધે નૃત્ય કરી રહ્યાં છે અને ચારે તરફ પ્રસન્નતા, શાન્તિ અને સુખનો સમુદ્ર ઉછળી રહ્યો છે.) (૫)

આ તે કયા વહાલાની સુક્ષ્મદૃષ્ટિનું આગમન છે કે જેની પ્રતીક્ષા કરતાં બીજાનું તેજ આંખો ફાડી ફાડીને જોયા કરે છે ? (આવી આનંદની અવસ્થા જોઈને સાધારણ મનુષ્યના ચિત્તમાં સંશય ઉત્પન્ન થાય છે કે એવો તે કયો મહાપુરુષ આવે છે કે જેને લીધે ચારે તરફ પ્રકાશ રેલાઈ રહ્યો છે ?) (૬)

જેના હાથમાં વાદળ છે (જેનો હાથ વાદળની પેઠે કૃપાવૃષ્ટિ કરે તેવો છે) એવા કૃપાળુ મહારાજાધિરાજ (સૂર્ય) પધારે છે અને વર્ષાની પેઠે આનંદની વૃષ્ટિ કરે છે. (કૃપાના અધિષ્ઠાનરૂપી પ્રકાશસ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે અને વાદળાંને ઠેકાણે ધૈર્ય સ્વયં આનંદની વૃષ્ટિ કરે છે.) (૭)

બીજનો ચંદ્રમા બાણે ઝુકી ઝુકીને રામને નમસ્કાર કરે છે. આવી રીતે રામ પોતેજ પોતાનું સ્વાગત કરે છે. (આ અનુભવ પછી બીજનો ચંદ્રમા કે જેને લોકો નમન કરે છે, એ આવા આત્મજ્ઞાનીની સમક્ષ નમન કરે છે.) (૮)

ઉદ્ઘોષકા દરયા

(રાગ ગઝલ, કંવાલી)

જળ ઉમડા દરયા ઉદ્ઘોષકા, હર ચાર તરફ આબાદી હૈ,
હર રાત નથી એક શાદી હૈ, હર રોજ સુખારકબાદી હૈ;
ખુશ ખંદે હૈ રંગી શુલકા, ખુશ શાદી શાદમુરાદી હૈ,

બન સૂરજ આપ દરખાશ હૈ, ખુદ જંગલ હૈ, ખુદ બાંદી હૈ;
 નિત રાહત હ, નિત ફરહત હૈ, નિત રંગ નયે આબાદી હૈ-૧ (ટક)
 હર રંગ રેશે મેં, હર મૂંમેં, અમૃત ભરભર ભરપૂર હુઆ,
 સમ કુલકૃત ફરી ફર હુધ, મન શાદીઃ મર્ગસે ચૂર હુઆ;
 હર બર્ગ બધાધ્યાં દેતા હૈ, હર જરહ. જરહ તૂર હુઆ,
 જો હૈ સો હૈ અપના મજહર, ખવાહ આબી, નારી, બાદી હ;
 કયા ઠંઠક હ, કયા રાહત, કયા શાદી હૈ આબાદી હ-નિત૦-૨
 રિમઝિમ રિમઝિમ આંસુ જરસે, યહ અખર બહારેં દેતા હ,
 કયા ખૂબ મજેકી બારિશ મેં, વહુ બુલ્ક વસલ કા લેતા હૈ;
 ફિશતી માજોં મેં હુજે હૈ, બદમસ્ત ઉસે કબ ખેતા હૈ,
 યહ ગર્કાબી હ જી ઉઠના, મત ઝિઝકો ઉફ જરબાદી હ;
 કયા ઠંઠક હૈ, કયા રાહત હૈ, કયા શાદી હૈ આબાદી હૈ-નિત૦-૩
 માતમ, રંબૂરી, બીમારી, ગલતી, કમજોરી, નાદારી,
 ઠાકર ઉંચાનીયા, મિહનત બતી ઉનપર બાં વારી;
 ઇન સબકી મદદોં સે બાઇસ, અશમા મસ્તીકા હૈ જતરી,
 શુમશીર, કિ શીરી તૂફેંમેં, ઠાહ ઐર તેશા ફરહાદી હ;
 કયા ઠંઠક હૈ, કયા રાહત હૈ, કયા શાદી કયા આબાદી હૈ-નિત૦-૪
 ઇસ મરને મેં કયા લગજત હૈ, નિસ મુંહ કો આટ લગી ઇસકી,
 થુકે હૈ શાહંશાહી પર, સબ નેમત હોલત હો શીકી;
 મય આહો ? દિલ સિર દે કૂંકો, ઐર આગ જલાઓ ભટ્ટીકી,
 કયા સસ્તા બાદા બિકેતા હૈ “લેલો” કા ચોર સુનાદી હૈ;
 કયા ઠંઠક હૈ કયા રાહત હ, કયા શાદી કયા આબાદી હૈ-નિત૦-૫
 ઇલલત માલૂલ મેં મત હુજો, સબ કારબુ કાર્ય તુમહી હો,
 તુમ હી દફતર સે બારિજ હો, આર લેતે ચારજ તુમહી હો;
 તુમ હી મસરૂફ બને ગૈઠે, ઐર હોતે હારિજ તુમહી હો,
 તૂ ઠાપર હૈ, તૂ વુકલા હૈ, તૂ પાપી તૂ ફયાદી હૈ;
 નિત ફરહત હૈ, નિત રાહત હૈ, નિત રંગ નયી આબાદી હૈ. નિત૦-૬
 દિન ચબકા અગડા ન દેખા, ગો સૂરજ કા ચિદા સિર હૈ ?
 જબ ખુલતા દીદયે-રૌથન હૈ, હંગામયે-ખવાબ કહાં ફિર હૈ ?
 આનન્દ સર સમુદ્ર હૈ, નિસકા આગાજ, ન આખિર હૈ,

સખ રામ પસારા હુનિયાકા, બહુગર કી ઉસ્તાદી હૈ;
નિત ફરકત હૈ, નિત રાહત હ, નિત રંગ નયે આબદી હૈ-નિત૦-૭
ભાવાર્થ:—

ન્યારે પ્રેમનો સમુદ્ર ઉભરાઈ પડયો એટલે ચારે તરફ પ્રેમની વરસી નમરે
પડવા માંડી; રોજ રાતે નવો આનંદ છે અને દિવસે વધામણી છે. હવે તો સુંદર
પુષ્પની પેઠે હસવું અને ખીલવું બાકી રહ્યું છે; ચિત્તને નિત્ય પ્રસન્નતા અને
આનંદ છે. પોતેજ સૂર્ય બનીને પ્રકાશી રહ્યો છે અને પોતેજ જંગલ તથા વરસી
બની રહ્યો છે, એમ નિત્ય આનંદ, શાન્તિ અને સર્વ પ્રકારની આનંદી સ્વતંત્રતા
વ્યાપી રહી છે. (૧)

રંગે રંગે, નાડીએ નાડીએ અને રોમરોમમાં આનંદરૂપી અમૃત ભર્યું છે. બૂદ્ધિ-
પણા (દ્વિત્વાચ) નાં બધાં દુઃખ અને કષ્ટ દૂર થઈ ગયાં અને મન (અકંકરનાં)
મૃત્યુના આનંદથી તૃપ્ત થઈ ગયું. હવે તો પાંદડે પાંદડું વધાવી લે છે અને રાના-
મવડે પ્રત્યેક પરમાણુ અગ્નિના પર્વતની પેઠે પ્રકાશિત થઈ રહ્યાં છે. હવે જે કંઈ
છે તે આપણું પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાનું સ્થાન છે; પછી તે ભલે જલ, અગ્નિ
કે વાયુના રૂપમાં હોય પણ વાહવા ! કેવી દંડક છે, કેવો આરામ છે, કેવો આનંદ છે
અને કેવી સ્વતંત્રતા છે. (૨)

આનંદની વર્ષાનાં આંસુ રિમઝિમ રિમઝિમ વરસ્યા કરે છે. વાહવા ! આ આનંદનાં
વાહણોનો કેવો સુંદર બહાર છે ! આવી નેરદાર વૃષ્ટિમાં એ (ચિત્ત) અમેદતાનો કેવો
અનન્ય આનંદ લાંટે છે ! (શરીરરૂપી) નૌકા તો આનંદના તરંગોમાં ડુબવા માંડી છે; પણ
પેલો સાચો (આનંદ) ઉન્મત્ત એનાથી ક્યાં ચલાયમાન થાય એવો છે ? (શરીરનો તો એ
વિચારજન કરતો નથી) કારણ કે એ (દેહાધ્યાસ) ડુબી ગયું ખરીરીતે અમર થવું છે. એટલા
માટે વહાલાઓ ! એવા મૃત્યુથી ન ચમકો, ચમકવામાં તમારી પોતાનીજ હાનિ છે. વાહ-
વા ! એ મૃત્યુમાં તો કેવી દંડક છે, કેવો આરામ છે અને કેવો આનંદ તથા સ્વતંત્રતા
છે (કે જેનું વર્ણન પણ થઈ શકે તેમ નથી. (૩)

રૂપાદિ, શોકબેદ, મંદવાડ, બૂલ, દુર્બલતા, નિર્ધનતા, નીચડિય, પુરુષાર્થ એ બધાં
ઉપર પ્રાણ વારી જાય છે અને એ બધાંની સહાયતાથી ઉન્મત્તતાનો સમુદ્ર વેલી રહી
છે. વહાલી શિરીનતા ઇશ્વરમાં રૂપાદિનો પડાડ અને શિરીન બન્ને ભોખ થઈ ગયાં છે.
અહા ! કેવી શાંતિ છે, કેવો આરામ છે, કેવો આનંદ અને કેવી સ્વતંત્રતા છે !

આ અકંકરના મૃત્યુમાં કેવી લગ્નવત છે ! જે મુખને એને: સ્વાદ ભરે તે દેહનો
શરીર પર યુક્ટ છે અને એને બધાં ધનવૈભવ દુર્ખા ભરે છે. તમને તે આ અ-
નંદરૂપી મગધું પાન કરવું હોય તો મન અને ચિરાદુહિને દુઃખને એ પ્રેમરૂપે સ્વરે

વાટે લાઠી સળગાવેા. વાહ ! કેવો સસ્તો માલ પ્રેમરૂપી(મલ) વેચાય છે ! 'લષ્ટ સ્ત્રી, લષ્ટ-
યો' ની ખૂમ પડી રહી છે; એનાથી કેવી શાન્તિ, આરામ, આનંદ અને સ્વતંત્રતા
જે છે ! (૫)

કારણ અને કાર્યનો પરંપરામાં ન પડેા; કારણ કે કારણ અને કાર્ય એ બન્ને તમેજ
છે; નોકરીમાંથી નીકળી જાય છે તે અને નોકરીમાં દાખલ થનાર એ બન્ને તમે
યોતેજ છે; તમેજ બધા. કામમાં પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યા છો; અને તમેજ એમાં વિરોધ
કરનારા બનો છો; તમેજ ન્યાયાધીશ, તમેજ વકીલ, તમેજ પ્રતિવાદી અને તમેજ
વાદી છો. અહા ! નિત્ય મઝા છે, શાન્તિ છે ! આનંદ છે અને સ્વતંત્રતા છે. (૬)

સૂર્ય જો કે પોતે એત છે છતાં દિનરાતરૂપો ઝગઝા ત્યાં નથી; કારણ કે દિનરાત
તો પૃથ્વીના ફરવાથી થાય છે. એવીજ રીતે જ્યારે આત્મદષ્ટિ ઉપડે છે ત્યારે સ્વપ્ન
રહેતું નથી; પરંતુ આરે તરફ અનંત અને નિત્ય આનંદનો સમુદ્ર ઉછળતો દેખાય છે.
આ સંસાર બધો શમનો વિસ્તાર છે અને રામરૂપી જાદુશરની એ ચાંલાકી છે. આકી
એમ તો નિત્ય એત છે, શાન્તિ છે. નિત્ય રાગરંજ અને નવીન સ્વતંત્રતા છે. (૭)

તજલ્લી નં

૧ કહાં જાઉં ? રહિસે છોડું ? કિસે ત લૂં કરું કયા મેં ?
મેં ઇક રૂત્કાં ષકયામત કા હૂં, પુર હૈરત તમાશા મેં. ૧
મેં બાતન મેં અચાં, જેદો-જબર, ૧૦ ચપા ૧૧ રાસ્ત ૧૨ પેશો ૧૩ પસ;
૧૪ જહાં મેં, હર ૧૫ મકાં મેં, હર ૧૬ જમાં હુંગા, સદા યા મેં. ૨
નહીં કુછ જો નહીં મેં હૂં, ઇધર મેં હૂં, ઉધર મેં હૂં;
મેં ચાહૂં કયા ? કિસે હુંડું ? ૧૭ સલોં મેં ૧૮ તાના બાના મેં. ૩
વહ ૧૯ બહરે હુસ્નો ખૂબી હૂં, ૨૦ હુબાબ હૈ કાફ ઝાર દેલાસ;
ઉડા ઇક રામોજ સે ૨૧ કતરા, બના તબ ૨૨ મિહર આસા મેં. ૪
૨૩ જદો-નેમત મેરી ફિરલોં મેં ૨૪ ધોદા યા ૨૫ મુરાબ એસા;
૨૭ તજલ્લી નૂર હે મેરા કિ 'રામ' અહમદ હૂં ઇસા મેં. ૫

૧ ક્યાં રીતે ૩ તેશન ૪ પ્રવૃત્તિ ૫ વિરોધબન્ધનક મેલ ૬ અંદર ૭ બહાર
૮ નીમેલ ઉપર ૧૦ ઝમે ૧૧ જમલો ૧૨ આગ ૧૩ પાછળ ૧૪ સંસાર ૧૫ રેસ
૧૬ કાલ ૧૭ બધામાં ૧૮ તાલોવાલો ૧૯ સંજનાનો સમુદ્ર ૨૦ જલદાજલ ૨૧
લહરિ ૨૨ કાંટો ૨૩ સૂર્ય જેવો ૨૪ ધનરંજ ૨૫ તિષ્ઠાજીવ ૨૬ મજબલ ૨૭
તેજશ્વ પ્રકાશ.

સખ રામ પસારા દુનિયાકા, જાફગર કી ઉસ્તાદી હૈ;
નિત ફરહત હૈ, નિત રાહત હ, નિત રંગ નયે આજાદી હૈ-નિત૦-૭
ભાવાર્થ:—

જ્યારે પ્રેમનો સમુદ્ર ઉભરાઈ પડ્યો એટલે ચારે તરફ પ્રેમની વસ્તી નજરે પડવા માંડી; રોજ રોતે નવો આનંદ છે અને દિવસે વધામણી છે. હવે તો સુંદર મુખપતી પેઠે હસવું અને ખીલવું જ બાકી રહ્યું છે; ચિત્તને નિત્ય પ્રસન્નતા અને આનંદ છે. પોતેજ સૂર્ય બનીને પ્રકાશી રહ્યો છે અને પોતેજ જંગલ તથા વસ્તી બની રહ્યો છે, એમ નિત્ય આનંદ, શાન્તિ અને સર્વ પ્રકારની આનંદી સ્વતંત્રતા વ્યાપી રહી છે. (૧)

રંગે રંગે, નાડીએ નાડીએ અને રામરામમાં આનંદરૂપી અમૃત ભર્યું છે. જૂદા-પણા (દ્વિતભાવ) નાં બધાં દુઃખ અને કષ્ટ દૂર થઈ ગયાં અને મન (અકારના) મૃત્યુના આનંદથી તૃપ્ત થઈ ગયું. હવે તો પાંદડે પાંદડું વધાવી લે છે અને માના-મવડે પ્રત્યેક પરમાણુ અમિતા પર્વતની પેઠે પ્રકાશિત થઈ રહ્યાં છે. હવે જે કાંઈ છે તે આપણું પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાનું સ્થાન છે; પછી તે ભડે જલ, અગ્નિ કે વાયુના રૂપમાં હોય પણ વાહવા ! કેવી ઠંડક છે, કેવો આરામ છે, કેવો આનંદ છે અને કેવી સ્વતંત્રતા છે. (૨)

આનંદની વર્ષાનાં આંસુ રિમઝિમ રિમઝિમ વરસ્યા કરે છે. વાહવા ! આ આનંદનાં વાદળોનો કેવો સુંદર બહાર છે ! આવી જોરદાર વૃષ્ટિમાં એ (ચિત્ત) અબેદતાનો કેવો અજબ આનંદ લૂંટે છે ! (શરીરરૂપી) નૌકા તો આનંદના તરંગોમાં ડુબવા માંડી છે; પણ પેલો સાચો (આનંદ) ઉન્નત એનાથી કયાં ચલાયમાન થાય એવો છે ? (શરીરનો તો એ વિચારજ કરતો નથી) કારણ કે એ (દેહાધ્યાસ) ડુબી જવું ખરીરીતે અમર થવું છે. એટલા માટે વહાલાઓ ! એવા મૃત્યુથી ન ચમકો, ચમકવામાં તમારી પોતાનીજ હાનિ છે. વાહવા ! એ મૃત્યુમાં તો કેવી ઠંડક છે, કેવો આરામ છે અને કેવો આનંદ તથા સ્વતંત્રતા છે (કે જેનું વર્ણન પણ થઈ શકે તેમ નથી. (૩)

રકાપીટ, શાકખેદ, મંદવાડ, ભૂલ, દુર્બલતા, નિર્ધનતા, નીચઉંચ, પુરુષાર્થ એ બધાં ઉપર પ્રાણ વારી જાય છે અને એ બધાંની સહાયતાથી ઉન્નતતાનો સમુદ્ર દેશી રહ્યો છે. વહાલી શિરીનના ધરકમાં દ્રવ્યદત્તો પહાડ અને શિરીન બન્ને લોપ થઈ ગયાં છે. અહા ! કેવી શાંતિ છે, કેવો આરામ છે, કેવો આનંદ અને કેવી સ્વતંત્રતા છે ! (૪)

આ અકારના મૃત્યુમાં કેવી લજ્જત છે ! જે મુખને એનો સ્વાદ લાગે તે શહેન-શાહીપર યુદ્ધ છે અને એને બધાં ધનવૈભવ લુપ્ત લાગે છે. તમારે જે આ આનંદની રાશિમાં આનંદ રસવાનો મન અને શિર (બહિ) ને પ્રકટીને એ પ્રેમરૂપી મહત્તે

માટે લઈ સગાવો. વાદ ! કેવો સસ્તો માલ પ્રેમરૂપી(મલ) વેચાય છે ! 'લઈ લ્યો, લઈ-લ્યો.' ની ખૂબ પડી રહી છે; એનાથી કેવી શાન્તિ, આરામ, આનંદ અને સ્વતંત્રતા મળે છે ! (૫)

કારણ અને કાર્યનો પરંપરામાં ન પડો; કારણ કે કારણ અને કાર્ય એ બન્ને તમેજ છો; તોફરીમાંથી નીકળી જાય છે તે અને તોફરીમાં દાખલ થનાર એ બન્ને તમે ચેતેજ છો; તમેજ બધા. કામમાં પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યા છો; અને તમેજ એમાં વિશેષ કરનારા બનો છો; તમેજ ન્યાયાધીશ, તમેજ વકીલ, તમેજ પ્રતિવાદી અને તમેજ વાદી છો. અહા ! નિત્ય મજા છે, શાન્તિ છે ! આનંદ છે અને સ્વતંત્રતા છે. (૬)

સૂર્ય જો કે ચોતે ચેત છે છતાં દિનરાતરૂપી ઝમઝા ત્યાં નથી; કારણ કે દિનરાત તો પૃથ્વીના ફરવાથી થાય છે. એવીજ રીતે જ્યારે આત્મદષ્ટિ ઉઘડે છે ત્યારે સ્વપ્ન રહેતું નથી; પરંતુ ચારે તરફ અનંત અને નિત્ય આનંદનો સમુદ્ર ઉછળતો દેખાય છે. આ સંસાર બધો રામનો વિસ્તાર છે અને રામરૂપી જનદુગરની એ ચાંસાકી છે. બાકી એમ તો નિત્ય એન છે, શાન્તિ છે. નિત્ય રાગરંગ અને નવીન સ્વતંત્રતા છે. (૭)

તજલલી ન

૧ ક્યાં જઈ ? ૨ કિસે છોડું ? કિસે ન લૂં કરું કયા મેં ?
મેં ઇકે શુક્રાં ૪ કયામત કા હૂં, ૫ પુર હેરત તમાશા મેં. ૧
મેં ૬ બાતન મેં ૭ અયાં, ૮ જોડો-૯ જબર, ૧૦ અપ ૧૧ રાસ્ત ૧૨ પેશો ૧૩ પસ;
૧૪ જહાં મેં, હર ૧૫ મકાં મેં, હર ૧૬ જમાં હૂં ગા, સહા થા મેં. ૨
નહીં કુછ જો નહીં મેં હૂં, ઇધર મેં હૂં, ઉધર મેં હૂં;
મેં આહૂં કયા ? કિસે હૂંડું ? ૧૭ સભોં મેં ૧૮ તાના બાના મેં. ૩
વહ ૧૯ બહરે હુસ્નો ખૂબી હૂં, ૨૦ હુબાળ હૈ કાફ ઔર કેલાસ;
ઉઠા ઇકે ૨૧ મોજ સે ૨૨ કતરા, બના તબ ૨૩ મિહર આસા મેં. ૪
૨૪ જોડો-નેમત મેરી ફિરલોં મેં ૨૫ ધોકા થા ૨૬ મુરાબ ઔસા;
૨૭ તજલલી નૂર હૈ મેરા કિ 'રામ' અહમદ હૂં ઇસા મેં. ૫

૧ ક્યાં ૨ જાને ૩ તોફાન ૪ પ્રલયકાલ ૫ વિરમવજનક ખેલ ૬ અંદર ૭ બહાર
૮ નીચે ૯ ઉપર ૧૦ ઝમો ૧૧ જમણો ૧૨ આમળ ૧૩ પાછળ ૧૪ સંસાર ૧૫ દેશ
૧૬ કાલ ૧૭ બધામાં ૧૮ તાલોવાણો ૧૯ સુંદરતાનો સમુદ્ર ૨૦ જલસુદસુદ ૨૧
લહરિ ૨૨ કાડો ૨૩ સૂર્ય જેવો ૨૪ ધનવૈભવ ૨૫ મિથ્યાભાસ ૨૬ મુગજલ ૨૭
તેજોમય પ્રકાશ.

જીવન-મૃત્યુ પ્રાણ બ્રહ્માનાં, હું તો સાક્ષી, દ્રષ્ટા. ૪
 પાપ પુણ્ય ને સુખ દુઃખ સૌ હું દેતે દંદાલાસો;
 પ્રાણપાનસમી એ ગતિ હું કેવલ શ્વાસોચ્છવાસો,
 કરવાનું મ્હારે શું કશુંયે ? કયાં છે વળી જવાનું ?
 દેશભાત્રમાં વ્યાપક હું છું, સ્થાન નથી ખસવાનું. ૫
 આશંકા હું કરું કંઈ કે ઈચ્છું હું, કયી આશા ?
 કાલ સમસ્ત સ્વયં હું સમળે શક્તિ સહુ મુજ ઉભા,
 શંકારીલ'ખનું હું, કે હું શોકગ્રસ્ત દુઃખ-સેવું ?
 નહિ, નહિ, હું મહાવસ્તુ છું, એકરૂપરસ રહેવું. ૬
 વર્તમાન હું ત્રિકાલવ્યાપી, અન્તર અહિં રહું સ્થાપી;
 આત્મદર્શિણી દષ્ટિ દેખું, હૃદયગ્રન્થિ છે કાપી;
 સ્વાર્થભાવના કશી નથી, ને નથી બન્ધ કે સુક્તિ;
 હું-તું-તે નિઃસ્વરૂપો સઘળાં કરે નિત્ય નિઃસ્વરૂપ. ૭
 શત્રુમિત્રનો હું પ્રભુ, સ્વામી, હું નિર્લેપ અસંગી;
 વસ્તુમાત્ર સહુ સેવા અર્પે આત્મ-રામનાં અંગી. ૮

નક્ષત્રો

(અગ્રિય ઉપરથી)

પ્રચંડ નિર્મલ તારક રોપિત નભમંડલની ઉપરથી;
 પ્રોજ્જવલ સાગરતણા પ્રચંડી તરંગના જલપટપરથી,
 ખડખડાટ કરતા નિર્શિવાયુભળીંથી આવ્યો ધ્વનિઅહા!
 "યમ્ શદીશ તું તેના જેવો ? શદીશ શું જ્યમ તે રહેતાં. ૧
 આસપાસના મૌન થકી એ નિર્ભય રહે છે સદા બધાં;
 દસ્ય જુએ છે જે જે તેથી રહે નિરાકુલ એ બહુધા,
 ઈચ્છે નહિ, પણ બાદ્ય વસ્તુઓ એ સૌ સાથે ગ્રેમ કરે;
 સહાનુભૂતિ અને હર્ષની સહજ બધાંએ હેટ ધરે. ૨
 તારકગણુ નિઃસ્વભાવથી ત્યાં પ્રકાશ પાટે હર્ષભર્યો;
 સમુદ્ર દહેરાતો દહેરાતો ચંદ્રતરંગે નય સર્યો,
 સ્વયં સદા એ સમચિત રહેતાં આત્મનિઃક જીવન ગાળે;

લિન લિન વ્યક્તિગત તાપે બળે બળે નહિ ઠો કાળે. ૩
 ઇશ્વરનાં સહુ અન્ય કાર્યથી સદા ઉપેક્ષિત એ રહેતાં;
 મર્યાદિત નિજ સ્વરૂપમાં ને સ્વધર્મ કર્મે રત રહેતાં,
 સર્વશક્તિ નિજ કરી સર્મર્પણ સ્વકર્મસિદ્ધિ આરાધે;
 અહા શું મહિમા એ જીવનનો; અદ્ભુત જીવન સૌ સાધે.” ૪

અમૃતનો વર્ષાદ

(અંગ્રેજીપરથી સ્વતંત્ર અનુવાદ)

શિવ શિવ હર હર બમ બમ બમ;
 અમૃત ઝડી ઝરતી રમઝમ.
 વર્ષાજલ શી શાન્તિ ઝરતી;
 સંગીત અમૃતધારા કરતી;

આનંદ આનંદ છે હરદમ—શિવ૦

જલધર ગગને દડ દડ દડતાં;
 જય જય હર હર ધ્વનિ ગડગડતાં;

થહ મંડળ તૂટે ધમ ધમ—શિવ૦

મહા માયા મારી રાસ રમે છે;

દેશ પ્રજા કલહે ઝઝુમે છે;

ફોજ લહે વાગે પડધમ—શિવ૦

સાંધે સુધારે તૂટ્યા સ્નાયુ;

માયાનો અતિ મીઠો વાયુ;

સુંદર શીતલ મનહર રમ્ય—શિવ૦

સંસારી તૃષ્ણા મહીં ઝુલે;

પામર વિષયે પડી પડી ઝુલે;

ચક્કર ચાલે ચોગરદમ—શિવ૦

તેજપુંજ સુજ અંબાર ઉજળો;

ક્ષીરસમુદ્ર સુધા સમ ઉજળ્યો,

ગિવ૦

રસભર બધું ઘણાંડ ઠમડળ;
પત્રાવલિ ધરી તારક મડળ;
આરોગે સુર રામ પ્રસન્ન—શિવ૦

ચન્દ્રિકાને

(અંગ્રેજીપરથી સ્વતંત્ર અનુવાદ)

અયિ ચન્દ્રિકે !

અતિ ઉચ્ચ ગિરિ શૃંગે ચડી, ચર્ચા બધીય નિહાળતી;
એકાન્ત આ મુજ પર્ણકુટિમાં, દષ્ટિ ઝાંખી નાખતી. ૧

રસ બાલિકે !

ચરમાળ મુગ્ધા શી ધીમે, બધું આસપાસ વિલોકતી;
અંબર સમે ફિકકે વદન, સૌથી ઠરીને આસતી. ૨

નભતારિકે !

અતિ નમ્ર, શાંત, ગંભીર તોયે સાહસો બહુ ખેડતી;
તુજ ધૈર્ય એ અતિ ધન્ય વહાલી! શાંતિ અનુપમ રેડતી. ૩

ઉરનાયિકે !

અતિ શુભ વેશ વિહારિણી ! વાતાયનેથી પ્રવેશની;
ભૂમિ તજથી જરીને બહી, શય્યાપરે સદા લેડતી. ૪

નવજીવિકે !

હુડી નમ્ર ગંભીર ભાવથી, મુદ્દુ જમરને મુંબન દરે;
રમવા મનોહર હૈા વિહારે, નેત્રની નિહા હરે. ૫

મુખપાયિકે !

તુજ દાન્તિની ઠારણાંશુભિ જમમર થતી અદિ અંબરી;
એ સ્પર્શ મુદ્દુ, મુંદર મધુ, જમ-મોહ-નિદ્રા ભારતી. ૬

અયિ એ પ્રિયે !

તુજ આસપાસ પ્રાણમાં, 'હુ' 'તું' અલેલ વિશ્વાસીએ;
દૃઢ પર્ણ પ્રેમાલિંગને, મુખ સ્પર્શનાં સદુ પાનીએ. ૭

નિજ આત્મિકે !

શયને સૂતાં, મધુપાન કીધાં, પ્રેમમાં રસબસ ઢળ્યાં;
એ રામ રસપાને પરસ્પર, ઉભય અદ્વૈતે ગળ્યાં. ૮

રામનો પેગામ

(અંગ્રેજીપરથી)

નહિ કોઈ કાંઈ સલાહ આપે, કોણ શું હાનિ કરે ?
નહિ કોઈ કાંઈ મનાવતું, ના કોઈએ હિંમત કરે. ૧
હું જાઉં જ્યાં ત્યાં સ્થાન કરવા, જગત દૂર ખસી રહે;
હું તેજ ઝળહળ આપું ત્યાં, સૌ દૂર છાયા થઈ રહે. ૨
હું આપું છું સાગર ! લલા તું, માર્ગ કર વહેંચાઈ જા;
નહિ તો સૂકાઈ બળી જળી, હઠ દૂર થા વિખરાઈ જા. ૩
ઓ પર્વતો ! સહુ ચેતજો, મુજ માર્ગમાં ના આવશો;
તમ હાડકાં સંભાળજો, નહિ તો ચૂરાજ થઈ જશો. ૪
રાજા અને અધિકારીઓ ! ઓ રમકડાં મારાં રૂંડાં;
આ અગ્નિ રેલાતો બધે, રસ્તો કરો મુજ બાહુડાં ! ૫
ઓ મંત્રીઓ ! ઉપદેશકો ! ના વ્યર્થ ચર્ચાઓ કરો;
આજ્ઞા હું આપું તેમ વર્તો, મૃત્યુને સ્વાહા કરો. ૬
ઓ વાયુ ! વહેતા સામટા, સૌ શ્વાનશા લસતા ફૂંકો;
ખેલો પ્રચંડ તુફાન મોટાં, રણુશીંગાં ગજવી મૂકો. ૭
તોફાનપર હું સ્વાર થઈ, વંદોળપર ચડી નાચતો;
ખંદૂક ફેડું વીજળીની, ઘા નથી ખાલી જતો. ૮
પર્વત, શુદ્ધા, નિધિ, વનતણા, સુંદર પ્રદેશતટે ભરું;
ખેલું શિકાર, શિકારી એનાં, હૃદય લોજન હું જમું. ૯
ઓ લાગ્યદેવી દેવ જે, મુજ રથ બધાંય ચલાવતાં;
સૌ તોપધ્વનિથી ગર્જતાં, આ વિશ્વ સર્વે કંપતાં. ૧૦
તોડા બધી જાંજલ માયા, લાગજો એ લેદબ્રમ;
સ્વાધીનતાનો વાય વાયુ, ઓમ શિવોહમ ઓમ ૧૧

સતને સમર્પણુ

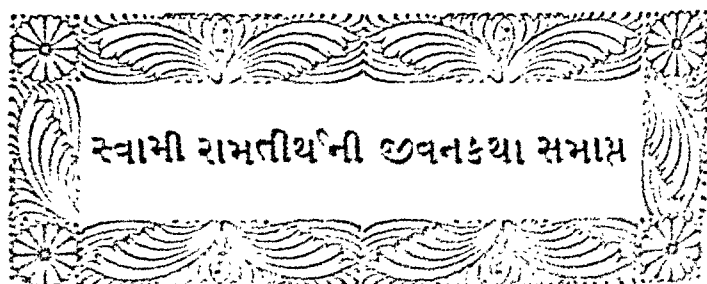
(અગ્રેષ્ઠ ઉપરથી)

જોમ પ્રેમ । પ્રેમ । પરબ્રહ્મ ।
 જય જય પ્રેમ । પ્રેમ । પરબ્રહ્મ ।
 દેશકાલ વસ્તુથી પરાતપર,
 તને ઉપામું નિત્ય નિરંતર,
 સર્વસત્-બહુ ગમ્ય, — જય જય પ્રેમ ०
 વીતે આ પ્રભુ । નિગત્મજીવન,
 હવે વિચરે તુંમાં તન-મન,
 તુંમાં બધું સમર્પણુ, — જય જય પ્રેમ ०
 નિજ જીવનનો તું પ્રભુ । સ્વામી,
 સંતત સત્ સેવું અનુગામી,
 દીર્ઘ દૃષ્ટી મધ્ય, — જય જય પ્રેમ ०
 તવ હસ્થ પ્રભુ । સદાય મારી,
 વિચરે એ અનુસાર વિહારી !
 તું તારું પ્રતિબિંબ, — જય જય પ્રેમ ०

૪૨

૪૩

૪૪

સ્વામી રામતીર્થની હવનકથા સમાપ્ત

સ્વામી રામતીર્થ

અમના સદુપદેશ

ગ્રંથ ૪ થો

ઈશ્વરમત્તિ

(સ્વામીજીના એક ઉરડુ લેખ-ઉપરથી)

ન કલ્પી થે બાદા-પરસ્ત હમ, ન હમે એ કેદે-શરાબ હે;

લખે યાર ચૂમે થે ખવાબ મે, વહી ભેશે-મસ્તીએ-ખવાબ હે.

અર્થાત્:—ન તો અમે મદિરાના ભક્ત છીએ અને ન તો અમને મદિરાનો ઉન્માદ છે; સ્વપ્નમાં ખ્યારાના અધરોને ચુમ્યા હતા તે સ્વપ્નનીજ મસ્તીની ખુમારી અમને ચડી ગઈ છે.

કહે છે કે સૂર્ય તારી વિભૂતિ છે, મનુષ્ય તારા નમુનાપર બનાવવામાં આવ્યા છે, તારોજ શ્વાસ મનુષ્યમાં પ્રાણરૂપે ચાલી રહ્યો છે, તુંજ ફૂલોમાં હસી રહ્યો છે, તુંજ વર્ષારૂપે દડ દડ આંસુ વહાવે છે, વાયુ પણ તારોજ શ્વાસ છે, રાત તારી નિદ્રાવસ્થા અને દિવસ તારી જાગૃતવસ્થા છે. નદીઓમાં કલરવરૂપે તું ગાતો ફરે છે, ઈન્દ્રધનુષ તારું પારણું છે, વિજળીના ઝળુકામાં તુંજ જલદી ક્રુચ કરતો ચાલ્યો જાય છે. હા, એ તો 'સાચુંજ' છે કે આ રંગી ઘેરંગી જામા, એ ઈન્દ્રધનુષ, એ વાદળો, એ નદીઓ, એ વૃક્ષો, એ સર્વ તારાં ભાતભાતનાં વસ્ત્રો તારાથી લિન્ન નથી. તુંજ આ સર્વમાં પ્રકાશી રહ્યો છે. આ સંપૂર્ણ નામ-રૂપાત્મક વસ્ત્રો તારા તેજસ્વી સ્વરૂપને-અર્ધુ દેખાડે છે અને અર્ધુ ઢાંકી રાખે છે. હે પ્રિય ! આ અનેકવિધ વસ્ત્રો અને અલંકારો

શા સાંઝ ? પોતાની જાતને આમ પડદા અને જામાઓમાં છુપાવી રાખવાનું શામાટે ? આમ ઘુંઘટની અંદરથી કટાક્ષ કરવાનો શો અર્થ ? પદ્મને ઉઘાડી બહાર આવવામાં શું તને લાજ આવે છે ? શું તારું શરીર, તારું સ્વરૂપ સુંદર નથી કે જેને લઈને ખુદલો થવામાં તું જક કરે છે ? શું આ વિશ્વમાં તારા સિવાય પણ બીજું કોઈ છે કે જેની તને શરમ આવે છે ? જો આમ નથી તો પછી પ્રિય ! આ કપડાં, આ જામો, આ મુરખો, આ પદો સર્વ કંઈ ઉતાર. આજ તો તને નાગોજ જોઈશ, ઉઘાડોજ જોઈશ. અવશ્ય જોઈશ. પ્રિય ! જો પ્રિય ! કપડાં ઉતારી નાખ.

કયોં આહોલે જૈહ જૈહ આકીદા ? કયોં પદાં કસ તો રાખીદા ?

અર્થાત્:-જોથામાં બેસીને હે પ્યારે ! તું કેમ જોયા કરે છે ? અને કહે તો બલા ! આ પરદો તું કોનો રાખી રહેલ છે ?

આનો એણે જે ઉત્તર વાળ્યો તે વિજળીની જેમ મારા હૃદયમાં ચમક્યા કરે છે, એ ઉત્તર આ હોતો:-“ ન તો શરમ છે કે ન તો કાંઈ ડર, ન તો કુરૂપ છું કે કપડાં ઉતારવામાં અંચાતો હોઉં; પણ શું તું ખરેખર મારી સાથે પ્રેમ રાખે છે ? શું તને મારી સાચી પ્રીત લાગેલી છે ? હું પણ કેટલાય વખતથી તારા વિરહનો માર્યો વાદળોમાં રોતો રોતો અને વિજળીમાં આંખો ફાડીને જોતો જોતો તારી શોધમાં હોતો. શું તું મારો પ્રેમી છે ? જો હોય તો જલદી કર. કપડાં ઉતાર. તું તારાં ઉતાર ને હું મારાં ઉતારું. જો, હમણાંજ એકલા ધાય છે. વિલંબ ન કર. છાતીએ છાતી લગાવ. ચક અને પરદા ફાડી તારા. તું નાગો થા. ‘ નંગા ખુદા સે ચંગા ’ આ પદવી, આ અહંકાર, આ શરીર અને આ નામની કેદ, આ મારું તારું, જાત જાતના મનમુખા, જાત જાતની હકુમતગિરિઓ ! ઉતારી દે આ બધાં વસ્ત્રો ! અરે ! ઉતારી નાખ બધાં કપડાં ! ”

કપડાં ઉતાર્યાં તો શું હતું ? એનાં રત્નઘંઘિયાનાં (વાદળ-વર્ષા, સન્નિ-દિવસ.) એ મારાં રત્નઘંઘિયાનાં બની ગયાં. બંને એકજ બિસ્તરામાં સૂઈ ગયા. હવે શું રહ્યું હતું ?

મન તો શુદ્ધ, તો મન શુદ્ધ, મન તન શુદ્ધ, તો જાં શુદ્ધ;

તા દસ ન ગોયદ બાદજી, મન દીગરમ તો દીગરી.

અર્થાત્:-હું તું બની ગયો અને તું હું બની ગયો. હું તન બન્યો, તું પ્રાણ બન્યો, જેથી કોઈ પાછળથી ફરી ન શકે કે હું અને તું વૃદ્ધ બીએ.

આ મનનીના જોસમાં રત્નઘંઘિયા બસી ગઈ. ન કપડાં રહ્યાં, ન રંગરંગ

ન દુનિયા રહી, ન દીન (ધર્મ) રહી. નામરૂપતું તો ચિન્હજ ન રહ્યું. જે હતો તેજ શુદ્ધસ્વરૂપે રહ્યો.

આપ હી. આપ હું ચાં ગેર * કા કુછ કામ. નહીં,

જાતે + મુતલક મેં મેરી શક્ત નહીં, નામ નહીં.

દિયા અપની મુદીકા જે હમને મિટા,

વહ જે પર્વા સા બીચ મેં થા ન રહા !

રહે પર્વે મેં અજ ન વહ પર્વા નિશી,

કોઇ દુસરા ઉસકે સિવા ન રહા.

હવે એ અહં કેમ કરીને ટળે, એ સાંભળો. અહંનો નાશ અને ઈશ્વર-પ્રાપ્તિ એ શું ગૂઢી ગૂઢી વસ્તુઓ છે ?—નહિ, એ તો એકજ વાત છે. ઘણા-ઝોની એવી માન્યતા છે કે અહં ટળે છે તે પછી ઈશ્વર મળે છે.

હરદમ અજ નાપુન ખરાશમ સીન—એ અફગાર રા,

તા જિ દિલ જેડે કુનમ ગેરે—ખયાલે—યાર રા.

અર્થાત્:—હું (મારા) હૃદયને હરદમ એટલાજ માટે ખળ્યા કરું છું કે જેથી તેમાંથી બીજા યારનો ખ્યાલ દૂર થઈ જાય.

પણ મારો તો એવો અનુભવ છે કે (સૂર્ય ઉગવાથી અંધકાર જાય છે તેમ) ઈશ્વર પ્રાપ્ત થવાથી અહં ટળી જાય છે.

તુ નૌ પુરશુદ્ધ ફિલએ—સીનહ અજ દોસ્ત,

ખયાલે ખવેશ શુમશુદ્ધ અજ જમીરમ.

મિત્રથી મારું હૃદયકાશ એટલું ભરાઈ ગયું છે કે તેમાંથી મારો પોતાનો તો ખ્યાલજ ખોવાઈ ગયો છે. ખ્યાલામાં પાણી ભરેલું હતું તે તેમાં મારો નાખતાંજ નીકળી ગયું. પંજાબમાં ભુલ્લેહ શાહ નામે એક સાધુ થઈ ગયા છે. એ ન્યાતે કૈયદ (સુસલમાન) હતા. જાતે સુસલમાન ન હતા. (કેમકે જાતિ તો પ્રત્યેક વ્યક્તિની ઈશ્વરજ છે.) એમનો શુરુ જ્ઞાતે માની હતો. એક વાર તે શુરુ ખાસે ગયો અને રોઈ રોઈને કપું. ભગવાન ! કૃપા કરો, કોઈ એવો ઉપાય બતાવો કે જેથી અહંકાર દૂર થાય અને ભગવાન મળે. એ વખતે એ માની કાઠાની ઝાંઝો એક તરફથી ઉખાડી બીજી તરફ દાખતો હતો. તેજુ જવાબ આપ્યો કે ભગવાનપ્રાપ્તિ તે વગી બીજી કપી રીતે ? આ તરફથી ઉખાડી પેઢી તરફ દાખલો તારો ભગવાન આકાશમાં દોષ તો ત્યાં બેઠાં બેઠાં—વાદળો.

માં રહેતાં રહેતાં તારા ભગવાનને શરદી થઇ જશે; માટે ઉઠાવ એને ત્યાંથી જ દાખલ કરી દે તારા હૃદયમાં કે જેથી તેને ગરમી રહે અને તેમાં બેઠેલી અહંભાવરૂપી મલિનતા નીકળી જઇ હૃદય પુનઃ ક્ષલે-ક પછી તેની પાંખડીઓને રોપી દે બધાં શરીરોમાં, કે જેથી તેઓમાં પણ પ્રેમ પેદા થાય અને બધાના “હુ” માં તેઓ પોતાના, “હુ” ને ઓળખવા માં અહંકારને કાઢવો અને ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવો એકજ વાત છે. બંને એ સમાનાર્થ છે; પરંતુ અહંકારનો આ પડદો કેવી રીતે હટી શકે? બે રીતે અને એ બંને રીતો આવશ્યક છે. જુઓ, આ એક રૂમાલનો પડદો છે મારી આંખ ઉપર રાખ્યો છે. આ પડદાને હઠાવવાનો એક ઉપાય તો એ કે આંખ પરથી એને જરાક બાજુપર ખસેડી લેવો અને બીજો એ કે તે સમૂળગો ફાડી ફેંકી દેવો.

આ પ્રમાણે પડદાને માત્ર ખસેડ્યા કરવાથી તો જેમ કોઈ કુંડ વા તલા ઉપરની લીલને ખસેડી નાળીએ ત્યારેજ માત્ર પાણી નજરે આવે છે અથોડી વાર પછી પાછી લીલ પ્રસરી જતાં જલ ઢંકાઈ જાય છે; તેમ સંસાર લોકોના આવાજ હાલ છે. તેઓ અહંના પડદાને હઠાવી પ્રભુનાં દર્શન તો કરે છે, પણ તે માત્ર થોડી વારને માટેજ, સ્થાયી એકતા પ્રાપ્ત કરવાને માટે તે વિશેષ પ્રયત્નની આવશ્યકતા છે.

જો એ લીલ થોડે થોડે તલાવની બહાર કાઢી નખાતી રહે, તો તે આછી થતી જશે અને ધીરે ધીરે સમગ્ર તલાવ સ્વચ્છ બની જશે. એવી જ રીતે એ મનુષ્ય અને ઈશ્વર વચ્ચેનો પડદો ઉઠાવવો હોય તો એનો ઉપાય કોઈ જોરજ છે. રામ હિમાલયમાં રહ્યો છે અને ત્યાં એણે બદરિનાથ, કેદારનાથ, ગંગોત્રી આદિની યાત્રા કેટલીય વાર પગે ચાલીને કરી છે. આ બ્રમણેશ્વર એણે કેટલીએવાર રસ્તામાં સાપ જોયા છે, જે જોવામાં તો મડદા જેવા જણાતા, પણ વાસ્તવમાં તો એ છવતા હોઈ શરદીના માર્યા શુંચળું વળીને પડેલા હતા. રામે એમાંના એકાદને પકડીને હલાવ્યો! ત્યારેજ માલૂમ પડ્યું કે એ છવતો છે. એક માણસ આવા એક સાપને ઉપાડી લાવ્યો હતો. બાગડોએ લઈ જઈ તેને તડકામાં મૂકી દીધો. ગરમી મળતાં એ છવતો થયો અને કુંડકારવા લાગ્યો, એકાદ છાંકરને તો કરડ્યો પણ ખરો. આ પ્રમાણે તમારા મનરૂપી સાપથી તમારી અહંભાવના થોડી વારને માટે પણ દૂર થઈ જતાં તમારું મન ચેષ્ટારહિત બની જાય છે. એ કાળે તમે યોગાવસ્થામાં હો છો. આવી

રીતે મનનું મુઠદા જેવું બની જવું, એ પણ છે તો એક પ્રકારનું ઇશ્વરદર્શન. આત્મસાક્ષાત્કાર કિંવા ઇશ્વર સાથેનો અલેહ; કિન્તુ સ્થાયી અલેહને વાસ્તે મનરૂપી સાપને મુઠદાવત્ બનાવી દેવો એટલુંજ પૂરતું નથી. એ સાપની દાઢ પણ તોડી નાખવી જોઈશે. પછી ભલે એ જાગતો હોય या સૂતેલો. મરેલો જણાતો હોય वा જીવતો. સાવધાન હોય वा ન હોય તેની કાંઈ પરવા નહિ, કાંઈ ડરવા જેવું નથી. એનામાં વિપજ ન રહું, એટલે પછી એનું હરવું ફરવું ન હરવાફરવા સરખુંજ છે. વેદાંત તો બે-દાંત (દાંતરહિત) છે.

પ્રથમ પ્રયત્ન તો એ કે થોડી વારને માટે મનને મુઠડું બનાવી દે. જેવી રીતે કે સત્સંગ કરવો. ત્યાં મનને પ્રેમની ઠંડક મળી અને મઠડું બની ગયું; પણ ત્યાંથી જ્યારે ઘેર આવ્યા અને સંસારતાપનો સ્પર્શ થયો એટલે મનરૂપી સર્પને ગરમી મળતાં વળી પાછું તેનું ઝેર હવું તેવું ને તેવું થઈ ગયું.

એક માણસે દારૂના નિશામાં ને નિશામાં પોતાનું ઘર વેચી નાખ્યું અને પછી જ્ઞાન આવ્યું, ત્યારે અરજ કરી કે એ વખતે મને બીલકુલ જ્ઞાનજ ન હતું. હવે હું મારા એ કરારનામાનો અસ્વીકાર કરું, છું. આવી રીતે મનુષ્ય પણ એક તરફ તો સત્સંગના નિશામાં એમ કહે છે કે “હે ઇશ્વર! સર્વસ્વ તને અર્પણ કરું છું. હું તારો, માલ તારો, જાન તારો, ઘરખાર આદિ” સર્વ તારું, પણ પછી જ્યારે ઘેર પહોંચ્યા અને ઘરનીચી હાથ બતાવી કહેવા લાગી કે આ મારો ચૂંટે જૂનો સર્પ ગયો છે. છોકરાના વિનાશના દિવસો આવ્યા. આવી આવી પાંચપંદર વાતો સાંભળી કે બસ બધાય કેફ ઉતરી ગયો! તનમનધન બધું ઇશ્વરને આપેલું તે પાછું જાંટવી લીધું. અહંભાવની દેદમાં આવીને ફસાયા. પ્રભુપ્રેમની મહિરા પીને થોડી વારને વાસ્તે પણ સર્વ કંઈ પ્રહારપંથ કરી દેવું એય બહુ છે, કિન્તુ સાચા ત્યાગ તો જુદિવટે જાગ્રદવસ્થામાં જ્ઞાનના બગીચી થાય છે. એ મનુષ્ય ઇચ્છા કરે તો તે આ અહંભાવના પડદાને હમેશને માટે તોડી નાખી શકે છે. એનો ઉપાય એ છે કે આ પડદાની ગડીએને ઉઠેલી પાવળી બનાવતા બાંહે આવી રીતે ગડીએ ઉઠેલા જવાથી એ પાવળે ઘટો જશે; એટલે મુઠી પાવળે બની જશે કે એનું દોનું ન હોવું બન્ને સરખું બની જશે. પડદાને હાવી લેવો એ દર્મ છે, જ્યારે પડદાને પાવળે બનાવતા બનાવતાં હમેશને માટે નષ્ટ કરી દેવો એ જ્ઞાન છે.

હવે સંસારમાં ધાર્મિક મનુષ્યોને રામ ત્રણ મેણીમાં વિભક્ત કરે છે. એક તો એ છે કે જેના પડદાને રામ “વસ્ત્રેવાદં” અર્થાત્ “હું એનો છું” એમ કહે

છે. બીજા પ્રકારના પડદાવાળાની અવસ્થાને અમે “તવૈવાહં” અર્થાત “હું તારો છું” કહીએ છીએ. એનાથી આગળની અવસ્થાવાળાઓમાં અહિં ભાવનો પડદો એટલો પાતળો થઇ ગયેલો હોય છે કે જાણે તે છેવ નહિ. એ અવસ્થા છે. “ત્વમેવાહં” અર્થાત “હું તો તુંજ છું” અનલહક, શિવોડહમ છું. આ પડદો પણ જ્યારે સમૂળગો હકી જાય છે ત્યારે તો આ શબ્દ સરખાય નથી રહેવા પામતો.

“તસ્યૈવાહં” “હું એનો છું” એમ સમજનારને માટે ઇશ્વર પડદા પાછળ છે. જ્યારે તવૈવાહં “હું તારો છું” એમ સમજનારને માટે ઇશ્વર સામેજ ઉપસ્થિત છે. એનો પડદો સૂક્ષ્મતર બની ગયો છે અને અંતર બહુજ ઓછું રહ્યું છે. “ત્વમેવાહં” “હું તો તુંજ છું” આ સ્થિતિવાળાઓને માટે ઇશ્વર સ્વયં વક્તારૂપે આવી ઉભેલો હોય છે અને પડદો એકદમ સૂક્ષ્મ થઇ ગયો હોય છે. પડદો ગમે તેટલો સૂક્ષ્મ હોય તોપણ એ પડદાનું અસ્તિત્વ છે ત્યાંસુધી તે લેદલાવનીજ દશા કહેવાય છે. પડદો જ્યારે બીલકુલ દૂર થાય ત્યારેજ વાણી અને મન એ બંનેથી પર અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્ણ જ્ઞાની કહે છે કે:—

અગર ચક્ર સરે મૂએ ધરતર પરમ !

કરોગે તજદલી ખિસોજદ પરમ ! !

અર્થાત:—અગર એક બાળ જેટલો પણ આનાથી અધિક ઉડું તો તેજનો પ્રકાશ મારા પગને બાળી મૂકે.

દિવાલની તરફ ફેંકેલો દડો જેમ ત્યાં અથડાઇને પાછો આવે છે, તેજ સુજળ જ્યાંથી વાણી અને શબ્દ પાછા વળે છે, તે સ્થળે અનલહક, પ્રહાસિમ, શિવોડહમ એવી ભાવનારૂપ પાતળો પડદો પણ નથી રહેવા પામતો, જ્યાં સાચો પ્રેમ હોય છે ત્યાં પ્રેમની વૃદ્ધિ થતાં અંતર દૂર થઇ જાય છે અને પડદો જરા પણ રહી શકતો નથી. સાંસારિક પ્રેમનુંજ એક ઉદાહરણ હોય. અહીં આં બધી જાતના માણસો મોજૂદ છે. જરા કહો તો કોનો કોની સાથે અધિક, પ્રેમ હોય છે? ઉત્તર એ છે કે જેની સાથે લેદલાવનું અંતર ઓછું હોય છે, મનુષ્યને જેટલો પ્રેમ ભાઈપ્રત્યે હોય છે તેટલો બીજા સાથે નથી હોતો અને જેટલી પ્રીતિ પુત્રપર હોય છે, એટલી ભાઈપર નથી હોતી. આમ થવાનું કારણ એજ કે પુત્ર એ પિતાનું પાતાનુંજ રક્ત છે. આકર્ષણનો નિયમ પણ આવોજ છે. જેમ જેમ અંતર ઓછું થતું જશે તેમ તેમ આકર્ષણ વધતું જશે, પ્રેમ વધતો

જશે. આવીજ દશા બિંબ અને પ્રતિબિંબની પણ થાય છે, જેમ જેમ પ્રેમ વધતો જશે તેમ તેમ અંતર ઓછું થતું જશે.

બાહ્યે-વસ્ત્ર ચું શબ્દ નજદીક, આતિથે-શૌક તેજતર ગર્હદ.

અર્થાત્-મિલન થવાનો વાયદો જેમ જેમ નજીક આવતો જાય છે, તેમ તેમ વિરહનો અગ્નિ વધુ તેજ થતો જાય છે.

સી વા પ્રિયતમાની ઉપર બાધ અને પુત્ર કરતાંય વધુ પ્રેમ હોય છે. પુત્ર તો અસ્થિમાંસમાંથી પેદા થયેલો છે; પણ સીને તો તમે અર્ધાંગના-તમારુંજ અર્ધું શરીર કહીને તમારો પોતાનોજ આત્મા સમજો છો. તેની સાથે સમય અને સ્થાનને લગતી જુદાઈ સહન થઈ શકે છે ? કદાપિ નહિ.

જો સમયનુંજ અંતર હોય તો એમ થાય છે કે જાણે હુનિયાની આ જત્રીઓમાંથી જુદાઈના એ દિવસો બિલકુલ ઉડી જાય. જો પરચીસ માંસલતું અંતર હોય તો એમ ઇચ્છા થાય છે કે જાણે આ અંતર જરાય ન રહે. જો દિવાલ વચમાં આડી હોય તો કહેવાઈ જાય છે કે આ દિવાલ વચમાંથી ખસી જાય તો સાઈ. એક કપડાનો અંતરો હોય તો તે પણ વચમાંથી હડી જાય તો સાઈ. જો અસ્થિ, માંસ કે ચામડાનું અંતર રહી ગયું હોય તો પણ એમ થાય છે કે હે છાતી, અસ્થિ, માંસ ! તમે પણ હડી જાઓ. બિલકુલ ચાલ્યાં જાઓ. ચાર અમે, અમે ચાર.

“ મન તો શુદ્ધ મન તો શુદ્ધ, મન તન શુદ્ધ તો જો શુદ્ધ;

તા કસ ન જોયદ બાદ-અણ, મન દીગરમ તો દીગરી. ”

જ્યાંસુધી બન્ને એક નથી થઈ જતાં, ત્યાંલગી પ્રેમ જરાય આરામ લેવા દેતો નથી. હુનિયાના પ્રેમના આવા દરજ્જા છે, તો ઇશ્વરના પ્રેમના શું કાંઈ બીજા દરજ્જા હશે ? એકજ નિયમ ત્રણે લોકમાં પોતાની સત્તા ચલાવી રહ્યો છે. આકાશમાંથી તારો ખરે ત્યારે જે આકર્ષણનો નિયમ કાર્ય કરે છે, તેજ નિયમ આંખોમાંથી આંસુ ટપકવા લાગે ત્યારે કાર્ય કરે છે. આ તરફ આંખમાંથી આંસુ ખર્ચું અને પેલી તરફ તારો વૃટયો. બન્ને બાબતો એકજ નિયમને આધીન બને છે. એજ પ્રમાણે સંસારી પ્રેમ અને ઇશ્વરીય પ્રેમ બન્નેને દાજે એકજ નિયમ છે. જો સાચોજ પ્રેમ હોય તો જ્યાંલગી તે પૂર્ણ એકતાને નહિ પામે ત્યાંલગી તે વિદ્રાન્તિજ નહિ લેવા દે.

પડદો ચાહે એટલો જડો હોય તોપણ તેને પાતળો કર્યા વિના વી રીતે હલાવી શકાય, એ વિષયમાં હવે રામ ઉદાહરણ આપશે. એટલું કેતો

આનું જ નામ. મૂસાએ કહ્યું: “ભરવાડ ! તું ભગવાનની મફકરી કરે છે ?” રામ કહે છે કે આ ભરવાડ કરતાં જેમને ઇશ્વરનું વધારે જ્ઞાન છે, પણ તેમનામાં જો એના જેટલી સત્યતા અને શ્રદ્ધા નથી, જો એમનાં મન અને વાણી એટલા એક ન હોય તો એવા મનુષ્યો ઇશ્વરની મફકરી જ કરી રહ્યા છે, એમ સમજીએ. પેલો ભરવાડ ઇશ્વરને ભણતો હતો. ઇશ્વરને માનવાવાળાની વાત જુદી હોય છે અને ભણવાવાળાની જુદી હોય છે. જો અહીં કોઈ અગ્રેજ આવી પહોંચે, જેવા કે ડૉક્ટર કમિશ્નર, કમિશ્નર કે ગવર્નર સાહેબ, તો બધાય સામટાને સામટા ઉઠી ઉભા થઈ જાય છે. બધાય બસ ચુપચાપ ! એમની સામે જોઈ જોઈ સાહસ થતું નથી. કોઈ સ્ત્રીનાં પ્રતિ કુદ્દિશી જોવાની કે બીજું કોઈ ખૂટું કામ કરવાની હિંમત થતી નથી. શું તમે પરમેશ્વરને માનો છો ? એ સર્વવ્યાપી અને સર્વદર્શી (સર્વજ્ઞ) છે, એ વાત જાણો છો ? હાથ ! ગળબ ! એને સર્વવ્યાપી અને સર્વદર્શી માનવા છતાંય શું તમે કોઈ એકાદ સ્ત્રીને પૂરી નજરે જોઈ શકો ?

આવી વંતનાં દંટાણ્વ બીજાં પણ છે. રામ હવે એક હિંદુનું દંટાણ્વ આપશે. નામદેવ નામે એક છોકરો હતો. તેના દાદાનું નામ હતું વામદેવ. આ વામદેવ હાકુરજીની મૂર્તિની પૂજા કરતો હતો. બાળક નામદેવ પોતાના દાદા (માતામહ) પાસે આવી પૂજતો, દાદા ! આ શું છે વાડ ? દાદાએ કહ્યું:—“ એ દેવ છે. પરમેશ્વર ગોપાલરૂપે પ્રકટેલા તેનું એ રૂપ છે. ” બાળકે ગોપાલકૃષ્ણના વિષે પ્રથમ સાંભળ્યું તો હતુંજ કે કૃષ્ણ એક નાના બાળક જેવા છે. તે ઘુંટણીએ ચાલે છે. માખણ ચારીને ચુપચાપ એ પાછા આવે છે. ઘોટેક દર જઈને એ પાકું વાળીને ભુજે છે કે માએ આંજીયું તો નથી ? એક હાથમાં માખણ છે અને બીજા હાથ જમીનપર ટેકવી રાખેલો છે. આ મૂર્તિ પરશ્વરની કે કાંઈ ધાતુની નહિ પણ આ તો તેજ બાલગોપાલ પ્યારા કૃષ્ણની મૂર્તિ છે, એમ એ બાળકે આજ નંપ્યું અને આ દાદાહરજીની જેમ:—

કુનદ હમચિંસ બા હમચિંસ પરવાજ,

ਭ੍ਰਮਰ ਆ ਭ੍ਰਮਰ ਏਕ ਆ ਏਕ.

અર્થાત્:-જેવી રીતે કમ્બુદર કમ્બુદરની સાથે અને કામદેવે કામદેવ સાથે
હૃદય, તેજ પ્રમાણે એક દેહીનાં પશુઓ એકસાથે હૃદય.

નાદરૂંખ્યા બાગ્ચ એક મોટા બારે ઈંચર સાથે તે દેવી ફરતે પ્રીતિ

ખાંધી શકે ? બાળકને માટે તો કદિ બાળકર્મધર હોય તો તેની સાથે એના પ્રેમ બંધાય. પ્રેમ જ્યાં આપણું ઇષ્ટ હોય છે, ત્યાંજ બંધાય છે. નાનાશા નામદેવના : મનમાં નિરંજન નિરાકાર પરમેશ્વરનો ખ્યાલ કેવી રીતે ઉતરી શકે ? એના દિલમાં તો આ માળણચોર પરમેશ્વરજ ઉતર્યો. રામ નાનો હતો ત્યારે આજ માળણચોરે એના દિલને ચોર્યું હતું. બાળક પોતાના દાદાને કહે છે કે :—“ હું એની પૂજા કરીશ. ” દાદાએ કહ્યું :—“ તું એની પૂજા કરવા યોગ્ય નથી. નહાતોઘોતો તો છે નહિ. ” દાદા એક દિવસ બકાર આલ્યા ગયા એટલે દાદીને કહ્યું :—“ ઓ દાદી ! મને પેલા ઠાકુરજી નીચે ન ઉતારી આપો ? મારે એની પૂજા કરવી છે ” દાદીએ કહ્યું :—“ કાલે સવારે જ્યારે નાઈઘોઈ લે ત્યારે પુજા કરજે ” આ રાત્રે એ કેટલીએ વાર ચમકી ઉઠ્યો અને દાદી તથા માને જગાડી જગાડી કહેતો કે :—“ સવાર થઈ ગયું. ઠાકુરજીને નીચે ઉતારી આપો. ” એ કહેતી “હજી તો રાત છે, સૂઈ રહે. ” આખરે રાત વીતી અને વહાણું વાયું. નદીમાં ડૂબકી મારીને બાળક જલ્દી આવી પહોંચ્યો. વિધિવિધાન તો તે જાણતોજ ન હતો. જે પાણી એ લઈ આવ્યો હતો એમાં ઠાકુરજીને ડૂબાડી દીધા અને માને કહેવા લાગ્યો :—“ દુધ લાવ દુધ ” મહા-મુશ્કેલીએ દુધ મળ્યું. અડધું પડધું ઉકાળેલું દુધ આવ્યું. બસ. દેવની સામે એને મૂકી દીધું અને કહ્યું :—“લો, આ પી લો. ” લલા બાળકને ખખર ન હતી કે દાદા તો જે ભોગ ધરાવતા હતા એ સાચો ન હતો. પ્રાયઃ લોકોનું જ્ઞાન માત્ર જીહ્વા ઉપરજ હોય છે, હૃદયમાં નહિ; પણ આ બાળકમાં એ મોઢાની ચાલાકી ન હતી. એના તો રોમરોમમાં પ્રેમ ભરાયલો હતો. દુધ મૂકીને એ કહે છે કે :—“ મહારાજ પીઓ. ” પણ દેવ તો પીતા નથી. બાળક કહે છે કે અરે શું તારું હૃદય પથ્થરનું બની ગયું છે ? બાળક તે બાળકજ ! મા ચાહે તો એનાં કપડાં વેચે પણ બાળકનો હુકમ તો તેણે પાળવોજ જોઈએ. શું દેવમાં આટલી પણ દયા નથી ! એ તો સમગ્ર સંસારનો માતાપિતા છે.

સીમી બરી તો જાનાં લેકિન દિલે તો સંગડસ્ત,

દરસીમ સંગ પિનહાં દીદમ ન દીદઃ બુદ્ધમ.

હે ખ્યારે ! તું તો ચાંદી જેવો છે, પણ તારું હૃદય તો પથ્થરનું છે. હાય ! ચાંદીની અંદર પથ્થર છુપાએલ છે. આવું તો મેં કદાપિ જોયું ન હતું.

હે પરમેશ્વર ! આ ખ્યારો, ભોજોભોજો બાળક કહે છે, કે દુધ પી લે અને તું તો પીતો નથી ! બાળકે વિચાર્યું કે કદાચ આંખ મીચી દેવાથી ઠાકુર

દુધ પીશે. એણે આંખો હાથવટ દાંડી દીધી અને આંગળીઓની આડમાંથી વચમાં વચમાં નોંધ લેતો. કે એ દુધ પીએ છે કે નહિ; પણ એણે તો એ પીધું જ નહિ ! બાળકે વળી વિચાર કર્યો કે કદાચ કાંઈ બળડવાથી એ દુધ પીશે. એણે તેમ કરવાનું શરૂ કર્યું; તોપણ દુધ તો નજ પીધું. બાળકને શતનો ઉભંગરો હતો અને બૂખ્યો પણ હતો. એકંદર ત્રણ કલાક થઈ ગયા પણ દેવે દુધ ન પીધું. હાથ ભગવાન ! સમને પણ આવા કાકુરપર ક્રોધ ચરે છે. ખરું છે કે એ આત્મા બલહીનોને પ્રાપ્ત થતો નથી; પરંતુ આ બાળક દેખાવમાં નાનો સરખો છતાં પણ એનામાં બળ બહુ હતું. કયું બળ હતું ? દૃઢતા અને વિશ્વાસ. આ વિશ્વાસનું જોશ પણ ગજબનું હોય છે. વૃદ્ધો ! મારા માર્ગમાંથી દૂર હટી જાઓ. નહીંઓ ! મારા માર્ગમાંથી ખસી જાઓ. પહાડો ! મારી નજર આગળથી ઉડી જાઓ. આ વિશ્વાસ, આ શ્રદ્ધા, આ નિશ્ચય એજ ખરું બળ છે. કહેવાય છે કે ફરહાદમાં આ બળ હતું. અડગ શ્રદ્ધાળુ ન્યારે ચાલે છે, ત્યારે જગતભરને હચમચાવી નાખે છે. આ બાળકમાં પણ આ બળ હતું.

“અસર હૈ જગજે ઉદ્ધત મેં તો ખિચકર આહી જાયે,
હમે પરવાહ નહિ હમસે અગર વહ તનકે જેઠે હૈ.”

બાળકે એક તલવાર ઉઠાવી લીધી અને પોતાના ગળાપર મૂકી કહેવા લાગ્યો: “ન્યારે તું દુધ નથીજ પીતો ત્યારે હું પણ જીવવાનો નથી. જીવશું તો તારી ખાતર, નહિ તો નહિ જીવીએ.”

“મરના બલા હૈ ઉસકા જો અપને લિયે જીયે;
જીતા હૈ વહ જો મર ગયા હો તેરે હી લિયે.”

મેજ ઘોડા થઈ જાય એવા અખતરાઓ અમેરિકામાં મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રના સંબંધમાં કરવામાં આવેલા છે. એમ ને કહેવાય છે તે બનવાનું છે. જે સમયે બાળકે ગળા ઉપર આ તલવાર ગોઠવી કે કોણ જાણે ક્યાંથીએ, આકાશમાંથી કે બાળકના હૃદયમાંથી પેલા મૂર્તિમાન ઈશ્વર સશરીર પ્રકટ થયા અને બાળકને બોલામાં લઈ લીધો તથા પોતાને હાથેજ દુધનો પ્યાલો ઉંચકી દુધ પીવા લાગ્યા. આ ઘટના જોઈને બાળક હવે રડવાને બદલે હસવા મંડી પડ્યો. બાળકે ન્યારે જોયું કે એ તો બધુંજ દુધ પી જાય છે, ત્યારે એક થપ્પડ મારીને કહ્યું: “મારે માટે પણ થોડું રહેવા દેને !”

મલિનતા, અસ્થિરતા અને અજ્ઞાન, આ ત્રણ અંતરાય કદા છે, તેમાં આ

બાળકમાં અજ્ઞાનનો પડદો બહુજ મોટો હતો. એને ઇશ્વરનું શુદ્ધ જ્ઞાન ન હતું; પરંતુ પડદો મોટો હોય કે પાતળો ગમે એવો કેમ ન હોય, તોપણ પ્રેમ, ચિત્તશુદ્ધિ અને સાચો વિશ્વાસ-ખરી શ્રદ્ધા આ ત્રીજો એ પડદાને એક વાર તો દૂર હઠાવીજ દે છે. પ્રથમના બે પડદા દૂર થયા હોય તો ત્રીજો પડદો તો પ્રભુ પોતે પશુ:ચીરી નાખે છે અને લક્ષ્મીને જેવી લાવના, જેવું જ્ઞાન હોય, તેવા રૂપે દર્શન આપે છે. એક નાના બાળકે પણ આટલું કરી બતાવ્યું, તો ધિછાર છે મોટી વયના પુરુષોને, કે જેઓ વાતો કરે છે નિરંજન નિરાકારની પણ મળવિદ્યેપના પ્રાથમિક પડદા ખસેડવા જેટલું પણ બળ જેમના પ્રેમ અને શ્રદ્ધામાં આવી શક્યું નથી.

“ક્રીડા જરા સાકિ જો પથ્થર મેં ઘર કરે,
 ઇન્સાન વહ કયા જો ના દિલે-દિલબર મેં ઘર કરે.”
 “સિજદાએ મસ્તાના અમ બાશદ નમાજ,
 દર્દે દિલ બાઓ બુખદ કુરઆને મન.”

અર્થાત્:-મસ્ત બની ઝુકવું એ મારી નમાજ છે અને દિલનું દર્દ એ માફ કુરાન છે.

સાચી નમાજ તો એ કે મસ્તીના માર્યા શરીર ઘડીમાં આમ અને ઘડીમાં તેમ લથડી પડતું હોય. એક વારના મંત્રના કે માળાના જપમાં હજારો જપનું બળ હોઈ શકે છે, પણ જો ખરા દિલથી જપ થાય તોજ. તિબેટમાં એક ચક્ર છે, જેમાં ભરવેલી સેંકડો માળાઓ એક સાથે ફરે છે. ઇશ્વરનું નામોચ્ચારણ જો એકવાર પણ રોમે રોમમાંથી થાય તો તેમાં લાખોવાર નામસ્મરણ કરવા જેટલું બળ અને પરિણામ રહેલું છે. સ્વાલક્રોટમાં રામનો એક મિત્ર હતો. એણે ઉંમરભરમાં કદિ નમાજ પઢી ન હતી. મુસલમાન શ્રોતાઓ મારી વાનધી માડું ન માનતા. બાળકમાં પૂર્ણ પ્રેમ હોય છે તેથીજ એ પોતાની માતાના વાળ ખેંચે છે અને તેને બાચકા ભરે છે. સ્વાલક્રોટમાં ચાર બાળક હતા. એમને બંધ કરવા બારબર્ટન સાહેબને મોકલવામાં આવ્યા. એ કોર બાળીના પોલિસ અમલદાર હતા. એમણે ત્યાં જઈ એવો પ્રસંગ જોયો કે જેથી નીચ જાનિએની દિવસમાં ત્રણવાર હાજરી લેવામાં આવતી. આવી શરીર ધોળીવણી બંધ થઈ. એક દિવસ શુક્રવારને રોજ લોકો નમાજ પઢવા જતા હતા. તેમના એકે એક મસ્ત શેખને પૂછ્યું કે તમે કેમ નમાજ પઢો છો? હોજાએ તો ચારી કરી છે એટલે હાજરી આપવા જાય છે, એ કંઈ તેવું કહ્યું.

પર લખ્યું કે આમાંથી કોઈપણ આઠ જોઈ લેશે. બીજા વિદ્યાર્થીઓ આટલી ઝડપથી લખી શકતા નહિ. એ સોળે પ્રશ્નના ઉત્તર એમના મંગળમાં તો હતાં પણ કલમમાં ઉતરતા ન હતા. આવી જ રીતે ઘણા લોકોએ પ્રભુને જ્ઞાનમાં—માનવામાં—ઉતાર્યો હોય છે, પણ ચારિત્ર્યમાં—આચરણમાં નથી ઉતાર્યો હોતો. હવે એ કલમમાં—આચરણમાં કેવી રીતે ઉતરી શકે, એ વિષયમાં ‘રામ’ એક બીલું દ્રશ્ય આપશે. મોહમહ સાહેબના પહેલાં અરણસ્તાનના લોક જંગલી હતા. આપણને એ જ વિસ્મય થાય છે કે મોહમહ સાહેબે આવા જંગલી લોકોને તે શામાટે ને કેવી રીતે એકત્ર કર્યા હશે? આમને એકત્રિત કરવાનું એક કારણ તો એ હતું કે એમનો એક સંઘ કરી એને ઇશ્વરની નિકટ આણ્યો. જાપાનમાં એક વેળા બે જિનરિક્ષા (ગાડી) વાળાઓ વચ્ચે લડાઈ થતી રાખે છે. દરેક પોતાની ગાડીમાં રાખને બેસાડવાનું ચાહતો હતો; પણ ને વખતે એ બન્નેની આંખેઆંખ મળી એટલે બન્ને હસી પડ્યા. એ સમયે રાખને ખાત્રી થઈ કે આત્મા આંખમાં રહે છે.

જ્યારે આંખેઆંખ મળે છે ત્યારે સ્વાભાવિકરીતે જ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. આવી જ રીતે જ્યારે વાણી એકતાને પામે છે ત્યારે પણ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે એકમને પ્રભુનિકટ પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે મેળાપ થાય છે, થાય છે.

જપ અથવા મંત્રમાં પ્રથમ અક્ષર ઈ હોય છે, જે બાળકો પણ બોલે છે. મંદવાહમાં ઈ ઈ રહીએ ત્યારે થોડી ધીરજ મળે છે. જ્યારે બાળક પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે એને મુખેથી પણ ઈ ઈ નીકળે છે. આ ચળક પ્રતિધીજ નીકળે છે. એનો કોઈએ ઇશ્વરો નથી રાખ્યો. કુરાનમાં જે “અલ્હમ” અક્ષર આવે છે તે ઈ જ છે. જલાલ-ઉલ-દીન, કમાલ-ઉ-દીન એમાં લકારનું ઉચ્ચારણ કરવામાં નથી આવતું. તેજ મુજબ ‘અલ્હમ’ માં પણ ‘લ’કારનો લોપ થઈ જાય છે. શોતાઓ! હવે જતા થોડીવારને માટે ઈ નો જપ કરો.

ઋષીકેશની આ એક વાત છે. જંગાને આ કિનારે ઘણા સાધુઓ રહે છે. એને સામે તરે એક મસ્ત સાધુ રહેતો હતો. એની નસેનસમાં ‘શિવોડ્ડ’ ભરેલ હતો. રાત્રીવિષએના ચરીરમાંથી “શિવોડ્ડ, શિવોડ્ડ, શિવોડ્ડ” નોજ ધ્વનિ નીકળતો હતો. એક દિવસ ત્યાં એક વાપ આવી પહોંચ્યો. આ મસ્તને તો એમજ લાગતું હતું કે આ વાપ પણ તુંજ છું. વાપ તો આવીને એમના ખજાપર ફરી પડ્યો. આ મહાત્મા તો એમજ સમજતા હતા કે આ

વાધના રૂપમાં હુંજ નરમાંસનો સ્વાદ આખી રહ્યો છું. આ વખતે પણ “શિવોડહ, શિવોડહ” નોજ અવાજ આવતો હતો. દિવાળીના તહેવારોમાં ખાંડનાં હરણુ, વાધ, એવાં તરેહ તરેહનાં રમકડાં બને છે. હવે આ ખાંડનું હરણુ પોતાને ખાંડતરીકેજ માને, તો પછી પેલો ખાંડનો વાધ ‘મને મારી ખાય છે’ એમ એ કહેશે કે ? હવે જો એ પોતાને ખાંડ માની લે તો પછી એ ખાંડનું હરણુ સ્વાભાવિકપણેજ એમ કહી શકે કે હુંજ હરણુ છું અને હુંજ વાધ છું. આજ પ્રમાણે જ્યારે તમે તમારું ખરું સ્વરૂપ શું છે તે જાણો ત્યારે સમજી શકો કે ખાંડનાં વિવિધ રૂપોની માફક તમે પણ ઇશ્વરનીજ જાતિના અર્થાત્ ઇશ્વરીય છો. આ ખાંડનું હરણુ જેમ કહે છે કે હુંજ હરણુ અને હુંજ વાધ છું, તેમ તમે પણ ઇશ્વરી સ્થિતિના પ્રભાવે “શિવોડહ શિવોડહ” કહી શકો છો.

“ પગડી પાળમા દુપટ્ટા ઁંગરખા ગૌર સે, દેખા તો સખ કુછ સૂત થા,

દામની તોડી તો માલાકો ગઠા, પર નિગાહે હકમેં થા વહી તિલા. ”

જ્યારે ! આ મહાત્માની એવીજ દૃષ્ટિ હતી. જે સમયે આ વાધ એમને ખાતો હતો ત્યારે એ શો સ્વાદ લેતા હતા ? આજ હું નરરક્ત ચાખું છું. પગ ખાધો તોપણ “ શિવોડહ, શિવોડહ ” નોજ ધ્વનિ નીકળતો હતો; કેમકે પડદો પહેલેથીજ પાતળો હતો અને હવે તે સમૂજો ખસી ગયો હતો.

સિકંદર જ્યારે ભારતવર્ષમાં આવ્યો ત્યારે એણે જોયું કે સૌથી અધિક સાચા, યુદ્ધિવાન અને કાન્તિમાન લોકો ભારતમાં નિવાસ કરે છે. એણે કહ્યું કે આ ભારતવર્ષમાં તત્ત્વવેત્તા જ્ઞાનીઓને મળવાની મને ઉત્કંઠા છે. એને સિંધુ નદીને કિનારે લઈ જવામાં આવ્યો. ત્યાં એક અવધૂત બેઠા હતા. સિંકંદર રહ્યો સારી જહાંનો ખાદશાહ અને આની પાસે લંગોટી પણ નહિ. સિકંદરમાં પણ એક પ્રકારનો પ્રતાપ હતો; પરંતુ મસ્તની નિગાહ કોઈ ઔરજ પ્રકારની હતી:—

“ શાહોં કો રોખ ઔર હસીનોં કો હુસ્નોં-નાજ,

દેતા હૂં, જખ કિ દેખૂં ઉઠાકર નજર કો મેં. ”

સિકંદરના ઉપર આ મસ્તનો પ્રભાવ પડ્યો. એણે કહ્યું:—“મહારાજ ! કૃપા કરો. અહીંના લોક હીરાને ચીંથરામાં લપેટી રાખે છે. પશ્ચિમમાં નાની નાની વસ્તુઓની પણ સારી કદર થાય છે. મારી સાથે ચાલો. હું તમને અધિકાર, ધન, સંપત્તિ, હીરા-જ્વાહિર જે કંઈ માગશો તે આપીશ.” મહાત્માએ કહ્યું:—“હું પ્રત્યેક સ્થળમાં છું. ” સિકંદર આનો સાવાર્થ ન સમજી શક્યો.

અને કહ્યું: “આપ ચાલો.” પાછી ફરીને એની એ લાલચ બતાવી. આ મસ્ત મહાત્માએ કહ્યું: “મને કોઈ વસ્તુની તમા નથી. હું ચુકિલું ચાટવાનો નથી.” સિકંદરને ક્રોધ ચડ્યો અને એણે તલવાર ખેંચી. સાધુ ખડખડાટ હસી પડ્યો અને કહ્યું “આવું અસત્ય તો તું બોલ્યો ન હતો.”

મુઝકો કાઢે કહાં હૈ વહ તલવાર.

બાળક ધૂળમાં બેસી કોઈવાર પોતાના પગ ઉપર ધૂળ નાખે છે. કોઈવાર જાતેજ ધૂળનું ઘર બનાવે છે અને પાછો જાતેજ તેને તોડી નાખે છે. આમાં ધૂળનું શું ખરાબ થયું? એ તો પહેલાં જે હતી તેજ હાલમાં પણ છે. આરા! પેલા સાધુની દશા પણ એવીજ હતી. માણસો કલ્પનામાં જેને પોતાનું ઘર માની બેસે છે, એ આ શરીર તો એલા મસ્તને મન ધૂળના ઘર સરખું હતું. તમે અગર જે કોઈ આ ધૂળના ઘરને પોતાનું ઘર માને છે અથવા હું. તે ઘર છું, એમ માને છે તે પોતાનું અસલ ઘર ગુમાવે છે.

તારે કયા રોયની સે ન્યારે હૈ, તુમ હમારે હો, હમ તુમારે હૈ.

આ ઉત્તર સાંભળતાંજ સિકંદરના હાથમાંથી તલવાર પડી ગઈ. કોઈ લાંગડી હતી તે એક રાતના ઘરમાં વાગીદું વાળતી હતી. કોઈ કોઈ વખતે એને સોનું અગર મોતી મળી જતું. કોઈ વખતે કંઈ પડી ગયું હોય તો તે ઉઠાવી લાવતી હતી. એને એક છોકરો હતો. એ નાનપણથીજ પરદેશ ગએલો હતો. પંદર વર્ષનો થતાં એ ઘેર આવ્યો. જોતાંવેતજ જણાયું કે માતાએ તો ગ્રંપડીમાં ઉપલી વસ્તુઓની એક ઢગલી કરી રાખી હતી પેલાએ પૂછ્યું: “આ વસ્તુઓ ક્યાંથી મળી?” લાંગડીએ કહ્યું: “બેટા! હું એક રાતને ત્યાં નોકર છું. આ એમનાં પડી ગએલાં મોતીની ઢગલી છે.” બાલકે મનમાં વિચાર કર્યો કે જેનાં તૂટી પડેલાં મોતી આવાં મએનાં છે, એ માણસ જાતે કેવાં રૂપવાન હશે? આ વિચાર આવતાં તેના હૃદયમાં પ્રેમ ઉતરાણ આવ્યો અને માને કહ્યું: “મા! તું મને એમનાં દર્શન કરવા લઈ જા.” આ ગૃહો-તારાઓ, ચંદ્ર-સૂર્ય, આ ઝળકતી નદીઓ, આ સર્વ સાંસારિક રૂપ-સૌન્દર્ય એ સૌ એ સત્યસ્વરૂપનાં તૂટી પડેલાં મોતી છે. અરે! જેનાં તૂટી પડેલાં મોતી આવાં સુંદર છે, તો પછી એ જાતે કેવો હશે?

લગાકર પડે કૂંડોં કે કિયે તકસીમ ગુલશન મે,
જમાયા ચાદ-સૂરજ કો સબતયે કયા સિતારે હૈ.

જ્યારે લગ્ન થાય છે ત્યારે વરરાજના માથા ઉપર (વાટકીમાં રૂપિયા પૈસા વગેરે નાળી તે વાટકી કપડામાં બાંધી તેનાવડે) રૂણ ઉતારવામાં આવે છે, મર્યાદા ધન તેના ઉપરથી ઓવારી નાખવામાં આવે છે. હે ભવ્ય જીવાત્માઓ ! તમે પણ આ વરરાજને ઓળખી તેનાપર સર્વસ્વ ઓવારી નાખો. રામની આંખ તો એ સ્વામીની આંખ સાથે મળી ચૂકી છે, એટલે બાહ્ય સંપત્તિની પરવા નથી. જેનું દિલ ચાહે તે આ ઓવારી નખાયલાં સુવર્ણ તથા મોતીને એકઠાં કરે ને સંઘરી રાખે. રામની પાસે તો જામોજ નથી એટલે બાંધવા માટેનો છેડો તો ક્યાંથીજ હોય !

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

સ્વતંત્રતા (મુક્તિ)

(૧૮૭૦ ૧૯૦૧ માં સ્વામી શ્રીમતીર્યે પ્રમાણિત કરેલા માસિકપત્ર “અતેશ” ના ૧૨મા અંકમાં છપાયેલો એક લેખ.)

સ્વતંત્રતા ! સ્વતંત્રતા ! સ્વતંત્રતા ! હાય વિભટીં ! હાય શ્રીકૃષ્ણ ! ઠોકરાઓને અહવાડિયાના દિવસો કોણ ગણતાં રીખવે છે ? જટીનો દિવસ એટલે કે સ્વિવાર. ગહેતાણીઓ ઠોકરાઓને જટી આપવામાં બહાર રીતે તો ના પાડતા હોય તેમ જણાય છે, પણ જટીની મત્રા ઠેવી છે, એ જરા એમને પોતાને કોઈ પૂછે તો ખબર પડે. એાશ્રીસમાં નોકરી કરનારાઓના શ્રીકૃષ્ણ ચહેરાપર કયા નામથી લાલી આવી જાય છે ? જટીના નામથી. સંસારના ઈતિહાસમાં મોટાં મોટાં યુદ્ધો અને મહાન વિપ્લવો ચામાટે થયા છે ? સ્વતંત્રતાને માટે. ઠરોટો પ્રજ્વળતા લોહીની નદીઓ ચામાટે વહી ? સ્વતંત્રતાના નામ ઉપર. સામાન્ય રીતે બધા ધર્મો અને ખાસ કરીને હિન્દુધર્મ કયા પ્રકારને માટે પોતાનાં તન-મન-ધન પગિયાંની પેઠે વારી નાખે છે ? સંન્યાસી પોતાનું સર્વસ્વ યોના ઉપર વારી જાય છે ? મુસ્લિમ ઉપર કે જેનો વાસ્તવિક અર્થ થાય છે-સ્વતંત્રતા.

આબ્દા-અમ આબ્દા-અમ અજ રંજ દૂર ઉજાદા-અમ

અજ હંચવએ-બલે-બહાં આબ્દા-અમ બાલાસ્તમ.

અર્થ:—હું સ્વતંત્ર છું, હું મુક્ત છું, યોગથી તદ્દન પર છું. સંસારરૂપી માયાનાં નાચનખંડનાં મોહથી તદ્દન નિર્લિપ્ત અને નિર્વિહાર છું.

ઉપરની કવિતાપર ભિન્ન ભિન્ન વિચારો:—

પહેલું વિચારણુ:—મેજબા (પાટલનાર) ને યક્ષેલી શિયા. તેણ અને ખુમરીનું પૂરણ, તેશાનું ધર, એવો એક પાણીદાર પોયો કે જેના ઉપર પહાણ પહુ નહેનું મૂકું, જંગલમાંથી દળુ હમણુંજ પડી લાવવામાં આવ્યો હતો, એ દોડા ઉપરથી પડી ન જાય

એટલા માટે તેના ઉપર બેસવા ઈચ્છનારે પોતાને સારી રીતે બાંધી લીધે પછી એ તોફાની ઘોડાને ચાબુક લગાવી દઈને વાંદરાને દાડ પાવા જેવું કે વીજળીને ઝપાટે એ ઘોડો તેને ઉપાડીને નાઠો. નદીનાળાં પાર કરી ગયે નાની નાની ખાડીઓ ઓળંગી ગયો. દિવાલોપર ફલંગ મારીને ફર્યો. દોડાદોડ કરી મૂકી. રેતીનાં રણમાં દોડી આવ્યો. વિકટ રસ્તાઓ પથ્થુ વાતની વાતમાં દોડી આવ્યો. ચપટી વગાડતાંની વારમાં તો ક્યાંનો કે નીકળી ગયો. ઉપર બેઠેલો, લાગ્યો કુટેલો પેલો સવાર હવે ઉતરવા મંડાયો. અધીરો અધીરો થઈ રહ્યો છે. માથું કોઈ વાર જમણી બાજુ અથડાય તો કોઈવાર ડાબી તરફ, કદિ આગળ તો કદિ પાછળ. હે ભગવન ! આ કેવી સ્વારી ! ઝાડ સાથે છોલાઈને શરીર લોહિલોહાણુ થઈ ગયું; કાંટાં શરીર વીંધાઈને ચાળણી જેવું થઈ ગયું. ઘોડાની પેઠે સ્વારને પણ મોઢે પ્રીણ નીકળી પડ્યાં. શરીરમાંથી લોહીનો પરસેવો વહેવા માંડ્યો. હે ભગવન આ યાત્રાનો કદિ અંત આવશે ખરો કે ? અને હવે જવું ક્યાં ? કૂટું માંડે નશીબ તો—

ખૂન રોતા હૈ જિગર યહ દેખ આનહી તેરી,

હાય ! 'મેજપા' યહ આનહી હૈ ખરબાહી તેરી.

અર્થ:—હે મેજપા ! (સવારનું નામ મેજપા કરીને હતું) તારી આર્થ સ્વતંત્રતા બેઠને તો હૃદયમાંથી લોહીનાં આંસુ પડે છે. આ તારી સ્વતંત્રતા નહિ, પણ તારો વિનાશ છે.

ખીલું વિવરણ:—એક જ્ઞાતિલોજનમાં એમ જોયું કે બાલકો ખાલી વખતે મિષ્ટાન્ન મોંમાં નાખવાને બદલે ઠાંસી ઠાંસીને ખીસ્સામાં ભરતાં હતાં. એક મજકરાએ કહ્યું:—“ભાઈ ! કપડાના ખીસ્સામાં નાખેલી મિઠાઈ કાંઈ સ્વાદ નહિ આપે અને તેનાથી ભૂખ પણ નહિ મટે. અને તો પેટના ખીસ્સામાં ભરો.” એવી તે કથી મિઠાઈ અથવા ઉત્તમ પદાર્થ છે કે જે સ્વતંત્રતાથી વધારે પ્રિય હોય ? ભાઈઓ ! આ મિઠાઈ શરીરરૂપી વસ્તુના નવવાન-લસવાળી હુધા કદિ પણ નિવૃત્ત નહિ થાય. એને તો તમારા સ.ચ. નવવાન-ભરો. ઘોડાને સ્વતંત્રતા આપવાથી તો (તમે પોતે સવાર છો તેથી) પોતેજ બંધનમાં આવી પડે.

ખીલું વિવરણ:—એક પડાવના છોકરો કોઈ વંકે માટે તેના મોઢે એ ધમકાવ્યો, છોકરાએ આંસુ કાઢ્યાં. એકદમ તરવાર કાઢ્યું.

મૌલવીનાં તો હાલનાં ગગડી ગયાં. ઉઘાડી તલવારે પેલો છોકરો તો મૌલવીની પાછળ દોડ્યો; એટલામાં સંયોગવશાત્ પકાણુ સાહેબ ત્યાં આવી ચડ્યા અને મૌલવી સાહેબને કહેવા માંડ્યા: “મૌલવી સાહેબ ! ઉભા રહે, ઉભા રહે, મારા છોકરાનો આ પહેલોજ ઘા છે, સંભાળજો ખાલી ન બચ.” અરે નવયુવકો ! સ્વતંત્રતા જોઈએ છીએ ? પણ એ તો કહો કે સ્વતંત્રતા તમારે જોઈએ છે કે તમારા ચતુર ચેલા (અહંકાર) ને ? જોઈએ છે તો પોતાને ને આપવી છે બીજાને ! ભલે ત્યારે, ઉપડવા દો હાથ. એના પહેલાં તમારોજ વારો આવશે. વાસના સ્વતંત્ર થઈ જશે. તમારું તો નામ-નિશાન પણ નહિ રહે.

ચોથું વિવરણુ:—ઈં સં ૧૮૫૭ના બળવાના વખતમાં એક નવાબ સાહેબના મહેલ ઉપર બળવાખોર સિપાઇઓએ હુમલો કર્યો. ઘરનો મોટો દરવાજો અંદરથી બંધ હતો, પણ ઘરના પાછળના ભાગમાં એક નાની જેવી ચેરીમાં એક બારી પડતી હતી. નવાબ સાહેબે પોતાનો પલંગ એ બારી પાસે રખાવ્યો હતો. બળવાખોરોએ મોટો દરવાજો તોડવા માંડ્યો છે, એમ જણાયું એટલે નવાબ સાહેબને એ બારીમાંથી નાસી છટવાનું સૂઝી આવ્યું; પણ જો નવાબ સાહેબ બે નોકરોના ખભા ઉપર હાથ મૂક્યા વિના પોડા-ગાડીમાં બેસે તો પોતાની આબરૂ-ઓછી યાય એમ માનતા હતા, તે બારીમાંથી પોતાની મેળે કેવી રીતે ફરી પડે ! જે નવાબ સાહેબને પગે ચાલવું એ તો એટલુંજ ખરાબ હતું કે જેવું પાંદરાનું ફટવું, એ નવાબ સાહેબ આજ પોતાની મેળેજ કેવી રીતે નાસી છટે ? નવાબ સાહેબ તો નોકરને બોલાવવા માંડ્યા:—“અલીમ ! અલીમ ! અરે જલદી આવ, જોડા લાવ મારા, પહેરાવ જલદી.” બપોરે કોઈના પોતાના ઉપર આકૃત આવી પડી દોષ ત્યારે બીજાના દુઃખનો વિચાર નથી આવતો. અલીમની આંખોમાં તો બળવાખોરોની ચમકતી તલવારો અને બરછીઓ ધુમ્મા કરતી હતી. ચંદરાનો રંગજ બદલાઈ ગયો હતો, શરીર કાપો તો લોહી તો ભાગ્યેજ નીકળે. એટલામાં નવાબ સાહેબે જ્યારે એને બોલાવ્યો ત્યારે બારીને જોતાંજ અલીમના મનમાં પોતાની રક્ષા કરવાનો ઉપાય સૂઝી આવ્યો. નવાબ સાહેબના જોડા તો જોડા-ને કંઠાવે રહ્યા અને અલીમ તો સૂધી પડેલ્યો બારી પાસે; ને બહાર ફરી પડ્યો ! “ગયો, ગયો, એમ કરતા કરતા ગયોનો વરસાદ વરસાવતા નવાબ બીજા નોકરને બોલાવવા માંડ્યા: “હલોમ ! એ હલોમ ! અરે જલદી

આવ, આ જોડા પહેરાવ કલમ ! આન્યો કે ?” પણ એવી આકૃતની વેળાએ કોણ જોડા પહેરાવે ! કલમ પણ ત્યાં આવતાંવેંતજ ખારીમાંથી ખડાર ફેલી પડ્યો. વળી પાછો ત્રીજા નોકર સલીમને બોલાવીને જોડા પહેરાવવાનું કહ્યું એટલામાં મોટો દરવાજો અરધોક તો ખળવાખોરોને હાથે તૂટી ગયો હતો, એટલે સલીમમિયાના પણ હાથપગ ઢીલા પડી ગયા હતા. નવાખ સાહેબ શું હુકમ કરે છે, એ તો તેણે સાંભળ્યું સરખું પણ નહિ. એ પણ એકદમ ખારીમાંથી નાસી છૂટ્યો. ખસ પછી આકૃતનું શું કહેવું ? ખળવાખોરો ઘરમાં ઘુમી ગયા ને નવાખ સાહેબનું તો પૂછવુંજ શું !

મહાશયો! સત્ય કહેજો કે જોડા પહેરવાની તો શું પણ એવી બીજી અનેક વાતોમાં પરાધીનતાવાળી ફેશનની પરતંત્રતા એ શું અમીરી છે ? એ નવાખ સાહેબ નોકરોના માલિક હતા, કે નોકરોનાએ નોકર ? જે વ્યક્તિ અવિદ્યાના દાવપેચમાં ફસીને એ ઠગણીની બહુરંગી માગણીઓ પૂરી કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તેને એ ઠગણી માયા ખરીદી લે છે, ગુલામ બનાવી દે છે. એ પુરુષ સ્વતંત્રતાનો હલ્લ સિદ્ધ કરવાનો અધિકારીજ નથી.

પાંચમું વિવરણુ:—વેદાન્તશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા જોડા. વિચારો પર વિચારો આવવા માંડ્યા. મન ઘડીમાં આમ જાય છે તો ઘડીમાં તેમ. ધ્યાનજ લાગતું નથી. તબિયત ગભરાવા માંડી. મનરૂપી ઘોડો અથવા નોકર પોતાના વશમાં નથી. એને એમ કહેવામાં આવે છે કે, “ આ કામ કર. ” પણ એ તો સાંભળતોજ નથી. એવા પુરુષને માલિક, સ્વાધીન કે સ્વતંત્ર કહી શકાય ખરો કે ? કદાપિ નહિ. જેનો પોતાના ઘરમાંજ અધિકાર નથી ચાલતો, તેને કેમ સ્વતંત્ર કહી શકાય ?

છઠું વિવરણુ:—દેશ, કાલ અને વસ્તુનાં ત્રણ પ્રકારનાં બંધનોમાં બંધાયમાન થએલો પુરુષ એટલે કે આત્મજ્ઞાનહીન મનુષ્ય કદિ સ્વતંત્રતાનો આનંદ ભોગવી શકે ખરો કે ? કદાપિ નહિ. એ ત્રણે કેદખાનામાં પૂરાએલો મનુષ્ય સ્વતંત્રતાની ડંકાશ મારવાનો અધિકારીજ નથી.

સાતમું વિવરણુ:—જે દેશ, કાલ અને વસ્તુમાંથી મુક્ત છે એજ સાચો સ્વતંત્ર છે. સ્વામી તો એનેજ કહેવાય કે જે તત્ત્વવેત્તા અથવા યતિ હોય. રાજરાજેશ્વર એજ કહેવાય કે જે સ્વરાટ્ હોય. ગંગા કોઈ પણ જાતના યત્નવિના પોતાની મેળેજ શીતળ રહે છે. સૂર્ય હમેશાં પ્રકાશજ આપશે. અંધકાર નહિજ ફેલાવે. એવીજ રીતે શમ, દમ, યમ, નિયમ

જેના સ્વાભાવમાં ઐતિહાસિક થઈ ગયા હોય તેજ સ્વતંત્ર કહેવાય.

આઠમું વિવરણ:—(પ્રશ્ન)—સ્વાભાવિક રુચિને રોકવી એ તો પ્રકૃતિના નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવું; એ શું પાપ નથી? જેને તમે સ્વતંત્રતા કહો છો એ તો ગંગાનો પ્રવાહ મૂળભૂતી વહેવારવવા જેવું છે; એ પાપ નહિ?

(ઉત્તર):—ખરેખર, સાચી સ્વતંત્રતાનો એજ અર્થ થાય છે કે ગંગાના પ્રવાહને ઉંચો વહેવારવો. ઊર્ધ્વરેતા થવું એટલે તો જરૂર તમારા પ્રાકૃતિક નિયમને તોડવાનોજ અર્થ હોય છે. એ નિયમનું ળંધન એમાં રહેતું હોય તો પછી સ્વતંત્રતા કેવી?

શામનાઓ તથા માનસિક ઇચ્છાઓ અને ઉત્ક્રાંતિ એ સ્વાભાવિક કહેવાય ખરા કે? સ્વાભાવિક શબ્દનો અહીં કયા અર્થમાં પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તેનો જરા વિચાર કરી જુઓ. દેશના પાટા ઉપર ટ્રોલીની વાયુની પેઠે ધક્કા ખાતાં ઉડી જવું, એ શું સ્વાભાવિક છે? એ તો સ્થિતિસાતત્ય એટલે જડતા. મેદાનમાં અક્ષાત્માં અક્ષાત્માં દડાનું નાસભાગ કરવું, એ સ્વાભાવિક કહેવાય કે? એ પણ સ્થિતિસાતત્ય એટલે જડતા. આવીજ રીતે માંસાહારી, તૃણાહારી અને સામાન્ય પશુઓનાં શરીરોમાંથી ઉત્તરોત્તર વિકાસ પ્રાપ્ત કરતો કરતો પુરુષ ત્યાં મનુષ્યના શરીરમાં આવી પહોંચે ત્યાં પછી એના ઉપર પાશ્વિક રુચિઓ અને ઉત્ક્રાંતિનો કાબૂ હોવો એ સ્વાભાવિક કહેવાય કે? ત્યાં એમ થવાનું કારણ શું? અને એ જૂની જડતા—પૂર્વ જડતાના અધ્યાસમાં મનુષ્યની યેષતા કયા વિષયમાં હતી ચકાવી એનો ઉત્તર એજ છે કે એ (સ્થિતિસાતત્ય) જડતા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાની એનામાં યોગ્યતા છે અને પાછળથી લાગતા ધક્કાને નિષ્ક્રિય કરવાનું સામર્થ્ય છે. આ ઉપરથી ચાહ રાખવું એવું છે કે આ પ્રકૃતિની જડતા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો એમાંજ મનુષ્યની મનુષ્યતા છે. પાશ્વિક સ્વભાવ ઉપર વિજય મેળવવો એ કંઈ માનુસીપ્રકૃતિથી વિકૃત જવા જેવું નથી, એજ સ્વાભાવિક છે, કદો કે એજ મનુષ્યનો પરમેત્તમ સ્વભાવ છે. માનસિક શામનાઓ, રુચિઓ તથા મન અને દૃષ્ટિયો ઉપર કાબૂ નેત્રીને તોના શરામી બનવાથી નથી તો પ્રકૃતિનો નિયમ જાંઝ થયો, કે નથી તો કોઈ બદલવું પાપ થતું. જ્યારે તમે તમારી બાહ્ય સ્વતંત્ર બનવાને પ્રકૃતિ કરતાં એક નહિ શાઓ, ત્યાંથી આ સાચી મનુષ્યસ્વભાવ કદિ તમને આરામ લઈને બેસવા જ નહિ દે.

નવમું વિવરણુ:—વૈતાલની વાર્તા યૂરોપ અને એશિયાના બધા દેશોમાં પ્રચલિત છે. યોગનાસિષ્ઠકમાં પણ વિધ્યાચલના કથાનો ઉલ્લેખ છે. એ વૈતાલના પ્રશ્નોના ઉત્તર પ્રત્યેક મનુષ્યને પડશે અને જે તેના સાચા જવાબ નહિ આપે તેના પ્રાણ અથવા વિત છે. એ સંસારચાત્રાનાં યાત્રીઓ ! શું તમે એના પ્રશ્નોના આપ્યા વિના એના પંજમાંથી છૂટી શકશો ખરા કે ? કદાપિ નહિ. તો ખાઈપીને તમારી પાછળ પડ્યો છે. એણે તમને ખાધા રે ખાધા. આપ્યા વિના તમારો અંત કયાં છે ? કદિ નહિ. એ પ્રશ્ન કેવળ બે વસ્તુ છે અને તે આ છે: “સ્વતંત્રતા એટલે શું ?” પ્રત્યેક વ્યક્તિ આ પ્રશ્ન ઉત્તર આપવાની ભૂલભૂલામણીમાં પડી છે.

લીલી જમીનમાં ખીજ નાખ્યા પછી તેના ઉપર પથ્થર આવી જાય તે ઉગતી વખતે નાનો છોડ કયી તરફ વળશે ? જે તરફ નજદીકમાં નજીક પ્રકાશ (સ્વતંત્રતા) દેખાતો હશે તે તરફ વળશે અને વધશે. એવી જ રીતે ખીજના રૂપમાં રહેલા પુરુષે વૈતાલના પ્રશ્ન (સ્વતંત્રતાના પ્રશ્ન) ના ઉત્તર આવી રીતે આપેલા છે કે, કોઈ પણ વસ્તુ એકજ અવસ્થામાં સ્થિર રહેતી નથી; પ્રકૃતિમાં પ્રત્યેક વસ્તુ સ્વભાવથીજ પરિવર્તનશીલ છે, જેથી સદાય તે પોતાની ચાહુ સ્થિતિને બદલતીજ જાય છે. પોતાના વર્તમાન નામરૂપમાંથી તે સ્વતંત્ર થવા ઇચ્છે છે. વૈતાલના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનો યત્ન તે કર્યાજ કરે છે.

બહર લહન બહર સાચત બહર દમ;

દિગરગ્ મીશવદ અહવાલે-આલમ.

લાવાર્થ:—સંસારની અવસ્થા પ્રત્યેક ક્ષણે, પળે અને પ્રત્યેક સ્થિતિ લિન્ન લિન્ન રૂપ ધારણ કરે છે.

પછીની પછવાડે જેવી રીતે બાજ દોરે તેવી રીતે પ્રત્યેક મનુષ્યને પાછળ આ વૈતાલનો પ્રશ્ન લાગેલો છે; પરંતુ હાય ! એક ભૂલના કારણે નથી નીકળ્યા કે ખીજ ભૂલ તૈયારજ ઉભી હાય છે ! ખોટા જવાબો દેને આવનો નથી. “આલમમાંથી અલમમાં” વાળી વાતજ સચી પડતી કે જે નામરૂપના સમજાવ્યમાં સાચે જવાબ તો કયાંય છેજ નહિ અને કોઈ સારેજ નામ અને રૂપના વર્તુલમાં (સંસારચક્રમાં) ફરતી પણ કોઈ સ્થિરતા, સ્થાન, સુખ કે શાન્તિ પ્રાપ્તિ થતી દર્શાવે છે.

સંસારમાં લડાઈઝગડા અને યુરુપાર્થ થાય છે તે શામાટે ? અંતરાયો દ્વર થાય અને સ્વતંત્રતા મળે એટલાજ માટે. આધુનિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રે એ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે, સૂર્ય અંધકાર ફેલાવે અને ગંગા નદીનું પાણી ગરમ લાગે એ કદાચિત્ સંભવિત હોય, પણ સ્વતંત્રતા માટેના યુરુપાર્થમાં નહિ ભળનારનો બચાવ તો સ્વપ્ને પણ થઈ શકે તેમ નથી. એ બિચારો આમ સૂતો જોડા નીચેજ ધુંદાઈ જવાનો. એ બચવાને યોગ્યજ નથી; એવો પ્રકૃતિનો નિયમ છે. બધાં પાપોની જડ શું છે ? આજસ અને એડીપલ્સ; જેને શાસ્ત્રો તમોશુણના નામથી જોળખે છે તે. આજસુ માણસ તો વૈતાલના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનીજ ના પાડે છે. પરિણામ એ આવશે કે વૈતાલ એનો બચ કરી જશે.

જે લોગવિલાસ અંધવા આજસમાં પડી જાય, એનાં લોહીમાંસ તો વૈતાલને વેચાઈ ચૂક્યાંજ સમજવાં. એ તો મર્યો, નાશ પામ્યોજ સમજવો; માટે એવા યુરુપોને જૂલો જઈને હવે જે મનુષ્યો સ્વતંત્રતાને માટે. કદિ પાછી પાની કરતા નથી, સ્વાધીનતાની ખાતર જે સાહસ ચાલુજ રાખે છે અને ઉદ્યોગ અને પરિશ્રમ કર્યાજ કરે છે, એના ભણી નજર ફેરવો.

યુગુદ્ધનું જ્યારે યૂનાન દેશમાં લીલાંડ યવા માંડ્યું, ત્યારે એક ટાશીએ આગળ આવીને દુરાણની બીટ આપી અને પોતાની મિલકત (નવટાંક ૩) ને બહુજ ખુશીથી કિંમતતરીકે આપવાની મરજી બતાવી. શાબાસ ! ધન્ય છે ટાશી તને ! નવટાંક ૩થી યુગુદ્ધ તો ન મળ્યો, પણ હજારત યુગુદ્ધના ઉમેદવારોમાં તો તારું નામ આવ્યું !

દેશનના શુભામો ! સ્વતંત્રતાના આહ્વાનમાં તો તમારી મજુરી થઈ ચૂકી, પણ તમને એવી રીતે તો સ્વતંત્રતા ક્યાંથી મળવાની હતી ? એક સાધારણ સાંસારિક મનુષ્ય સ્વતંત્રતા એટલે એવી અવસ્થા સમજે છે કે જેમાં માથા ઉપર કોઈનું દબાણ હોય નહિ. એવી સ્થિતિ માટે યોગ્ય કે અયોગ્ય રીતે ફરફાટની પેઠે મંદિતત ક્યો જાય છે. પ્રાર્થનાનાં સ્થાનો (મંદિર, મસ્જિદ કે દેવળો) માં આવાજ શબ્દો સંભળાયા કરે છે કે “ મેં શુભામ, મેં શુભામ, મેં શુભામ તેરા, તૂ દિવાન, તૂ દિવાન, તૂ દિવાન મેરા ” “ નોકર રાખોજ, હમોને નોકર રાખોજ ” વગેરે વગેરે.

એ જાતો મંદિરો અને મસ્જિદોમાં માથું ધસી પડીને રડવા કરે છે કે, “ તું ઘસ છું, દીન છું, પાપી છું, પાવતી છું, ” અને એવી ઝાંઝા ઝાંઝા

વાતો બનાવી બનાવીને પરમેશ્વરની મશ્કરી કરે છે. તેઓને કોઈ એમ સંભળાવે કે, “અરે પાપી! અરે નીચ ” તો તરતજ તે ધુંવાકુંવા થઈ જાય છે. ત્યારે શું પરમેશ્વરના મંદિરમાં એ જોડું નથી બોલી આવ્યો? ત્યારે એવું હડહડતું અસત્ય એને સજા પણ ક્યાં વિના રહે ખરું કે? યાદવો એ પ્રાદ્યુની પાસે જોડું બોલ્યા હતા અને પુરુષને ગર્ભિણી સ્ત્રી બનાવી હતી. તેનું દુષ્ટ શું લોગબું? પાછળથી તો એ યાદવોએ અનેક પ્રયત્ન કર્યા એ શાપથી છૂટા થવાય; પણ એ બનેજ કેમ? એ સત્ય (પેટ ઉપર બાંધેલ વાસણ) નો પથ્થરપર ઘસી ઘસીને દાળોવાટો કરવાની ઘણીએ મહેનત કરી પણ એણે યાદવોનું નિકંદન કાઢી નાખ્યું.

જે લોકો અહંકાર(દેહાધ્યાસ)યુક્ત બાહ્યઆડંબરવડે સ્વતંત્ર-મોટા થઈ રહે છે, તેઓ પ્રકૃતિ અર્થાત્ નિજસ્વભાવનો જોડોજ ઉત્તર આપે છે.

હવે મોટાઈનો સાચો અર્થ શું થાય છે? “ જ્ઞાતમાં પ્રધાનપદ લોગબું અદ્વિતીય બનવું, એવી ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચવું કે પોતાના જેવો બીજો કોઈ ન રહે, બીજાઓથી શ્રેષ્ઠ કહેવાઈએ, ચિંતાઓમાંથી છૂટકારો મળે, કોઈનો ભય ન રહે, કોઈની તાબેદારી ન કરવી પડે વિગેરે.” આવા મનુષ્ય એક બાજુ તો શરીરના અહંકારમાં બંધાઈ બેઠા છે અને બીજી બાજુ સ્વતંત્ર અને મહાન બનવા ઇચ્છે છે; તેઓ હમેશાં નિષ્ક્રિયતા મેળવશે, પસ્તાયામ કરશે.

ધનધામ વગેરેની મોટાઈમાં રહી રહેલો મનુષ્ય બીજાઓને એવી મોટાઈ મેળવતા જોઈને ગભરાઈ જાય છે; કારણ કે તેને માત્રમ પડે છે કે હું મોટો ચડીઆતો નથી, મારા જેવા બીજા પણ છે. પેલા વૈતાલનો પ્રશ્ન (સ્વતંત્રતાનો પ્રશ્ન) પાછો તીરની પેઠે તેના હૃદયમાં ભોંકાય છે. બ્રહ્મવિદ્યા જેના આચારમાં નથી આવી, એવો એકાદ મહાન પંડિત બીજા એકાદ વિજ્ઞાન પંડિતના નામ સાંભળીને તેની જાહેરમાં નિંદા દ્વાર નહિ કરે, પણ તેના મનમાં તે બગતરા થવાનીજ. એક નવા સવા પાસ થએલા હુવડને “હું એમ. એ. એ.” એવું અભિમાન રહે છે, પણ પછી એ ચાર પાંચવાડીઓમાં જ્યારે એને જાત થાય છે કે મારા જેવ, અરે મારાથી પણ ચડી જાય એવા, બીજા એમ. એ. પડ્યા છે. કાંઈ હું એકલોજ એમ. એ. નથી આમ જાણ વૈતાલનો પેલો પ્રશ્ન પાછો આગની પેઠે એના હૃદયને બળવા મટે છે.

આજ હનિવર્તિ. (વિશ્વવિદ્યાલય)માં કાનવે.કે.ઇ.ન. (અધિકારિક શિક્ષક)

ને મેળાવડો છે. આન્સેલર (પદવીદાતા) સાહેબ સભામાં ઉચ્ચાસને વિશ-
ળ્યા છે. ફેલો (સમપાઠી) પુરશોજીપર બેઠો છે. દર્શકગણ ચારે તરફથી
નવા મેજયુએટો તરફ આંગળીઓ કર્યા કરે છે. નવો સ્નાતક મનમાં અત્યંત
આનંદ માને છે કે પંદર ચોળ વર્ષનું કળા મને અજિ મળ્યું. પ્રસન્નતાને
લીધે તેના ગાલ ફુલી રહ્યા છે. અજો કદાવતો તે સર્ટિફિકેટ લેવાને ઉઠે
છે, આન્સેલર સાહેબની સામે સન્માનપૂર્વક ઉભો રહે છે. અહાહા! એ
વખતે તેની ચિત્તવૃત્તિ દેવી બોદાશ દોષ છે. બો આચાર્ય પી વાટિકાના
નવયુવક! વાર્ધસ-આન્સેલર સાહેબનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા પહેલાં રાગની
રાગકથામાંથી ધાન અને ચિત્તને રખે વાળી લેતો. બાર્ધ! મળાથી પગ સુધી
ધોર કાળો અજો ને એ પછી એક દિવસ પણ કામ નથી આવતો તે પહેરીને
તું એક બાળુ ઉભો છે; પરંતુ પહેલી બાળુ પેટો વેતાલ આ બધો ખેલ
જોતો જોતો દસ્તા કરે છે અને કરે છે કે, " ચોળ વર્ષ શુભાવ્યાં પણ મારા
પ્રશ્નનો જવાબ હજી નથી આપ્યો." સંસારનો જીવ બની રહીને ચેષ્ટ, સ્વતંત્ર
થવું એ કોઈ પણ રીતે બની શકે તેવું નથી. ત્યારે આ સ્વાભાવિક પ્રશ્ન
મનુષ્યમાં કેવલ મરકરી કે ફૂંજાણને માટેજ દેખાય છે કે એ હજી પૂરી
થવા માટે દેખાય છે? આ સ્વાભાવિક પ્રશ્ન સ્વતંત્ર અને સર્વગ્રેષ્ઠ થવાની
આ લગની રાતદિવસ મનુષ્યને ગાંઠો કેમ બનાવી મૂકે છે? અને એ પૂરી કેમ
નથી થતી? થયે, અવસ્ય પૂરી થયે; પરંતુ પરિસ્થિતિ અહંતામમતામાંજ
બંધાઈ રહેવું હશે ત્યાંસુધી તો તે નહિજ પૂરી થાય.

" હું શેક છું " એ વિચારનું અભિમાન રાખનારા મનુષ્યને પણ જ્યારે
એમ સમજાય છે કે, "મારા કરતાં વિશેષ ધનાઢય લોકો પણ આ જગતમાં છે
ખરા, ત્યારે હાય હાય! હું ક્યારે એવો ધનાઢય થઈશ? હું કોઈથી વિશેષ
ધનિક નથી," આવા પેલાલના પ્રશ્નો તેની અને પણ વરતણ અર્થને ઉભા
રહે છે. ઇંગ્લેન્ડનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થવું, એટલે મરિયા, ફ્રાંસ વગેરે સમાનરુચિ-
વાળા રાજ્ય દ્વંદ્વમાં ખટક્યા માંડવાં એવો પ્રશ્નની દિશાં તો મોટા ચર્ચ જવા
અને તાબેદાર રાજ્યોની દિશાં પણ પૂજ્ય બની રહ્યા; પરંતુ સત્વ જાન
મળ્યા વિના દિશા તૂટ થતીજ નથી અને સ્વતંત્રતા તો હજારો માઈલ દૂર
રહેશે. હજારો મહારાજાધિરાજ આ સંસારમાં રહ્યાં રહ્યા છે, એ બધા શું
જાનદમક હતાં નહિ. એટલો એટલો જોમનમાં જાન્યોં જલક દર્શા
એટલો એટલોજ તેઓ આનંદ સ્વાસ્થી રહેતા હતા.

આ બધાનો સાર એજ છે કે જાતિ, વર્ણ અને સંપ્રદાયની મોટાઇ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ જોતાં નાનમજ છે. માણસ એમ ધારે કે, “હું ઉચ્ચ જાતિનો છું, એટલા માટે મોટો છું” પણ રામ કહે છે કે, “લાઈ ! તમે જો જાતિની લીધેજ પોતાને સૌથી મોટા ધારતા હો તો સૌથી નીચ હો; કારણ કે જે જાતિના બીજા પણ તમારા જેવા હજારો મનુષ્યો વિદ્યમાન છે. આજે અનુચિત અહંકાર તો તમને કોઈ દહાડો મીઠાં ગાજરની પેઠે પેટમાં બસી પીડાકરશે. મોટાં શહેરોમાં જ્યાં દશેરાનો મેળો ભરાય છે, ત્યાં રામલીલાવાળા મેદાનમાં પોતાની હદ બાંધી ચારે તરફ તાર બાંધી દે છે કે જેથી વગરટિકિટો કોઈ માણસ અંદર ન આવી શકે. તારના ચક્રની બહાર તે વખતે લોકોની બહુ મોટી ભીડ થાય છે. શરીરે શરીર ઘસાય છે, જોનારાઓ તારની ફરતા કાંઠે કાંઠે ચક્રર માર્યા કરે છે, પાછળથી ધક્કા ઉપર ધક્કા ખાતા જાય છે. આગળ ભીડ હોવાથી પગ મૂકવાની પણ જગ્યા નથી મળતી. એવી રીતે ધક્કામુકકીમાં ફસાઈ ગયેલાં કદાચ (ક) ઠેકાણેથી (ख) સુધી ચાલ્યા જાય, તો ખરેખર સંસારની દૃષ્ટિએ તો તેમણે બહુ ઉન્નતિ કરી કહેવાય છે; પણ એને એના જીવના સોગન દમને પૂછા કે (ક)સ્થાન કરતાં (ख)સ્થાન પર થોડી ભીડ છે, કે એવી ને એવીજ. લાઈ ! ભલે તમે (ક)સુધી જાઓ કે (ग) સુધી જાઓ, કે પાછા ત્યાંથી (ક) ઉપર જાઓ, પણ જ્યાંસુધી ચક્રમાં રહેશો ત્યાંસુધી તો આગળ

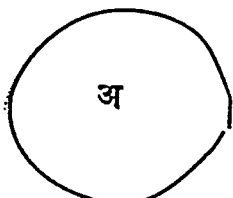
ક

પાછળના દબાણમાંથી સ્વતંત્રતા મળવી તદ્દન અસંભવિત છે. હા, એકજ રસ્તો છે; અને તે એ છે કે ટિકિટ ખરીદવાથીજ મેદાનની અંદર (अ) કેન્દ્રમાં તમે પહોંચી શકશો કે જ્યાં કોઈપણ પ્રકારની ધક્કામુકકી નથી. સંસારમાં (क)સ્થાનવાળા-એટલે કે સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રતાપશાળી પુરુષનું ચિત્ત પણ એટલુંજ વિદ્વિષ્ત, ચંચલ અને ધક્કા ખાનારું હોય છે કે જેટલું (ग) સ્થાનવાળાનું અધમશ્રેણિપુરુષનું. શોક અને દુઃખમાં રડાપીટ કરનારા સંસારીઓ ! સંસારમાં તમારા કરતાં ઉચ્ચ સ્થિતિ લોગવનારાઓની તમે ઈર્ષ્યા કરો છો. પણ બંધ કરો એ ઈર્ષ્યાભાવને. છોડો એ દિશાને. જે લોકો જોવામાં તમારા કરતાં વિશેષ પ્રતાપવાન છે, તેઓ બાહ્યવેલવને લીધે તમારા કરતાં નરાપદુ વિશેષ પ્રસન્ન અને સુખી નથી. જેમનામાં જ્ઞાનનો વિકાસ વિશેષ હશે, તેઓજ વિશેષ આનંદિત હશે. જે તમારામાં જ્ઞાન વિશેષ વ્યાવહારિક બન્યું

અ

ख

ग

હશે, તો તમે પણ વિશેષ પ્રસન્ન હશો. સંસારનાં સંપત્તિ અને વૈભવ એ કાંઈ આનંદપ્રાપ્તિમાં ઉપયોગી અંગ નથી. જે લોકો પોતાને શરીર અથવા શરીર-વાળા સમજવા છતાં પોતાને શ્રેષ્ઠ અને મહાન બનાવવા માગે છે અને પોતાની આસપાસ સ્થાવરજંગમ વસ્તુઓ (મિલકતો)ના ગંજ ખડકીને મોટા બનવાની આશા રાખે છે, તેઓ મૂળમાંજ ભૂલ કરી બેઠા છે. શૂન્યના ગમે તેટલા ગુણાકાર કર્યા કરો; પણ જવાબમાં શૂન્યની શૂન્યજ રહેશે. એવી રીતે તો પેલી મોટા બનવાની આશા પૂરી પડવાનીજ નહિ. નવટાંક રૂ અથવા દેશમથી યુસદ્ધ નહિ ખરીદી શકાય, એમ શાંતિ નહિ પ્રાપ્ત થાય.

એક કૂતરો મોઢામાં રોટલો લઈને એક પૂલપરથી જતો હતો. નદીમાં તેણે પોતાનો પડછાયો જોયો. એ પડછાયાને પોતાથી જૂદો માનીને, તેને બીજો કૂતરો સમજીને-તેના મોંમાં દેખાયલો રોટલો પણ ઝડપી લેવા માટે તે કૂતરો પૂલપરથી પાણીમાં ફેલી પડ્યો. એટલે પ્રવાહમાં પોતેજ તણાઈ ગયો!

કુટબાલની રમતમાં દડો બે ધબ્બની પેલી પાર ચાલ્યો જાય તેની હરકત નહિ, પણ જો એ બે ધબ્બની વચમાં થઈને ન જાય તો નકાસું છે. એ દડાને પાછો ધબ્બની વચમાં લાવવો પડે છે અને ફરી તેને તેમાંથી પસાર ન કર્યો હોય ત્યાંસુધી છૂટ્યા કહેવાતું નથી. અહંકારને મોટો માનનારાઓ ! તમે અયોગ્ય રીતે ધબ્બની પેલીપાર જાઓ છો. પાછા ફરો, સમજો, આ બાબુ ફરો, તમારા સત્યસ્વરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરો. એટલે સમજ્યો કે જેને ઇચ્છો છો તે તો તમે પોતેજ છો.

ધનમાં, ભૂમિમાં, સંતતિમાં, માનમાં અને સંસારની બીજી સેંકડો વસ્તુઓમાં પ્રતિષ્ઠા શોધનારાઓ ! તમારા સેંકડો (વૈતાલના પ્રશ્નના) ઉત્તર હોય, પણ બધાયે ખોટા છે. એક સાચો જવાબ તો ત્યારે મળશે કે, જ્યારે અહંકારનો ત્યાગ કરીને, દેહ અને દેહાધ્યાસના બાવનો ધ્વંસ કરીને દ્વૈત (લેદ) દૃષ્ટિને છોડી દઈને, સત્ય, તેજ અને પ્રતાપને સંભાળી લેશો.

કલેશ અને દુઃખ એટલે શું ? પદાર્થોની પરિમિત્તિ દૃષ્ટિથી જોવા અને અહંકારની દૃષ્ટિથી એ પદાર્થોનું અવલોકન કરવું. આ એક વિપત્તિનું નામજ સંસાર. બીજું કશુંયે નહિ. સંસારી લોકો ! નહીં સમજો કે દુઃખ અને કલેશના બનાવનારા તમે પોતેજ છો.

હસાવનારા અરીસા કે જેમાં બડાંપાતળાં, કે લાંબાંટુકાં શરીરો દેખાય

તમને દુઃખ નહિ આપે. કાળચક્ર તો તમને સાચી સ્વતંત્રતા આપવા તૈયારજ હોય છે અને યથાર્થ આત્મજ્ઞાનથીજ ભ્રમ અને ચિંતાની એ જીવસૃષ્ટિનું સ્વપ્ન દૂર થાય છે. અંગ્રેજી-રાજ્યને પ્રતાપે જાતનો ચમાર પણ ખીલતોની સાથે પરીક્ષા પાસ કરીને જ્યારે વહીવટદાર બની જાય છે; ત્યારે એ પોતાના ચમારના ધંધાનું નામ પણ લેતો નથી. ચામડાં ચુંથવાના ધંધાને યાદ પણ કરતો નથી; એવીજ રીતે પ્રજ્ઞાજ્ઞાનને પ્રતાપે સાચી ઈશ્વરતા પ્રાપ્ત થતાંજ દેહચર્મની ચિંતા અને શોક, દુઃખ થાય છે. સંશય, ચિંતા, અનાત્મ-ચિંતાની સૃષ્ટિ એકદમ વિલીન થઈ જાય છે.

ઓ મુક્ત પુરુષોના દેશવાળાઓ ! ઓ મહર્ષિકુમારો ! તમે તમારી નજરેજ જુઓ છો કે અનેક પેઢીથી ચામડાં ચુંથવાનો ધંધો કરતો ચમાર થોડું પાકંથાળાનું જ્ઞાન મળતાંજ ચમાર મટી જાય છે અને ચામડાં કેળવવાના શૂદ્રના કામનો સ્વપ્નમાં પણ વિચાર નથી લાવતો, તો પછી તમે તો અનાદિકાળથી ચંકરસ્વરૂપ છો; સદા ઈશ્વરજ છો.

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्येत हन्यमाने शरीरे ।

તમારે શી ગરજ પડી છે એ નિર્માદ્ય જીવસૃષ્ટિ યનાવવાની ? અનાત્મ-ચિન્તન, ચર્મચિંતા, શોક, ખેદ અને સન્તાપ છોડી ઘોઘઈશ્વરસૃષ્ટિ તમારી છે તો પછી જીવસૃષ્ટિ શામાટે યનાવે છે ? માત્ર જ્ઞાનના પ્રકાશનીજ ખામી છે. એ આવ્યો કે ખેદ, ચિંતા, દુઃખ, સન્તાપ, પીડા અને વ્યાધિ તમારી પાસે પણ નહિ આવી શકે, આહવાન મોકલે છે રામ એ શોક, મોહ, ખેદ, ચિન્તા, ભય, કામ, ક્રોધ વગેરેને કે કદિ પણ આવે તો ખરા !

આનંદો અમ, આનંદો અમ, અજરંજ દૂર ઉદ્ગતાદો અમ;

અજ ઇસનયે-જાલે જહાં અનંદો અમ બાલા સિતમ.

જાલે જહાં શૈતા સખુન ઇશવ-એ-નાન્કી મુકન;

દિલ તમે નેખી મુખતિલા તન તલમલા તલા તલા.

ભાવાર્થ:—હું સ્વતંત્ર છું, હું મુક્ત છું, શોકથી કેવળ પર છું; સંસાર-રૂપી ઠગણી ડોસીનાં નખરાંટખરાંથી તદ્દન મુક્ત અને પર છું. ઓ સંસાર-રૂપી ઠગણી ડોસી (માયા) ! સાંભળ. નખરાંટખરાં છોડી દે, તારામાં માફ ચિત્ત આસક્ત નથી, તન, તન, તના, તના ! !

પણ ભાઈ આહવાન બાહવાન કેવું, કેઈ ભાગીદાર (દેવ) જ નથી.

અન્ય કોઈ થયોજ નથી-આહવાન કોને ?

અગર ગમ લશ્કર અંગે જીવ કિ ખુને આરિકાં રેજદ;

શુઆએ-જાત અંદાજેમ વ ખુન્યાદશ ધરન્દા જેમ.

ભાવાર્થ:—ચિન્તા કદિ પોતાની સેનાને આત્મવેત્તાઓના રુધિર નદી વહિવરાવાને ઉશ્કેરે, તોપણ અમારી અંતરજ્ઞાનાગ્નિની જ્વાલા એ ચિન્તાનાં મૂળને ઉજેડીને લસ્રમ કરી નાખશે.

સ્વપ્નાન્તં જાગરિતાન્તં ચોભૌ યેનાનુપश्यति ।

મહાન્તં વિમુમાત્માનં મત્વા ધીરો ન શોચતિ ॥ ૪ ॥

ય હમં મધ્વદં વેદ આત્માનં જીવમન્તિકાત્ ।

ઈશાનં ભૂતભવ્યસ્ય ન તત્તો વિજુગુપ્સતે ॥ ૫ ॥ (ક્ર્ક ૦ ઉપ ૦ ૨-૪)

ભાવાર્થ:—જેના પ્રકાશમાં સ્વપ્ન અને જાગૃત્ બન્ને અવસ્થાઓ એક શકાય છે, એવું તારૂં વાસ્તવિક સ્વરૂપ કે જે સર્વવ્યાપક અને મહાન છે, તેને ઓળખતાંજ આત્મવેત્તાનાં શોક અને ચિન્તા ઉડી જાય છે. આત્માવડે જે આ મધુ (નિજરસ) નો લોકતા, સમીપમાં સમીપ અને ભૂતભવિધના સ્વામી આત્માને ઓળખે છે, એ જ્ઞાની કદિ પણ પરાધીન રહેતો નથી; એટલે કે નથી તો તે કોઈના આશ્રય કે આધારની અપેક્ષા કરતો કે નથી કોઈની અપ્રાપ્તિથી વ્યાકુલ થતો. નિઃસંદેહ એ તો એજ છે.

યદેવેહ તદમુત્ર યદમુત્ર તદન્વિહ ।

મૃત્યોઃ સમૃત્યુમાપ્નોતિ ય હહ નાનેવ પश्यति ॥ ૧૦ ॥ (ક્ર્ક ૦ ઉપ ૦ ૨-૫)

ભાવાર્થ:—“ જે અહીં છે, તે નિઃસંદેહ ત્યાં છે અને જે ત્યાં છે તેજ અહીં છે. ” આમાં જે વિપરીતભાવના કરે છે તે મૃત્યુવડે મૃત્યુમાં જાય છે. એક હાથમાં મિઠાઈ અને બીજા હાથમાં સોનામહોર બાળકને દેખાડીને આપણે એને પૂછીએ કે આમાંથી કયી ચીજ તારે લેવી છે ? તો બાળક તો બિચારો તરતજ સ્વાદ દેનારી પેલી મિઠાઈનેજ પસંદ કરે, એ સ્વાભાવિક છે. એને બિચારાને ખબરજ નથી કે સોનામહોરની કેટલી બધી મિઠાઈ આવે છે. આવીજ સ્થિતિ પેલા સંસારી લોકોની છે કે જેઓ સર્વશ્રેષ્ઠ ખનાવનારી સાચી સ્વતંત્રતાની સોનામહોરને છોડીને આગિયાની પેઠે ચળકાટ મારતી-ક્ષણભંગુર સ્વાદ દેનારી મિઠાઈનો સ્વીકાર કરી લે છે. ગોવાળીઆનું કામ છોડીને પોતાનો જન્મસિદ્ધ (રાજગાદી) નો હક્ક સંભાળી લેવા માટે

કૃષ્ણ ભગવાનનું કંસને મારવું એ અત્યંત આવશ્યક કર્તવ્ય હતું; પણ કંસ તો ત્યારેજ મરે કે જ્યારે કુબ્જ સીધી થાય. પાન, સોપારી, ચંદન, પુષ્પ લઈને કુબ્જ બિચારી કંસની સેવાપૂજા કરવા ચાલી જાય છે, એટલામાંજ ભગવાનનો લોટો યથ ગયો. વાંકી કુબ્જની બાંકેબિહારીની સાથેની વાતચીત પણ વાંકીજ હતી; પણ એક મુઠ્ઠો વાજતાંજ કુબ્જી કુબ્જની પીક સીધી થઈ ગઈ. નામ તો કુબ્જજ રહ્યું, પણ સીધી થઈ ગઈ અને પોતાના ઉપર ઉપકાર કરનારાના ચરણમાં પડી. હવે પછી કંસની સાથે સંબંધ શાનો? પાન-સોપારી અને ચંદનપુષ્પથી ભગવાનનીજ પૂજા કરી અને ભગવાનનીજ બની ગઈ. સીધી કુબ્જને સદૃઢ્ય સખી બનાવતાંજ કૃષ્ણનો વિજય થયો અને સ્વરાજ્ય (જન્મસિદ્ધ સ્વત્વ) મળ્યું. સત્ય સામ્રાજ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે વિધિઓના વનને છોડીને અહંકારરૂપી કંસને મારવાની પરમ આવશ્યકતા છે. નહિ તો અહંકારરૂપી કંસના તરફથી ઉત્પન્ન થતી ભિન્ન બિન્ન પ્રકારની પીડાઓ અને ચિત્રવિચિત્ર અત્યાચાર આરામજ નહિ લેવા દે, અને એ અહંકાર (કંસ) ત્યારેજ મરશે કે જ્યારે કુબ્જ સીધી થઈને કૃષ્ણ (આત્મા) ની લોહી (આત્માના રહસ્યને જાણનારી) બની જાય.

કુબ્જ એટલે શું? શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, સાધારણ લોકોમાં તો શ્રદ્ધા ઉત્તરી અહંકાર (કંસ) ની સેવામાંજ રાતદિન રહ્યા કરે છે. “ધર માટું છે” એ રૂપમાં અથવા “ધનવૈભવ મારાં છે” એવા અર્થમાં કે “સ્ત્રીપુત્ર મારાં છે” એવા ગૌહમાં કે પછી “શરીર અને મનબુદ્ધિ મારાં છે” એ રંગ-રાગમાં નિરંતર શ્રદ્ધા રહ્યા કરે છે. આવા ભિન્ન ભિન્ન વેશોમાં અનર્થ ઉપજાવનારી શ્રદ્ધા (કુબ્જ) હમેશાં અહંકાર (રેડાધ્યાસ) ને પુનઃ અને બગવાન બનાવ્યા કરે છે. જ્યાંમુખી આ સંસારાસક્ત દષ્ટિવાળી શ્રદ્ધા સીધી થઈને આત્મા (કૃષ્ણ) ની સહગામિની અને તદ્દપ નહિ થઈ જાય, ત્યાંમુખી ન તો પેલો અહંકાર (કંસ) મરશે, કે નહિ સ્વરાજ્ય (સ્વતંત્રતા) પ્રાપ્ત થાય. એ કુબ્જની પીડામાં જોરથી લાત મારો, ઉંઘા વિવાસને વિવેકરૂપી મુઠ્ઠો મારો, અલિહ (૯) ની પેઠે કરી નાખો સીધી એ કુબ્જની કમરને.

દરે-અલિહ મૈદા કુનમ મું રાસ્ટ પુસ્તે-નું કુનમ

અર્થાત્:—નુન અક્ષરની કમરને જ્યારે સીધી દડું છું ત્યારે અલિહને આકાર સીધો થઈ જાય છે.

તમારા મૂળસ્વરૂપ પરમાત્મામાંજ પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો. રેડ અને રેડાધ્યાસ સ્વ. રા. ૩

કયાંથી આવ્યાં ? તમે તો મુખ્ય ઇશ્વર છો. આવી રીતે સીધી પીઠવાળી કુખ્જ (યથાર્થ શ્રદ્ધા) ને એકશ્વાસ અને એકપ્રાણ બનાવતાં કંસ બંધ કયાંના કયાંય જતા રહેશે. તત્કાલ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં સંદેહજ કયાં છે ! આ શ્રદ્ધા જ્યાંસુધી અહંકાર (કંસ) ની સેવામાં છે, ત્યાંસુધીજ કમરમાં વાંકી (પ્રાંતિ અને ભ્રમ) છે. આત્મા (કૃષ્ણ) ની સેવા આવી કે અભિ (ઉર્હ) અક્ષરના સીધી લીટી જેવા પહેલા અક્ષર) ની પેઠે સીધી થઈ જશે. એજ કુખ્જ ઉત્તમતાનો ભંડાર છે, અદ્ભુત સુંદરી છે, એને હમેશાં પોતાની સાથે રાખનારા (આત્મ-અભ્યાસીજ) સ્વતંત્ર છે અને એજ સાચા સ્વતંત્ર છે. બીજા કોઈ નહિ, કોઈજ નહિ. આ પવિત્ર શ્રદ્ધા (નિશ્ચયાત્મા) ના મિત્ર થતાંજ ઈંદ્રિયોના હાવભાવ અને કટાક્ષ બંધ થઈ જશે, વિષયવિકાર દૂર જશે અને ઇચ્છાઓમાંથી છૂટકારો થશે.

ચેનાદાં ખૂદ ઓ મજનૂં કિ આશિક ગંસ્ત વર લૈલી,
ચો લૈલી રક્ત અજ દસ્તશ પરેશાં મોદદર ખેલી.
અજબ મન શમ્સ તખરેજમ્ કિ આશિક ગરતા અમ્ ખરખુદ,
ચો ખુદ દરખુદ નજર કદમ નદીદમ જુજ ખુદા દરખુદ.

ભાવાર્થ:-પેલો મજનૂ. (કૈસ) કેવો મૂર્ખ હતો કે લૈલી ઉપર આશિક (આસકત) થઈ ગયો અને લૈલી જ્યારે એના હાથમાંથી છટકી ગઈ ત્યારે અત્યંત વ્યાકુલ થઈને ભટકતો ફર્યો. હું તો વિચિત્ર ભતનો શમ્સતખેજમ્ છું, હું તો મારા પોતાના ઉપરજ આશિક થયો છું અને જ્યારે અન્તર્મુખદષ્ટિ કરીને જોઉં છું ત્યારે પરમાત્માવિના અન્ય કાંઈ દેખતોજ નથી.

સીધી કુખ્જનો મોહનીમંત્ર કેવળ સત્ય છે અને એ મંત્ર (હ્રીં) એવો તો પ્રભાવશાળી છે કે ગોવાળીઆપણા (દેહાધ્યાસ) ના સંસર્ગ અને સંબંધને એકદમ તોડી નાખે છે. બાણે ગોપીઓ (ઇચ્છાઓ) કદિ હતીજ નહિ. બાણે વનકાનન (વૃન્દાવન) નું કશું કામજ નહોતું. અસલથીજ બાણે આપણે (કૃષ્ણ) રાજ્ય કરતા હતા. મહારાજ ! ગોવાળીઆપણું તો એક સ્વપ્ન હતું, એ તો પૂરું થયું હવે. કાનનભ્રમણ તો એક લીલામાત્ર હતી, તે બંધ થઈ ગઈ. વિષયભોગ તો મેણાં દેતાજ રહી જવાના.

ખે વદાર્થ કયા કહું મેં શ્યામ ગુલરૂ કી,

હમસેં ખામોશી કરે કુખ્જ સેં ખાતે ખ્યારકી.

અર્થ:-સુંદરસ્વરૂપ શ્યામ (કૃષ્ણ) ભગવાનના વિશ્વાસવાતની હું શું વાત

કરું ? મારી સાથે તો અબોલા રાજે અને પેલી કુબ્જ સાથે વહાલપેલી પાતો કરે.

અહં વૃષ્ણસ્ય રેરિવા । કીર્તિઃ પૃષ્ઠં ગિરેરિવ । ઋષિં પવિત્રો વાગ્મિનીં
સ્વમૃતમસિમ્ । દ્રવિણં સર્વર્ચસમ્ । ગુમેધા અમૃતોક્ષિતઃ ॥ (વૈષ્ણોડપ૦)

અર્થ:—સંસારી વૃક્ષને હલાવનારો હું છું. મારી પ્રશંસા ગિરિશૃંગની
પેઠે અત્યંત ઉચ્ચ છે; મારું મૂળ (સ્વરૂપ) પવિત્ર છે; મારું અમૃત (પ્રકાશ)-
જ સૂર્યના તેજમાં છે. હું જ પ્રભાપૂર્ણ સંપત્તિ છું. પૂર્વજ્ઞાન, અમર અને
અવિનાશી હું છું.

શંકા:—આવા વિચારોનું નામજ આત્મચિંતન અને બ્રહ્મવ્યાસ હોય,
તો એને તો અહંકાર, સ્વાર્થ અને આત્મ-પ્રશંસાનું નામ આપવુંજ ઉચિત
ગણાયે. એ આચાર્યો પણ બહુ સારા કે જેણે બ્રહ્મચર્યાના આવા મંત્રોની
પ્રતિષ્ઠા કરી.

સમાધાન:—આવી શંકાઓ તો એવી અકલ્પવાળાજ કરશે કે જેઓ
પોતાને નહિ ઓળખતા હોય. જેવી રીતે વેદાન્તનો આત્મા શરીર અને
બુદ્ધિથી પર છે તેવીજ રીતે વેદાન્તની આત્મપ્રશંસા પણ સંસારની સ્વાર્થ-
પરતા અને અહંતાથી વિપરીત છે. મારો સત્ય સ્વરૂપ આત્મા તમારા
આત્માથી જૂદો નથી; પરંતુ જે દેહને બધા “મારો મારો” કહે છે એનાથી
તો એ તદ્દન ભિન્ન છે. લોકોના “મારા” ઉપર તો પેલા વૈતાલના નામની
છાપ પડેલી છે. એ તો એક ઇશ્વરીય નિયમ છે અને એ નિયમ બીજા
બધા નિયમોની અધીનતા (બંધનો) માંથી સ્વતંત્રતાનો રસ્તો બતાવે
છે. આ અદ્વૈત ઇશ્વરીય નિયમ છાયાની પેઠે હમેશાં આપણી સાથેજ રહે છે.
માજકો જેવી રીતે પોતાના પકછાયાથી ડરીને નાસી જાય છે, તેવી રીતે
બ્રહ્મવિદ્યાથી વંચિત રહેનારા લોકો, પેલા વૈતાલને વશ રહીને ભતભતની
દોડાદોડ અને આવજા કરતા કરતા ભટક્યા કરે છે. જ્ઞાનવાન મહાત્મા તો
સમજે છે કે આ ઇશ્વરીય નિયમ મારા સ્વરૂપનીજ સ્વતંત્રતા પ્રત્યક્ષ કરે છે.

રાગણી બઠંશ, તાલ ધમાર

આગદા અમ, આગદા અમ, અજ રંજ દૂર ઉક્તાદા અમ;

અજ ઇશવએ-બલે-જહાં, આગદા અમ બાલાસ્તમ. ૧

તન હાસ્તમ, તન હાસ્તમ, ચે બુલ અજબ તન હાસ્તમ;

જુજ મન ન બાશદ હેય શૈ, ચક્રતાસ્તમ, તન હાસ્તમ. ૨
 ચૂં કારે-મર્દમ મે કુનન્દ, અજ દસ્તોમા હરકત કુનન્દ;
 બેકાર માંદમ બા-એ-હરકત, હમ મનમ, હર બાસ્તમ. ૩
 અજ ખુદ ચહા બેડ જનમ, ગો મન કુળ હરકત કુનમ ?
 અજ બહર ચે કારે કુનમ, મન રૂહે-મતલબ હાસ્તમ. ૪
 ચે સુફલિસમ, ચે સુફલિસમ, બા ખુદ ન મેદારમ જવે;
 અંજમ જવાહિર મહર જર, જુમલા મનમ, ચક્રતાસ્તમ. ૫
 નમરૂદ શુદ મરદૂદ ચૂં, બૂદશ નિગહ મહદૂદ ચૂં;
 મારા તકબુર ટૈ સજદ, ચૂં કિષિયા હરબાસ્તમ. ૬
 તાલિબ મકુન તૌહીને-મન, દર ખાના-અત રામ અસ્ત-બી;
 ર તાદતી અજ મન ચુરા ? દર કલ્મે તૌ પૈદાસ્તમ. ૭

અર્થ:—હું મુક્ત છું, હું સ્વતંત્ર છું, શોકચિન્તાથી મુક્ત છું, સંસાર
 રૂપી ઠગણી ડોશી (માયા)ના લટકામાંથી મુક્ત અને નિર્લિપ છું. (૧) હું
 એકલો છું, હું એકલો છું અને કેવો વિચિત્ર રૂપવાળો એકલો છું, કે મારા
 વિના બીજું કોઈ છેજ નહિ, હું 'પ્રકમેવાદ્વિતીયમ્' છું. (૨) લોકો બ્યારે કોઈ
 કામ કરે છે અને હાથપગની ચેટા કરે છે, ત્યારે હું નકામો થઈને બેસી
 રહું છું; કારણ કે સમસ્ત કર્મના અધિષ્ઠાનરૂપે હુંજ સર્વત્ર છું. (૩) માન
 બહાર હું કેવી રીતે નીકળું ? અને હું જાઉં પણ ક્યાં ? હું જે કાંઈ કામ કરું
 છું, એ બધાંનો સાર અને પ્રયોજન હું પોતેજ છું. (૪) હું કેવો નિર્લેપ
 છું, કે મારી પાસે એક જવનો દાણો પણ રાખતો નથી. તારા, મોરી,
 હીરા, સૂર્ય, સુવર્ણ એ બધું હુંજ છું. હું અદ્વૈત છું. (૫) નમરૂદ મરદૂદ
 કેમ થયો ? એટલા માટે કે એની દૃષ્ટિ પરિસ્થિતિ થઈ હતી; પરંતુ
 તો પોતે મહાત્મ અને સર્વવ્યાપક છું. મારી દૃષ્ટિ એવી પરિસ્થિતિ કેવી
 રીતે થાય ? (૬) એ જિજ્ઞાસુ! મારું અપમાન ન કરીશ. તારા (અતઃકાલે)
 મારા રામ જગવાત વિરાજમાન છે, ત્યાં મારું દર્શન કર. મારી અપરિ-
 કેમ મોં કેવે છે ? તારા હૃદયમાંથી હુંજ પ્રગટ છું. (૭)

કર્મ*

(તા. ૫-૧-૧૯૦૨ને રોજ મથુરાની સોસાયેટીએ સમસ અપાયલું બાખ્યાન.)

કેટલાક એમ કહે છે કે બધાં કામ ઇશ્વરની ઇચ્છાથીજ થાય છે; અને કેટલાક એમ કહે છે કે ના, તે તો મનુષ્યની ઇચ્છા અને પુરુષાર્થવડે થાય છે.

ઇશ્વર ઇચ્છાથી થાય છે એમ કહેનારા ચલ્લનોએ એમ માની લીધેલું હોય છે કે જે દાંધ દાર્થ થાય છે એ બધું ઇશ્વરજ કરે છે અને એની ઇચ્છાથીજ થાય છે, આપણું એમાં કાંઈ કરવાપણું કે કર્તૃત્વજ નથી; અને બીજા વર્ગના લોકો એમ કહે છે કે જે દાંધ થાય છે તે મનુષ્યના પુરુષાર્થવડેજ થાય છે. ઇશ્વરને એમાં કાંઈપણ લેવાદેવા નથી. ઇતિહાસમાં સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે કે નેપોલિયન બોનાપાર્ટે સંપૂર્ણ યૂરોપખંડને પોતાનાં સાહસ અને દહતાવડે હિત્ત બિત્ત કરી નાખ્યો હતો. નાદિરચાહ અને મહમદ ગિજનીનો પણ એવીજ રીતનો ઇતિહાસ છે. એવા સાહસી અને વીર પુરુષો સાહસ, દહતા અને પુરુષાર્થને બાબુએ મૂકીને, ઘરમા માત્ર ઇશ્વરપર વિશ્વાસ રાખીને બેસી રહ્યા હોત તો તેઓ સમસ્ત યૂરોપ અને ભારતવર્ષમાં પોતાનું નામ કદિ ન કહાડી શકત; એટલા માટે સાહસ અને દહતા અર્થાત્ પુરુષાર્થ એ આવશ્યક છેજ. ઇશ્વરની કપરજ ભરોંસો રાખીને બેસી રહેવું, એ તો પોતાની જાતને આગસુ અને બાયલા બનાવવા જેવું છે.

આ બન્નેના સંબંધમાં વેદાન્તનો એવો સિદ્ધાન્ત છે કે દીર્ઘદષ્ટિથી જોઇએ તો એ બન્ને પક્ષમાં જરાએ ભેદ નથી. જે દષ્ટિ ખરી દ્રષ્ટીકૃત નથી જોઇ શકતી, તે દષ્ટિમાંજ ભેદ છે. ઇશ્વરજ બધું કરે છે, એમ કહેનારાઓને વેદાંત કહે છે કે તેઓ પ્રથમ તો ઇશ્વરનું સ્વરૂપજ સમજાવે. ઇશ્વર સાકાર

* આ બાખ્યાન થયા પહેલાં બોનાઓમાં પ્રચલ્ય અને પુરાણ ઉપર કેટલી એક રચો થઇ હતી અને હજી રચાઈએ બોનાઓની ટંકાઓનું મહત્ત્વનું કાર્ય હતું, જેનો આ લેખ સારામત છે.

કરે. કેવળ શબ્દજ્ઞ વાંચનારાઓ ન તો નેપોલિયનનાં સાહસ અને દૃઢતાની સત્યતા સમજશે અને ન તો તેમાંથી યથાર્થ સાર પણ ખેંચી શકશે; છતાં પણ જે મનુષ્યો ઇતિહાસની વાતોનેજ પ્રમાણ માનીને તેના ઉપર સ્વતાંત્ર વિચાર કર્યા વિનાજ પ્રશ્નો પૂછે છે, તેને વેદાન્ત એમપૂછે છે કે આપ એટલો વિચાર કરીને બતાવો કે સફળતા ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? અર્થાત્ જે વખતે તમને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તમારી કેવી સ્થિતિ હોય છે? આનો એજ ઉત્તર આપી શકાય કે સફળતા ત્યારેજ પ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યારે મનુષ્યના ચિત્તમાં અપૂર્વ સાહસ હોય અને અહંકારની ગંધમાત્ર પણ ન હોય. નેપોલિયનનું દષ્ટાંત આપનાર જે એનું જીવનચરિત્ર વિચારપૂર્વક વાંચશે તો એને અવશ્ય માલૂમ પડશે કે જે વખતે નેપોલિયનને સફળતા પ્રાપ્ત થતી હતી ત્યારે “હું કામ કરું છું” એવો વિચારમાત્ર પણ એના ચિત્તમાં નહોતો ઉત્પન્ન થતો. ત્યારે એ ઉન્મત્ત અવસ્થામાં આવી જઈ નિરશિમાન થઈને લડતો હતો, ત્યારેજ એ વિજયી નિવડતો. જે વખતે તે અહંકારને સાથે રાખીને લડતો હતો, તે વખતે એનો પરાજય થતો હતો અને કેદી બન્યો હતો. પ્રકૃતિનો એ અચલ નિયમ છે કે જ્યાં અહંકાર હોય ત્યાં સફળતા પ્રાપ્ત થતી નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યનો પોતાનો અનુસવ પણ આ વિષયમાં સાક્ષી પૂરે છે. પ્રકૃતિનો એક એવો નિયમ છે કે અહંકાર દૂર કરીએ ત્યારેજ સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે અને આ નિયમ બધાને સમાનરીતે લાગુ પડે છે.

શંકા:—સફળતા પ્રાપ્ત થઈ તે વખતે જે કે નેપોલિયનના ચિત્તમાંથી અહંકારનો લોપ થઈ ગયો હતો, એમ માનીએ તો પછી નેપોલિયનને દાથે જે કામ થયું, તેને આપણે શું કહીશું?

ઉત્તર:—વેદાન્ત એનું આમ સમાધાન કરે છે કે કામ કરતી વખતે ત્યારે મનુષ્યના ચિત્તમાંથી અહંકાર દૂર થઈ જાય છે, ત્યારે એની અંદર જે શક્તિ કામ કરે છે તે અહંકાર અને સ્વાર્થરહિત હોય છે અને સ્વાર્થ અને અહંકારથી પર શક્તિનેજ વેદાન્ત મૃત્યુરની સંજ્ઞાથી ઓળખે છે. આનો અર્થ એમજ થાય છે કે સફળતા પ્રાપ્ત કરતી વખતે કેવળ મૃત્યુરજ પોને કામ કરે છે. વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ તો એ વખતે નેપોલિયનજ સફળતા મેળવી, એમ કહેવાય છે; પરંતુ વારતવિહરીતે જોતાં તો એ વખતે સ્વયં મૃત્યુરજ કામ કરતા હતા. સમુદ્રનો જે લાગ બંગાલ દેશની પાસે હોય છે તેને બંગાલાનો ઉપસાગર કહેવામાં આવે છે, અરબસ્તાનની પાસે હોય છે તેને અરબી સમુદ્ર-

તું નામ આપે છે અને રામની સમીપે હોય ત્યારે રામના સમુદ્રનું નામ અપાય છે; પરંતુ વાસ્તવિકરીતે તો એકજ સમુદ્રનાં એ બધાં બિન્ન બિન્ન નામ છે. એવીજ રીતે એકજ સર્વવ્યાપી ઈશ્વર, જ્યારે નેપોલિયનના શરીર દ્વારા કામ કરે છે ત્યારે એ સાહસના નામથી ઝોળખાય છે અને જ્યારે વૃક્ષોનાં પાંદડાંઓમાં કામ કરે છે ત્યારે એનું નામ વિકાસ એમ કહેવાય છે. ટુંકામાં એટલું જ કે નેપોલિયનમાં આપણે ઈશ્વરને ઉગ્ર સાહસ અને બળરૂપે ઝોળખીએ છીએ અને વૃક્ષનાં પાંદડાંમાં સૂક્ષ્મ, ગતિરૂપે; પરંતુ સર્વમાં મૂળશક્તિ તો એકજ છે અને એકજ શક્તિ બધાં કાર્યો કરે છે, એટલા માટે જો એમ કહે છે કે નેપોલિયને પોતાના પ્રયત્નથીજ જીત મેળવી, તેઓ સત્ય વાત સમજતા નથી.

હવે જોઓ એમ કહે છે કે બધાં કામ ઈશ્વરની ઇચ્છાથીજ થાય છે, તેનો વિચાર કરીએ. ઈશ્વરની ઇચ્છા, એનો વાસ્તવિક અર્થ તો “પ્રારબ્ધ” થાય છે. એટલે તેમના વિચાર પ્રમાણે જે કાંઈ થાય છે તે પ્રારબ્ધને લીધેજ થાય છે અને કર્મ અથવા પુરુષાર્થથી કાંઈજ થતું નથી; પરંતુ આમ કહેનારા પણ કર્મ અને પ્રારબ્ધ એ બે શબ્દોના અર્થજ નથી સમજતા.

વેદાન્ત આ વિષયનો આવી રીતે ખુલાસો કરે છે:—ગણિતશાસ્ત્રમાં એકજ વાક્યમાં બે પ્રકારના રાશિ હોય છે. એક રાશિ અસ્થિર અને બીજો સ્થિર.

$$૩ અલ^૫ + ૬૪ અલ^૪ — અલ + અલ^૨ — અલ^૩$$

આ દૃષ્ટાંતમાં અ સ્થિર છે અને લ અસ્થિર છે. એવીજ રીતે મનુષ્યમાં પણ બે શક્તિઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એક સ્વતંત્ર અથવા સ્વાધીન એટલે કે કર્મ કરવાની શક્તિ અને બીજી પરતંત્ર અથવા પરાધીન (પ્રારબ્ધલોભ). પ્રારબ્ધ સ્વાધીન નથી પણ પરાધીન છે.

હવે એમાં આપણે એ જોઈએ કે મનુષ્ય કેટલા પ્રમાણમાં સ્વતંત્ર છે અને કેટલા પ્રમાણમાં પરાધીન છે. અન્ય કોઈ પણ પ્રકારનાં ઉદાહરણ લીધા પહેલાં આ વિષયને આપણે ગણિતનાં દૃષ્ટાંતોથીજ સિદ્ધ કરવાનો યત્ન કરીશું. લોકોને આપણે રાજ નદીમાં તરતાં જોઈએ છીએ છતાં તરતાં શીખવવું ને શીખવું એ બન્ને અર્થ છે. માત્ર સમજાવવાથીજ નહિ પણ પાણીમાં પડીને જ તરતાં શીખી શકાય છે; એજ પ્રમાણે પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ એ બન્ને વાતો આપણે નિરન્તર મનુષ્યોમાં જોઈએ છીએ, છતાં પણ ઉદાહરણ લીધા વિના એ વિષય સમજવો અને સમજાવવો અઘરો થઈ પડે તેમ છે, માટે

આપણે ગણિતશાસ્ત્ર વિગેરેનાં દૃષ્ટાંત લેવાં પડશે.

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં પદાર્થની ગતિનો નિર્ણય પ્રથમ તો પાણીના એક ટીપાની ગતિવેડે કરાય છે અને પાછળથી પાણીના સંપૂર્ણ સમુદાયની ગતિવેડે તેનું માપ કઠાડવામાં આવે છે. એવીજ રીતે કર્મ અને પ્રારબ્ધના વિષયમાં પણ બે પ્રકારનું વિવેચન કરવું પડશે. એક વ્યગ્તિરૂપે અને બીજું સમગ્તિરૂપે.

વ્યગ્તિ (વ્યક્તિ) રૂપે વિચાર કરવાથી જણાઇ આવશે કે એમાંના એક અંશને આપણે સ્વતંત્ર કર્મના નામથી ઓળખીએ છીએ અને બીજા અંશને આપણે પરતંત્ર પ્રારબ્ધનું નામ આપીએ છીએ. દૃષ્ટાંતતરીકે દેશમનો કીડો ન્ત્યાંમુધી પોતાનામાંથી દેશમનો તાંતણું કઢાડીને કોકડું નથી બનાવતો ત્યાંમુધી તે સ્વતંત્ર છે અને કોકડું બનાવ્યા પછી પરતંત્ર છે. એવીજ રીતે જે કર્મ મનુષ્યે કરી લીધાં છે તેનાં ફળ લોગવવામાં તે પરતંત્ર છે અને જે કર્મ હલુમુધી નથી કર્યાં તે કરવાને માટે તે સ્વતંત્ર છે. જેવી રીતે કરેણીઓ જાળ બનાવ્યા પછી એમાં ફસાઇને પરાધીન બને છે અને બનાવ્યા પહેલાં તે પૂરે સ્વાધીન હોય છે, તેવીજ રીતે મનુષ્ય કર્મ કરી લીધા પછી એનાં પ્રારબ્ધ-રૂપી ફળ લોગવવાને માટે પરાધીન થાય છે અને તેની સાથે સાથે નવાં કર્મ કરવાને માટે સ્વતંત્ર પણ રહે છે. મનુષ્યમાં રહેલા બે લિન્ન લિન્ન અંશો-માંના એકનું નામ પ્રારબ્ધ અને બીજાનું નામ કર્મ છે. ઘણા લોકો કર્મ અને પ્રારબ્ધને એકજ શ્રેણિમાં મૂકે છે, એટલે કે એ બન્નેનો એકજ અર્થ કરે છે; છતાં વેદાન્તની દૃષ્ટિએ ભાગ્યનો અર્થ પરાધીનતા થાય છે અને કર્મનો અર્થ સ્વતંત્રતા છે. યોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે કે, “ મનુષ્ય પોતેજ પોતાનું પ્રારબ્ધ બનાવે છે. ” વળી આ કહેવતો પણ આપણામાં પ્રચલિત છે કે, “કરે તેવું પામે. ” “ કરણી તેવી પાર ઉતરણી.”

લોકો રાતદહાડો એવીજ હાથવેાય કર્યા કરે છે કે “ અરેરે ! આ આપણી મરણ પ્રમાણે કાંઈ ચતુજ નથી.” વેદાન્ત એના સંબંધમાં એમ કહે છે કે, “ભાઇઓ ! તમારે રેલું હોય તો એમ કહીને રડો કે આપણી વાસનાઓ ફળ્યા વિના રહેતીજ નથી.” ઘણાઓને આ વિષયમાં શંકા થશે કે, વાસનાઓ ફળીભૂત થતીજ હોય તો તે કેવીરીતે થાય છે એ સમજાવવું જોઈએ.

એનું એવું સમાધાન છે કે જે મનમાં વાસના ઉપજે છે તે મનનું મૂળ આત્મદેવ છે. એ આત્મદેવ સત્યસંકલ્પ અને સત્યકામ હોવાથી એનો કોઈપણ સંકલ્પ પૂરો થયા વિના રહેતોજ નથી. એને (આત્માને) જ આપણે ઇશ્વર

અથવા એવું કોઈ અન્ય શક્તિસૂચક નામ આપીએ છીએ.

શંકા:-વેદાન્તના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે પ્રત્યેક મન:કામના પૂરી થાય છે તે પછી આ સંસારમાં અનેકોની કામના પૂરી નથી થતી તેનું કારણ શું ?

સમાધાન:-વેદાન્ત એનું આવું સમાધાન કરે છે. આપણી હાલની રાજસત્તામાં ન્યાય કરવા માટે બે કચેરીઓ હોય છે. એક હાઈકોર્ટ અને બીજી નાની એટલે સ્મૌલ કોર્ટ. હાઈ-કોર્ટમાં બહુ મોટા મુકદ્દમા આવે છે અને તેને માટે મુદત પણ બહુ લાંબી પડે છે. સ્મૌલ કોર્ટમાં મુકદ્દમા બહુ નાના નાના હોય છે અને એનો ફેસલો પણ બહુ જલ્દી જલ્દી થઈ જાય છે. એવીજ રીતે મનુષ્ય પણ બે પ્રકારનાં હોય છે. જેમના સંકલ્પ અને કામનાઓ મોટી મોટી હોય છે, તેમની એ મોટી વાસનાઓ પૂરી થતાં વખત વધારે લાગે છે અને કદાચ એક કરતાં વિશેષ જન્મ પણ લેવા પડે છે. હવે જેને આપણે સત્યસંકલ્પ અને સત્યકામ મહાત્માઓ કહીએ છીએ, તે બધા પેલા નાના કેસવાળાના જેવા હોવાથી અર્થાત્ તેમની કામનાઓ સીધી, સાદી અને નાની નાની હોવાથી જલ્દી પૂરી થતી જણાય છે અને જેની કામનાઓ જલ્દી જલ્દી પૂરી થતી નથી એટલે આજ જન્મમાં પૂરી નથી થતી, તેઓ લાંબા અને શુચિવાણીયા મુકદ્દમાવાળાના જેવા છે. ઋષિ મુનિઓ જેમ પોતાની કામનાઓને નાની ને ઓછી કરતા ચાલી છેવટે નિષ્કામ બની રહેતા; તેમ તમારે પણ સત્યસંકલ્પ, સત્યકામ થવું હોય તો તમારી કામનાઓને સાદી, સીધી અને માત્ર જરૂરપૂરતીજ બનાવતા ચાલો. એટલે તે કામનાઓનો સત્વર નિકાલ થઈને તમે પણ નિષ્કામ બની રહેશો.

શંકા:-અમારી પોતાની કામનાઓ એની મેળેજ પૂરી થતી હોય તે પછી શાસ્ત્રમાં જેને લાગ્ય કહે છે એનો અર્થ શું ?

સમાધાન:-જે અસંખ્ય કામનાઓ એકજ જન્મમાં પૂરી ન થતાં બાકી રહી હોય તે કામનાઓ પછી મનુષ્યને બીજા જન્મ લેવાય છે અને જે કામનાઓને લીધે બીજા જન્મ લેવો પડે છે, તે કામનાઓ તે નવા જન્મમાં લાગ્યના નામથી ઓળખાય છે; એટલા માટેજ આપણા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે મનુષ્યનો જન્મ એની કામનાઓ અને સંકલ્પો પ્રમાણે થાય છે.

શંકા:-હિંદુઓમાં આ વાત પ્રચલિત છે કે, “અને સમયે જેની મનિ તેવીજ તેની ગતિ થાય છે” અને આપ તો કહે છો કે કામનાઓ બાકી રહે છે તેને લીધે બીજા જન્મ ધારણ કરવો પડે છે.

ક્રમાધીન:-આથી જાત છે. જેવાનું પણ એજ જાનનું સમર્થન કરે છે, કે જે વિચાર મરતી વખતે હોય છે, તે પ્રભાલેજ બીજો જન્મ મામ થાય છે। પણ તેની સાથે જેવાનું એજ પણ કહે છે કે મરતી વખતે એજ વિચારો આવીને ઉભા રહે છે કે જે વિચારો એવા જીવનમાં પ્રમાણતા લેવાવા હોય અને રાત્રિનિ પાળાયા કરતા હોય, તેથી રીતે વિચારો પરીણાને સાથે પ્રમાણતા જવાળ એવાજ સાથે છે કે જે જવાબો આપું વરસ એવે ભાગી-ભાગીને પાકા કરી રાખ્યા હોય; એજ પ્રભાલે જે મનુષ્ય આખી જીંદગી સુખી અશુભ કામનાઓ અને સંકટો કયાં કરતો હોય તેના મનમાં મરતી વખતે પણ સારી વાચનાઓ આવે, એ કદિ બને એવુંજ નથી અને તેનાથી ઉત્કૃષ્ટ જે મનુષ્ય જીવનમાં સુખ વિચારોનું સેવન રાખતો હોય તે અંત સમયે અશુભ કામનાઓ કરે એ પણ અસંભવિત છે. જે વિચારો આખી જીંદગીમાં ધયા કર્યા હોય અને જે કૃત્રીમૂલ ન થયા હોય, તેજ વિચારો મરતી વખતે આવીને ઉભા રહે છે અને તેથી તે મનુષ્યને બીજો જન્મ તેવાજ પ્રકારનો પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે એક જન્મની અવશિષ્ટ અસિદ્ધ કામનાઓ પૂર્ણ કરવા માટે તેને બીજો જન્મ લેવોજ પડે છે. જે મનુષ્યના મનમાં શરીર છુટવા પહેલાંજ વિચારો, કામનાઓ, સંકટો બંધ થઈ ગયા છે, તેને મરતી વખતે કોઈ પણ ભતના ભલા કે ખૂરા વિચારો સતાવતા નથી અને એટલા માટેજ પછી એને કોઈ પણ પ્રકારનો જન્મ લેવો પડતો નથી. જાની અર્થાત્ જીવન્મુક્ત પુરુષોની આવી સ્થિતિ હોય છે. આ ઉપરથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે જે મનુષ્ય જે વાસના અથવા કર્મ કરી રાખેલું છે, તેનું કૃજ તેને લોગવવુંજ પડે છે, અને એ પ્રથમના કર્મનું કૃજ બીજા જન્મમાં એનું ભાગ્ય એટલે પ્રારબ્ધ કહેવાય છે. ભાગ્યની દૃષ્ટિથી મનુષ્ય પરતંત્ર છે અને કામના તથા કર્મ કરવામાં મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે. આવી રીતે મનુષ્યમાં પરતંત્ર અને સ્વતંત્ર, એવા બે અંશ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તત્ત્વવેત્તાઓએ એટલા માટેજ કહ્યું છે કે મનુષ્ય પોતાનું ભાગ્ય પોતાની હથેલીમાં રાખીને ફેરે છે. આગામી ભાગ્ય બંધ કરવા માટે તેણે કામના અને સંકટપ્રમાત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને એમ કરવાને મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે. કરોળિયામાં જાળ બનાવવાની શક્તિ છે અને જાળ બનાવ્યા પછી એમાં બંધાયમાન થઈ જાય છે, ત્યારે પરતંત્ર થાય છે. એવી રીતે કર્મ કરતાં પહેલાં મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે અને કરી ચૂક્યા પછી કૃજ (ભાગ્ય) લોગવવામાં પરતંત્ર

છે. આ લેહ અત્યાર સુધી આપણે વ્યક્તિરૂપથી જોયો છે, પરંતુ જો તે સ્વચ્ચની દૃષ્ટિથી જોઈએ તો કાંઈક જૂઠું જ માલુમ પડે છે.

હર્બર્ટ સ્પેન્સર કહે છે કે મનુષ્ય પોતાને અનુકૂળ હોય તેવી દેશકાળની સ્થિતિ પણ ઉત્પન્ન કરી લે છે. એ વાત પણ સારીજ છે, નેપોલિયન બોનાપાર્ટના જીવન ઉપર દૃષ્ટિપાત કરીએ તો જણાઈ આવશે કે એ સમયમાં એ દેશમાં એવી વ્યક્તિની ખાસ આવશ્યકતાજ હતી. સમષ્ટિરૂપે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે જણાય છે કે કોઈ એવી અદૃષ્ટ દૈવી શક્તિ કામ કરી રહી છે કે જેના પ્રતાપવડે મનુષ્યનો જન્મ હમેશાં એવી જગ્યાએજ થાય છે કે જ્યાં એની આવશ્યકતા હોય છે અને એ શક્તિના પ્રભાવવડેજ સંસારમાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓની સંખ્યા પણ જોઈએ તેટલીજ રહે છે. વિદ્યુતશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે પ્રત્યેક પદાર્થમાં સ્થિર અને ચંચલ બન્ને પ્રકારની વિદ્યુત આવશ્યકતા પ્રમાણે ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે. તેવીજ રીતે જે નિયમ એક તરફ કામનાવાળાને ઉત્પન્ન કરે છે તેજ નિયમ બીજી બાજુ કામનાપૂર્તિનાં સાધનોને પણ ઉત્પન્ન કરે છે. આવી રીતે સંસારનું ત્રાજવું બન્ને બાજુ સમતોલજ રહે છે. જે નેપોલિયન બોનાપાર્ટને તમે સ્વતંત્ર કહો છો, તે પણ પોતાની કામનાઓને લીધેજ ઉત્પન્ન થયો હતો. વ્યષ્ટિરૂપે એ સ્વતંત્ર જણાતો હતો, પણ સમષ્ટિરૂપે તો એ પણ દેશકાલને અધીનજ હતો.

શંકા:-સમષ્ટિરૂપે જોતાં એકજ શક્તિના પ્રભાવવડે બધાં કામ થયા કરે છે, તો પછી બધી વ્યક્તિઓના મનમાં “હું સ્વતંત્ર છું” એવા વિચારો શામાટે આવે છે? અને આ વિચારથી જોતાં તમે મનુષ્યને સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર એમ બન્ને શી રીતે કહી શકો છો?

દરમિયાને-કારે-દરિયા તખ્તા-ખંદમ કરદાઈ

બાજ મે-ગોઈ કિ દામન તર મકુન હુશિયાર બાશ.

અર્થ:-હે ઈશ્વર! ઉંડા સમુદ્રમાં તેજ મને બાંધીને ફેંકી દીધો છે, છતાં હવે એમ શામાટે કહે છે કે હુશીઆરી રાખ. કપડાં ન પલંગવા દેકે! (લેપાયમાન ન થઈશ.)

સમાધાન:-દેવ અને અનેકવાદમાં શ્રદ્ધા રાખનારાઓ આનો પુરેપુરો ઉત્તર નથી આપી શક્યા; પણ વેદાન્ત તો એનો ઉત્તર પણ સિંહના કબીરે સંલગાવે છે કે, જે પરમ સ્વતંત્ર સત્તા પ્રત્યેક પ્રાણીમાત્રમાં રહેલી છે, તે સ્વતંત્ર છું” એમ બોલ્યા કરે છે, જે બધાનો અંતર્યામી છે અને

સ્તુત્વામાત્રથીજ આ સંસાર બન્યો છે, તે સત્તા સંપૂર્ણરૂપે મનુષ્યની અંદર અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને મનુષ્યનો અંતરાત્મા તેમજ બહિરાત્મા પણ તેજ છે.

यदेवेह तदसुप्त यदसुप्त तदन्विह ।

मृत्योः स मृत्युमान्नोति य इह नानेव पश्यति (તેતિ. ૭૫૦)

અર્થ:-જે અહીં છે, તેજ નિઃસંદેહ ત્યાં છે અને જે ત્યાં છે તેજ અહીં છે. આમાં જે લેહ બુદ્ધિ છે, તે નિઃસંદેહ મૃત્યુવડે મૃત્યુનેજ પ્રાપ્ત થાય છે.

એક અન્ય શ્રુતિવાક્યદ્વારા એ લેહનો સ્પષ્ટરીતે પણ જયઘોષ થએલો છે, કે જે બહાર છે તેજ તમારી અંદર છે.

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः (૫૪૦ ઉપનિષદ)

અર્થ:-એજ ચલ છે અને સ્થિર પણ એજ છે. પાસે પણ એજ છે ને દૂર પણ એજ છે. અંદર પણ તેજ છે ને બહાર પણ તેજ છે.

‘બીજા’ પણ ત્રાવાં અનેક શ્રુતિવાક્યો છે, પણ જે બધાં કહેવા બેઝીએ તો ગ્રંથોના ગ્રંથો ભરાઈ જાય, માટે અત્યારે આટલુંજ બસ છે.

વેદાન્તદષ્ટિએ આપણે પહેલાં જોયું કે મનુષ્યમાં સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર એવા બે અંશ છે, તેમાં આત્માની દૃષ્ટિથી જોતાં મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે અને શરીરની દૃષ્ટિથી પરતંત્ર છે. શરીરને તો તમે સ્વતંત્ર કહી શકશોજ નહિ; કારણ કે શારીરિકદૃષ્ટિએ કોઈનો પણ એના ઉપર અધિકાર અવશ્ય રહેશેજ. શરીર વ્યાધિને વશ છે, અન્નને વશ છે, પહેલાંનાં કર્મોનાં ફળ ભોગવવામાં પરવશ છે, પરિવર્તનશીલ છે, માટે એને સ્વતંત્ર કહીજ શકાય નહિ. તમે જે સ્વતંત્ર છો એ તો કેવલ તમારી અંદર જે પરમ સત્તા નિરંતર “હું સ્વતંત્ર છું” એમ જોડ્યા કરે છે તે આત્મદેવની દૃષ્ટિથીજ છો. એ આત્મદેવ સર્વવ્યાપક છે. આ વાર્તાલાપમાં દૈતનો આભાસ થાય છે પણ એ દૈત તમને અદ્વૈતપ્રતિ લાવવા માટેજ થાય છે. પ્રથમનાં રહસ્યો સમજવા માટે, દૈતવાળાઓને સમજાવવા માટેજ દૈતની ભાષાનો સ્વીકાર કરવો પડે છે. શિક્ષક બાળવર્ગના વિદ્યાર્થીને બણાવતી વખતે બાળકોના જેવી ભાષા વાપરે છે, તેના જેવીજ આ પદ્ધતિ છે.

પ્રથમ તો તમારે એ શીખી લેવાનું છે કે એ પરમ સ્વતંત્ર સર્વનો અંતર્યામી આત્મદેવ જે તમારી અંદર ‘હું સ્વતંત્ર છું’ એમ જોડ્યા કરે છે, તે બાહ્ય વસ્તુઓમાં પણ વ્યાપી રહેલો છે. કોઈ પણ માણસને શરીરના કોઈ

પણ ભાગમાં ખંજવાળ આવતી હોય તો તેનો હાથ એની મેળેજ એ
એ પહોંચી જાય છે; પણ બીજા માણસને કહે તો તેનો હાથ ત્યાં પહોંચી
શકતો નથી. આનું શું કારણ ? કારણ માત્ર એટલું જ છે કે આખા શરીરમાં
“હું” રૂપી આત્મદેવ ભરેલા છે. એકજ “હું” ની શક્તિ સમસ્ત શરીર
માં વ્યાપી છે. વાતચીતમાં જો કે એમ બોલાય છે ખરું કે મને ખંજવાળ
આવી, પણ હાથદ્વારા જ્યારે એ દૂર કરી ત્યારે હાથમાં પણ એજ આત્મદેવ
હાજર હતા અને તે છતાં પણ બોલવામાં એમજ આવશે કે મારા હાથે
મારા શરીરની ખંજવાળ મેં દૂર કરી. આ બધાનો સારાંશ એ આવશે કે
બધે ઠેકાણે “હું” તો સામાન્ય હતો. આવી રીતે વ્યક્તિને માટે પણ સ્પષ્ટ
પ્રતીત થાય છે કે એકજ આત્મદેવ સમસ્ત શરીરમાં એકરસ-વ્યાપક છે.

હવે આપણે સંમષ્ટિરૂપે એનો વિચાર કરીએ. રાતે સૂઈને સવારમાં
જાગીએ છીએ ત્યારે આંખોને જોવાની આવશ્યકતા પડે છે, એટલે કે તે વખતે
આંખોને પ્રકાશ જોવાની ખંજવાળ થાય છે અને એ ખંજવાળ પૂરી કરવાને
માટે સૂર્યરૂપી હાથ નીકળી આવે છે. પહેલાં આપણે જોયું કે ખંજવાળની
જગ્યાએ હાથ એની મેળેજ ચાલ્યો જાય છે, તેવી રીતે જે પદાર્થ પર આંખને
નજર કરવાનું મન થાય, ત્યાં સૂર્યરૂપી હાથ એની મેળેજ લાંબાય છે. ખંજવાળ
અને હાથની ક્રિયા જેમ એકજ સમયે થાય છે તેવીજ રીતે આંખ અને સૂર્યની
ક્રિયા પણ એકજ સમયે થાય છે. એ બન્નેમાં ચેતન એકજ છે. જે લોકો
અંદરબહાર એકજ આત્મદેવનાં દર્શન કરવાનો અભ્યાસ કરે છે, તેમનામાં
વ્યાવહારિક પ્રેમ અર્થાત્ અદ્વૈત સત્વર પ્રકટ થાય છે. તેવા લોકોની અવસ્થા
આવી બની જાય છે:—

ખૂં રંગે-મજનું સે નિકલા ફસ લેલી કી જોલી,

ઈશ્કમેં તાસીર હૈ પર જજળે-કામિલ ચાહિયે.

અર્થ:—લેલીની નસ ખોલી તો મજનુંનું લોહી નીકળી આવ્યું. પ્રેમમાં
કંઈ એવોજ અદ્ભુત અમત્કાર હોય છે, પણ એ પ્રેમ સંપૂર્ણ અને શુદ્ધ જોઈએ.
“હું” શરીર નથી ” “હું” મન, બુદ્ધિ, અહંકાર વગેરે નથી” એવો જે
અભ્યાસ કરે છે, અને “હું” સંપૂર્ણ શરીરોનો સ્વામી છું” “બધાજ શરીરોમાં
હુંજ વ્યાપ છું” એવા અભ્યાસીને કાળે કરીને એવોજ અનુભવ થાય છે.

જેનામાં સાહસ અને દૃઢતાનું અત્યંત જોર હોય, તેનામાં સ્વાર્થપરક
તાની ગંધમાત્ર પણ હોતી નથી અને એવી વ્યક્તિનાં સર્વ કાર્ય સત્વર અને

નિઃસંદેહ પૂર્ણ થાય છે અને જ્યાં સાહસ અને પુરુષાર્થની ન્યૂનતા હોય છે તથા સ્વર્થનીજ અધિકતા હોય છે ત્યાં કાર્યસિદ્ધિ હોતી નથી.

શંકા:—તો પછી જે આત્મા બધામાં વ્યાપ્ત છે એને પ્રાપ્ત કરવાની જિજ્ઞાસા કરવાનું શું કારણ ?

સમાધાન:—જે આત્મા કંઈ પર વસ્તુ નથી. જે તો બધાનું પોતાનુંજ સ્વરૂપ છે; એટલે એને માટે જિજ્ઞાસા કે ઇચ્છા કરવાની નજ હોય. શાસ્ત્રમાં આત્માનંદ પ્રાપ્ત કરવાની જે ચર્ચા છે એનો અર્થ એમ નથી કે જે કોઈ બહારથી લાવીને અંદર નાખવાની વસ્તુ છે. વાસ્તવિક અર્થ એવો છે કે, આત્માનંદની ઇચ્છા એ સર્વની સ્વાભાવિક જિજ્ઞાસા છે; કારણ કે અજ્ઞાનને લીધે નાનાવિધ બ્રમણાઓ, કામનાઓ અને સંકલ્પોએ એનો ઇચ્છા કરવાનો સ્વભાવજ બનાવી દીધો છે. જે સ્વભાવનેજ દૂર કરવાનો હોય છે. ખાંડના ગળપણને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં લાવવા માટે પ્રથમ એમાંથી સરકાની ખટાણને દૂર કરવી પડે છે, તેમ સ્વરૂપમૂલ આત્માનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે—તેને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં અનુભવવા માટે અન્ય સર્વ ઇચ્છાઓને બંધ કરી દેવી જોઈએ. તેમ થયું એટલે આત્માનંદ તો આપોઆપ મૂળથી રહેલોજ છે. અન્ય કામનાઓ બંધ થાય અને શરીરમાંનો મિથ્યા અધ્યાસ દૂર થાય એટલે થયું. જે દેહના અધ્યાસને લીધેજ એના પાલનપોષણની વ્યર્થ ચિંતા ઉપજાય છે અને એજ જન્મમરણ અપાયે છે તથા કામનાઓને આધીન રાખે છે; માટે “હું આત્મા છું, શરીર નથી” એવો દિનરાત અવધાસ કરવો જોઈએ. એવો અવધાસ કરવો અને આત્માનંદનો અનુભવ કરવો એજ માનવજીવનનો પુરુષાર્થ છે; છતાં પણ આશ્ચર્ય છે કે જેની ચિંતાજ નથી કરવાની એવા શરીરનીજ લોક ચિંતા કર્યા કરે છે. જે બધાને તો એના ભાગ્ય ઉપરજ ઊઠી દેવાં જોઈએ. આત્મિક જ્ઞાનંદ પામવો અને શારીરિક ચિંતા નિર્મૂળ કરવી એવો જ્યાં પુરુષાર્થ કરવો પડતો હતો તેને બદલે બધે ઉલટુંજ થવા કરે છે. આપણે એનું એક દષ્ટ ત લઈએ.

એક મનુષ્યને જે વ્યાધિ થયા હતા. એક આંખનો અને બીજો પેટનો. એ જિજ્ઞાસો દવાખાનાનાં ગયો અને દાકતર સાહેબને લખિયત બતાવી બધી હકીકત કહી. દાકતરે બન્ને રોગને માટે દવા આપી તે લઈને ઘેર આવ્યો; પણ દુર્ભાગ્યશાસ્ત્ર દવાઓ બદલાઈ ગઈ. એને જે જ્ઞાન ન રહ્યું કે કરી આંખે દવાપત્રી ને કપી ખાવી ! આમ સવાથી આંખની દવા ખાઈ ગયો.

ને પેટની દવા આંખે ચોપડી. આમ થયું એટલે તો વ્યાધિ ઉઘડે પડે. સંસારમાં પણ આવીજ ગતિ છે. જે બાબતને માટે કરવાની ખાસ જરૂર છે તેને લોકો ભાગ્ય ઉપર છોડી દે છે અને બાબત ભાગ્ય ઉપર છોડી દેવા જેવી છે, તેને માટે ચિન્તા કરે છે ! જે આત્માનંદને માટે પુરુષાર્થ કરવાનો છે તે બાબત તો ભાગ્ય ઉપર રાખે છે અને જે શરીરને ભાગ્યપર છોડી દેવાની જરૂર છે તેને નાના પ્રકારની ચિન્તાઓ અને કામનાઓ કર્યા કરે છે !

ભાઈઓ ! જે નિબનંદ-નિત્યાનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો અનંત પુરુષાર્થ કરો અને બીજી ત્રીજી કામનાઓ કરવી છોડી દો. શારીરિક કાર્યોને પ્રારબ્ધ ઉપર છોડી દો, એ કાર્યો તો ભાગ્યાનુસાર થયાજ કરશે. આત્મામાં લીન થઈ જાઓ, એજ તમારું મુખ્ય કાર્ય છે. આત્માનંદમાં મસ્ત થઈને ઈશ્વરપદને સંભાળી લ્યો. તમારા સ્વરૂપને રાજરાજેશ્વરના સિંહાસનપર પદારૂઢ થવાનીજ વાર છે. એમ થતાંજ તમારાં બધાં કાર્યો એની મેળે થઈ માંડશે. શેઠ જેમ પેઢી ઉપર બેસતાં બધા માણસો પોતપોતાનાં નિત્યનાં કામો કરવા મંડી પડે છે, તેવી રીતે બ્રહ્મનિષ્ઠ-સંપૂર્ણ વિશ્વના સમગ્ર સુકેત પુરુષોનું કામ સ્વરૂપના આનંદમાંજ મગ્ન રહેવાનું હોય છે. બાકીનાં સંસારી કામ તો પ્રદૂષિત બન્યારી પોતાના સ્વભાવને લીધે પોતાની મેળેજ કરતી રહેશે; પણ ભાઈ! એ બધું ત્યારેજ થાય કે જ્યારે પુરુષાર્થનો ઉચિત ઉપયોગ કરો, એટલે કે શરીરને ભાગ્ય ઉપર મૂકી દો અને આત્મિક ઉન્નતિને માટે પુરુષાર્થ કરો.

એકવાર લોકોએ ઇસુને પ્રશ્ન કર્યો કે અમારે બાદશાહને વેરો આપવો કે નહિ ? ઇસુની આમાં પરીક્ષા હતી. જો એ એમ ઉત્તર આપે કે વેરો ન દેવો જોઈએ, તો લોકો તરતજ બાદશાહને જઈને કહે કે હજારત ઇસુ અમને રાજદ્રોહી બનાવે છે; અને જો એમ કહે કે વેરો બાદશાહને આપો, તો “હું બાદશાહોનો બાદશાહ છું” એવાં એનાં વચન જૂઠાં પડે; પણ હજારત ઇસાએ પોતાના હાથમાં એક મહોર રાખીને પૂછ્યું કે, “કહે, આ મહોર ઉપર કોની છાપ છે ?” લોકોએ જવાબ આપ્યો કે બાદશાહની. એટલે હજારત ઇસાએ કહ્યું કે જેના ઉપર બાદશાહની છાપ હોય તે બાદશાહને સુપ્રત કરો અને જેના ઉપર ઈશ્વરની છાપ હોય તે ઈશ્વરને સર્વજ્ઞ કરો. એવીજ રીતે રામ પણ કહે છે, કે ભગવન ! પુરુષાર્થ કે જેના ઉપર

આત્માની છાપ પડેલી છે, તેને આત્માની તરફ સોંપી દો અને શરીર કે જેના ઉપર ભાગ્યની છાપ છે તેને ભાગ્યનેજ હવાલે કરી દો. મનુષ્ય જ્યારે ઉત્તમ શ્રેણિના કાર્યમાં રોકાય છે ત્યારે એનાં નીચલી શ્રેણિનાં કાર્યો ધીજાયો. ઉઠાવી લે છે. એવી રીતે મનુષ્ય જેમ જેમ પોતાના સ્વરૂપ પ્રતિ પ્રગતિ કરતો જાય છે, તેમ તેમ તેનાં સાંસારિક અને શારીરિક કાર્ય કુદરતના નિયમ પ્રમાણે ઉઠતાં વધારે સારી રીતે થયા કરે છે.

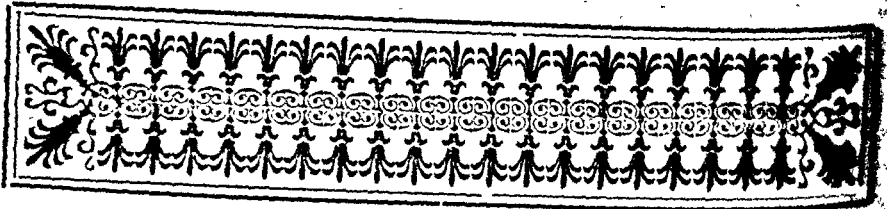
ૐ ।

ૐ ।

ૐ ।

ૐ ।

પુરુષાર્થ અને પ્રારબ્ધ

(૪૦ સં ૧૯૦૫ માં લખેલાં આપેલું વ્યાખ્યાન)

તમે જે કહેવા માગતા હો, તેનું સાચું પ્રમાણ અથવા દૃષ્ટાંત તો તમારે
 પોતે બનવું જોઈએ; પરંતુ ત્યારે શું પુસ્તકો બધાં નકામાં છે ? અત્યંત
 પુસ્તકોમાંથી મને સહાયતા મળી અને પુસ્તકોમાં જે કંઈ લખ્યું છે તે
 મારા અનુભવમાં પણ આવ્યું; પણ પહેલાં એ પુસ્તકો જેમ મારે મારે પ્રમાણ
 બ્રૂત હતાં તેમ એ પુસ્તકોનું હવે હું સાક્ષાત્ પ્રમાણ બન્યો છું. પ્રથમ રસ-
 યનના પુસ્તકમાંથી એ શાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીને સહાયતા મળે છે; પરંતુ એકને
 વિદ્યાર્થીને સ્વાનુભવ એ વિદ્યાનું સાચું પ્રમાણ કહેવાય છે. વેદ અથવા
 કુરાન તમારા આત્મિક રસાયનમાં સહાયક થઈ શકે ખરાં; પરંતુ તેમને
 તમારો પોતાનો અનુભવ સાચું પ્રમાણ અને દૃષ્ટાંત કહેવાય. આપ તમારો
 આત્મ અત્યારે મારા વિચારો સાથે સંમત નહિ હો, છતાં આત્મ નહિ એ
 કાલ અને કાલ નહિ તો બીજા જન્મમાં એ વાતને અર્થાત્ વાતને તે
 હોલે જરૂર માનવું જ પડશે. સત્યનો હૃદયેશાં વિગ્રહ હોય છે. મનુષ્ય
 મૂળ સ્વરૂપ તો ક્ષિત્ર છે અને સમસ્ત સંસારની શક્તિઓ એને આવીને છે
 પરંતુ કાલારણ્ય રીતે હોડો જેને મનુષ્ય કહે છે, એ તો કેવળ મનુષ્ય
 અને શરીરને જ કહે છે. જેવી રીતે નદી, નાળાં, વાડખાં, હાથ, વગેરે
 વગેરેમાં પ્રકૃતિની શક્તિ છે, તેજ શક્તિ મનુષ્યમાં છે; પરંતુ મનુષ્યની
 બધી સહાય વસ્તુઓની સાથે તુલના કરતાં તે એક ખામસ, અકર્ષક વસ્તુ
 પરાધીન વસ્તુ જેવાજ દેખાય છે. હાલને ત્યારે આપેલું દૃષ્ટાંત એ
 દેડે એ જાણે ત્યારે એમાં શક્તિ આવી આવે છે; પરંતુ એજ દૃષ્ટાંત એ
 આત્મ અનુભવ અને અનુભવ-સમયવાળી શક્તિ કલ્પત કાલ તે. એ પણ
 ની જે એમજ માનવા મારે છે. પુરુષાર્થ-સારી જેમજ આત્મ
 આપેલું તે એ પ્રવચન એક સદીએ જીવે છે એ પુરુષાર્થ અનુભવ

સિદ્ધ સિદ્ધ પ્રકારની શક્તિઓવડે એ ગતિમાન થાય છે. તેમાં એક તો શુરત્વાકર્ષણશક્તિ છે અને બીજી એ શક્તિ છે કે જેનાથી એનામાં ગતિ ઉત્પન્ન થઈ. એજ પ્રમાણે મનુષ્ય પણ ખરું જોતાં અન્ય શક્તિઓની અધીનતામાંજ કામ કરે છે. તદ્વાવત માત્ર એટલોજ છે કે વૃક્ષ, ફળ, ફૂલ વગેરેમાં વિશેષરૂપે ચેતન્ય નથી; તેથીજ ઝાડપાન એમ નથી કહેતાં કે અમે અમારી મેળે કામ કરીએ છીએ અને મનુષ્યમાં વશેષ કળા ચેતનની હોવાથીજ તે જાણ્યા કરે છે કે, “હું કરું છું” “હું કરું છું”; પરંતુ વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી જોઈએ તો એ બધી એકજ શક્તિ છે કે જે સિન્ન સિન્ન રૂપે, વૃક્ષમાં, પશુમાં અને મનુષ્યમાં કાર્ય કરતી પ્રતીત થાય છે; સંસારની અન્ય વસ્તુઓમાં એ શક્તિને આપણે શુરત્વાકર્ષણશક્તિના નામે જાણીએ છીએ. એજ શક્તિને મનુષ્યમાં ભક્તે તમે પ્રેમશક્તિનું નામ આપો, પ્રકૃતિમાં એને શક્તિ કહો અને મનુષ્યમાં એને ભક્તિ કહો. પ્રકૃતિમાં જે આકર્ષણ અને દ્વેષણ છે એજ મનુષ્યમાં રાગ અને દ્વેષ છે.

આપણે એને એક દૃષ્ટાન્તવડે સ્પષ્ટ કરીએ. પર્વતનાં શિખરો ઉપર હમેશાં બરફ જામેલો રહે છે. એમાંથીજ પીગળીને જળનો પ્રવાહ નીકળી અનેક માર્ગ વીંધતો વીંધતો, વૃક્ષોને ઉગેડતો ઉગેડતો આગળ ને આગળ ચાલ્યો જાય છે. આ બધું શાથી થાય છે? સૂર્યને લીધે અને બીજી પણ અનેક શક્તિઓ જે તેની સાથે મળીને ક્રિયા કરે છે તેને લીધે. એ જળનો પ્રવાહ આગળ ચાલતાં નદીનું રૂપ ધારણ કરે છે; પણ એ નદી આગળજ શામાટે વધતી જાય છે? કારણ કે એજ સૂર્ય, એજ આકર્ષણશક્તિ અને એજ ગતિપ્રેરક-શક્તિ તેમાં ગતિ પૂરે છે, કે જે શક્તિ બરફમાં પણ પ્રથમ કામ કરતી હતી; પરંતુ નદી તો પારદર્શક છે, એટલે સૂર્યનું એમાં પ્રતિબિંબ જોઈ શકાય છે. પક્ષી, વનસ્પતિ, પાપાણુ વગેરે મનુષ્યેતર વર્ગ જે ઉન્નતિ કરે છે તે તો પરાધીન થઈને ઈશ્વરને લીધેજ આગળ વધે છે અને અન્ય અનેક પ્રકારની શક્તિઓની પણ તેમને સહાયતા મળે છે; પરંતુ પક્ષી, પાપાણુ આદિની ઉન્નતિ તો પેલા જામી રહેલા જડ બરફના જેવી ઉન્નતિ. જેવી રીતે બરફમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ દેખાતું નથી, તેવી રીતે એ પક્ષી, પાપાણુ ઇત્યાદિમાં ચેતનનું આત્માનું પ્રતિબિંબ નથી પડતું. જોગળીને આગળ વધતી નદીનો જેવો બરફની સાથે સંબંધ છે તેવોજ સંબંધ મનુષ્યનો પશુ, પક્ષી, વનસ્પતિ અને પાપાણુ ઇત્યાદિ પદાર્થોની સાથે છે. નદીમાં

જેમ સૂર્યનું પ્રતિબિંબ દેખાવા માંડયું, તેમ મનુષ્યમાં પણ એક
 (ચેતનતા) પડયું છે. એ સચેતન છે; અહંતાનું બીજ અથવા મૂળ
 થીજ ઉત્પન્ન થયું છે અને એજ અહંતા મનુષ્યને 'હું કંઈ છું-હું મેં
 કહીને બોલાવે છે; જોડે વાસ્તવિકરીતે જોતાં કરતાકારવતા તો એ
 શકિતજ છે. જે તમારો ઇશ્વર છે એજ વૃક્ષોનો ઇશ્વર છે અને એનો
 રાત્મા એજ તમારો અંતરાત્મા છે; એટલા માટે વૃક્ષ પણ તમારા
 છે. મનુષ્ય જ્યારે બાળક હતો, ત્યારે પણ આત્મા તો તેનામાં જોવા ને
 જ હતો; છતાં અહંકારે અર્થાત્ અહંતાએ એનામાં પ્રવેશ નહોતો
 મોટો થતાંજ એ પહાડનો બરફ પીગળી ગયો હોય એમ સમજી દ્યો
 પછી એ (માનવ) નદીમાં સૂર્ય (અહંતા) નાં કિરણો પડવા માંડ્યાં
 એટલે કે એમાં વિશેષ ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ પડવા માંડયું. ત્યારથી એ
 માંડ્યો કે, "મેં આ કયું" અને "આ મારું છે" કે જે વચનો એ
 પણમાં નહોતો બોલતો. હવે આપણે સુપુષ્પિતની અવસ્થા તપાસીએ
 સ્થિતિમાં પણ શરીરની તો થોડીઘણી પણ વૃદ્ધિ થયાજ કરે છે. એ સ્થિતિમાં
 લોહીનું ફરવું બંધ નથી થતું; પરંતુ અહંતા તે વળતે રહેતી નથી. એ વળતે
 તમે ખરેખર પાપાણુ અને વનસ્પતિનાજ ભાઈ છો. વળી પાછા જ્યારે
 જાગૃત્વસ્થામાં આવો છો ત્યારે ફરી પાછા તરફ અવસ્થામાં પાસકે
 રૂપમાં આવી ગયા, એટલે અહંતાનાં કિરણો પ્રતિબિંબિત થવા માટે
 એટલે તરતજ તમે કહેવા માંડ્યો કે, "યુક્તક તો મેં લખ્યું" "સત્ય
 મેં આપ્યું" "આ કામ મેં કર્યું," વગેરે વગેરે.

હવે એક બીજી વાતનો પણ વિચાર કરવાનો છે. મનુષ્ય જ્યારે
 અવસ્થાએ પહોંચે છે ત્યારે એને ચેતને ચેતને કાંઈ કરે છે એક
 રીતે નહીં. કાંઈકાતરીકે આપણે એક કવિનું કથાંત લઈએ. કવિ
 જ્યારે ચેતનતા વિચારોમાં મગ્ન થઈ જાય છે ત્યારે એને હું કંઈ જ
 લખવા હોતું નથી. એનામાં અહંતાને આત્મા પણ નથી રહેતો. એક
 મહિતકાળે જ્યારે કવિનાં કવિત પ્રાપ્તિનું નિરાકરણ કરતો છે ત્યારે
 અવસ્થાએ એના મનમાં કંઈક વિચારનાત હોય છે. એક વખત
 રહે છે, પરંતુ નિર્મિતનાત અવસ્થામાં પ્રાપ્તિનું નિરાકરણ
 અહંતા તરફજ જાય છે. એ છે અને કહે છે કે, "મેં કંઈ જુદું વિચાર્યું
 હતું" "મેં કંઈક વિચાર્યું હતું" "મેં કંઈક કર્યું" તે. અહંતા કે

નીરનર હોય છે. એક જાણુ સડસડાટ કરતો તોપનો ગોળો ચાલ્યો જાય છે. બીજી જાણુ એવોજ પ્રયત્ન કરતો ગોળો સામેથી ઉછળી આવે છે. હજારો મનુષ્યોના પ્રાણ પતન થાય છે; છતાં એને કશાનું જાનજ નથી. અહંતાનો સ્વેશમાત્ર પણ અંશ નથી કે જેનાથી આજીવનની પરિસ્થિતિનું એને જાન થાય, એની તે વખતે જરૂરતા જેવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે. જ્યારે અતિ ઉચ્ચ સ્થિતિમાં એ શક્તિ હોય છે ત્યારે અહંતા હોતીજ નથી. આ એક વાત તમે જરૂર સ્મરણમાં રાખજો કે જે મહાન કાર્યો જગતમાં થાય છે, એ જાંધાં અહંતા ન હોય ત્યારેજ થાય છે અને નિર્ધાર જેવું તો એ છે કે જ્યારે અહંતા આવે છે ત્યારે આપણાં જાંધાં કાર્યોને એ રદ કરી નાખે છે. એક મનુષ્ય વ્યાખ્યાન આપતો હોય તે વખતે જો તેને હું વ્યાખ્યાન આપું છું, એવો વિચાર આવે તો તેજ વખતે એનું વ્યાખ્યાન જાંધ થઈ જાય છે. વિદ્યાર્થી નિશાળમાં કવિતા જોલતાં જોલતાં હું કવિતા જોલું છું, એવો વિચાર કરશે કે તરતજ તેનું મોં જાંધ થઈ જશે. એ અહંતા તો પેલી માખીના જેવી છે કે જે માખી ચાલતી ઘોડાગાડીમાં ઘોડા ઉપર બેઠી બેઠી એમ માનતી હતી કે ગાડી હુંજ ચલાવું છું. મનુષ્યમાં જ્યારથી અહંતા ઉત્પન્ન થઈ ત્યારથી “તમે જુદા છો” “હું કોઈ બીજો છું” એવા વિચારો આવવા લાગ્યા. અહંતાને લીધેજ મસ્તિષ્કમાં એવા વિચાર ઘર કરી બેસે છે કે, “આ મેં કયું” અને “આ હું છું.” જો કે વાસ્તવિકરીતે તો એ અહંતાવડે કયુંજ થતું નથી.

નદીનો પ્રવાહ વહેતો: રાખવામાં સૂર્યની ગરમી અને આકર્ષણ શક્તિજ કારણભૂત હતાં. તેને જાદવી કદાચિત્ નદીમાં પડતું સૂર્યનું પ્રતિબિંબ એમ કહે કે હુંજ નદીને ગતિમાં રાખું છું, તો એ વાતને શું આપણે કદિ માની શકીશું? એવીજ રીતે મનુષ્યમાં જે શક્તિ કામ કરે છે તે અહંતા નથી. જે કામ તમે કરો છો અથવા થયા કરે છે, તે જાણું પરમેશ્વરને લીધેજ થાય છે. રસાયનવિદ્યાના જ્ઞાનમાટે કેવળ વિચારો કે સિદ્ધાન્તોથી કામ ચાલતું નથી, પણ તેના પ્રયોગ માટે પ્રયોગશાળા હોય છે, જેમાં પ્રત્યેક સિદ્ધાન્તનો અનુભવ કરવામાં આવે છે. તેવીજ રીતે અમેરિકામાં સંકલ્પજ અને સંકલ્પ-સિદ્ધિના પ્રયોગો કરવામાં આવે છે. રામને જે ઘોડાવણી અનુભવ એ દેશમાં થયો છે તેની તે સાક્ષી આપશે. મનુષ્યને એવી અવસ્થામાં મૂકી શકાય છે કે જેવી રીતે પેલી નદીનો પ્રવાહ વહેતો હોય પણ તેમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ ન પડે. એ પ્રયોગમાં મનુષ્યને મૂર્છાની સ્થિતિમાં આણે છે. એકવાર રામની

સમક્ષ એક માણસને એવી સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. એક માણસને
 ચોથિયો તાવ આવતો હતો. એને મૂર્છાનાવશ કરીને એનામાં એવા વિચારો
 પ્રવેશ કરાવ્યો કે જેનાથી એનો તાવ નીકળી જાય અને એવી ભાવના પૂર્વક
 સંકલ્પ મૂક્યો કે જેનો પ્રભાવ એવોજ પડે. ત્યાર પછી એને જાગૃત સ્થિતિ
 માં આણી દીધો. એનો ચોથિયો તાવ નીકળી ગયો; પરંતુ એને ખદ્દે એ
 તાવ આવવા માંડ્યો. એમ થવામાં વિચાર મૂકવામાં કાંઈ ખામી નહોતી જ
 જેણે એ વિચારનો પ્રવેશ કરાવ્યો હતો, એ મનુષ્યનો દોષ હતો. થોડા સમય
 પછી વળી પાછો તાવ તદ્દન નીકળી જાય એવો સંકલ્પ મૂકવામાં આવ્યો
 એટલે તાવ નિર્મૂળ થઈ ગયો. આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે તમારે
 શરીર તમારા સંકલ્પોનું જ બનેલું છે. વળી એક બીજો અનુભવ પણ સાંભળો.
 એક માણસને સિગાર (બીડી) પીવાનો બહુ શોખ હતો. એની એમ ઇચ્છા
 થઈ કે એ ટેવ છુટી જાય તો સાફ એ માણસને પણ એવીજ રીતે મૂર્છાનાવશ
 કરીને એના ચિત્તમાં એવો સંકલ્પ મૂક્યો કે જાણે એણે આખા દિવસમાં
 એકજ વાર સિગાર પીવાની હોય; પરંતુ એનું પ્રથમ તો એનું પરિણામ આવ્યું
 કે જાગૃત થતાંજ તેણે એક એવડી મોટી સિગાર બનાવીને પીવા માંડી કે જે
 આકારમાં આખા દિવસની સિગારોના જેવડી મોટી થવા જાય. સંકલ્પ મૂક-
 નારની એમાં ભૂલ હતી, માટે તેના ઉપર પણ બીજાવાર પ્રયોગ કર્યો, એટલે
 એની ટેવ છુટી ગઈ. આ બધા અનુભવોમાં જો કે શરૂઆતમાં થોડી વધારી
 અસફળતા જણાય છે પણ આખરે તો પૂર્ણ સફળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. કહે
 રામે વ્યાખ્યાનમાં કહી બતાવ્યું હતું કે મિસ્ટર જોન્સની એવી સ્થિતિ બહુ
 ગંધ હતી કે તે ડોક્ટર પૉલ બનીને ડોક્ટરનાં જેવાં કામો કરવા માંડી પડ્યો
 હતો. આ અનુભવને સાચા માનવા કે નહિ એ તમારી મરજીની વાત છે.
 થોડા સમય પહેલાં લોકો તાર અને રેલ્વેની આશ્ચર્યકારક વાતોને જ
 નહોતા માનતા. નહિ માને તોપણ તમારી મોજ; પરંતુ રામે તો આ
 પ્રસંગો નજરે જોયા છે એટલે નથી જોયા એમ કેમ કહે? જરા એટલે
 વિચાર કરો કે તમારા શરીરનાં આરોગ્ય અને વ્યાધિ, તમારા અનુભવો
 પ્રસન્નતા અને ખેદ અને ચહેરાનું સૌંદર્ય, એ બધું કયી શક્તિએ આપ્યું
 ચાલી રહ્યું છે? એ શક્તિએજ સંકલ્પબળ છે. તમારી બધી અવસ્થા
 અને કર્મ એ તમારા સંકલ્પની ઉપરજ આધાર રાખે છે. કહે રામે એક
 દષ્ટાન્ત કહી બતાવ્યું હતું કે એક માણસને એવી સ્થિતિમાં મૂકવામાં

આપ્યો હતો, કે જે જમીનને તળાવ માનવા લાગ્યો અને પછી ત્યાં એ પાણીમાં માછલાં ચકકવાના આગા કરવા માંડ્યો. એક માનુષને મૂર્છાવશ કરીને એને એમ સંકલ્પ આપ્યો કે તું તો વૃક્ષ છે. પછી એનું માથું એમ મેજ ઉપર અને પગ બીજા મેજ ઉપર મૂકીને વચમાં એને ટટાર બ્રહ્મતો રાખી એના લાકડા જેવા શરીર ઉપર બીજા માનુષને બેસાડયા; છતાં એ જરાયે નગ્યો નહિ. આ બધી વાતો ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે શારીરિક અને ભાષાકામ પણ વિચાર ઉપરજ આધાર રાખે છે. કહેવત છે કે ‘જેવી મતિ તેવી ગતિ.’

વિચારોની એક એવી સ્થિતિ હોય છે કે જેમાં અહંતાનું નામ પણ હોતું નથી. એ અવસ્થાને કારણશરીર અથવા સુપુતિ કહેવામાં આવે છે. જે અવસ્થામાં અહંતા અમુક અંશે જાગૃત હોય છે, તેને સૂક્ષ્મશરીર અથવા સ્વપ્ન કહે છે અને જાગૃત અવસ્થાને સ્થૂળશરીર કહેવામાં આવે છે. પાણી અને જરફનો જેવો એકબીજા સાથે પરસ્પર સંબંધ હોય છે તેવાજ આ ત્રણે શરીરોનો એકબીજા સાથે પરસ્પર સંબંધ હોય છે. હાથ-વટે જે કામ થાય છે, તેનો મન ઉપર અવશ્ય પ્રભાવ પડે છે. અત્યારે જે વ્યાખ્યાન તમે સાંભળો છો તે તમે તમારી ઇન્દ્રિયોવટે સાંભળો છો, તે શારીરિક ક્રિયા છે. તેના ઉપર વિચાર કરો છો, એ સૂક્ષ્મશરીરની ક્રિયા છે. અહીંથી તમે ચાહ્યા જ્યો ત્યાર પછી પણ થોડા સમય સુધી એનો પ્રભાવ રહેશે; પરંતુ થોડીવાર થતાંજ મનમાંથી એની અસર નિર્મૂળ થશે; પરંતુ ત્યારે પણ તમારામાં એ શક્તિ તો કેાઈ સ્થળે જરૂર રહેવાનીજ. ત્યારે હવે એ શક્તિ કયાં રહેશે? એ શક્તિ સુપુતિ અવસ્થા અર્થાત્ કારણશરીરમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યાં તેનો આવી રીતે સ્વીકાર થશે. માનો કે એક તળાવ છે. તેમાં અનેક વસ્તુઓ નાખીએ એટલે થોડો વખત ઉપર રહીને પછી અંદર ઉતરી જશે અને પાણીને જ્યારે હલાવીએ ત્યારે પાણી તે ઉપર આવી જશે. રામ અત્યારે હિંદુસ્તાની બોલે છે; પરંતુ અંગ્રેજ અને ફારસી વગેરે ભાષાઓ કાંઈ આ વખતે તેનામાંથી નીકળી ગયેલી નથી. એ તો એના મન-રૂપી તળાવને તળીએ બેઠો છે. મનરૂપી તળાવને વહાવીએ તો એ પણ પાણી હમણાંજ ઉપર તરી આવે. જ્યારે તમે સ્વપ્નમય અર્થાત્ મનોમય જગતમાં હો છો ત્યારે અનેકવાર આવા વિચારો ઉછાળા મારે છે, કે “હું આ કામ કરીશ, હું ફલાણું કામ કરીશ.” એ શક્તિ જાણે કયાંય ૦ , એમ જણાય છે અને તમને ગતિમાં મૂકી દે છે; પરંતુ

હવે તેમનું પ્રયાણ કઈ દિશામાં છે ? સંસારનાં કૃત્યો (ગતિ) ની અન્તિમ અવસ્થા (અવસાનસ્થિતિ) શું છે ? એક એવી પણ અવસ્થા મનુષ્યની આવે છે કે જેમાં તે યુદ્ધિથી નહિ પણ બોધથી; જોખખાણથી નહિ, પણ હૃદયવડે; સમસ્ત સંસારને પોતાનું આત્મસ્વરૂપ સમજવા માંડે છે. એના નાના સરખા મસ્તિષ્કમાં હવે સમસ્ત સંસારનો સમાવેશ થઈ જાય છે અને તદ્દન શિર અને મસ્તિષ્કમાંજ નહિ પણ તમારાં હૃદય, કાળજી, નસ, નાડી અને પ્રત્યેક રોમરોમમાં પણ એ તમારા મસ્તિષ્કમાંનો સમસ્ત સંસાર પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. એ પછી તમારી એવી અવસ્થા પણ થઈ શકે છે કે જેમાં આ સમસ્ત સંસાર તમારું જ શરીર બની જાય છે. આ પશુપક્ષી, આ વૃક્ષ, આ પર્વત, એ બધાં મારા આત્મા છે એવું જ બાન થાય છે. આ નદીમાં મારી નાડીઓનું જ લોહી વહ્યાં કરે છે એમ લાગવા માંડે છે, આ સૂર્ય અને ચંદ્ર મારીજ આંખો છે એવો આભાસ થાય છે અને મારું હૃદયજ બધાં હૃદયોમાં ધબકારા મારે છે એમ અનુભવ થાય છે. બાઇઓ ! તમે કોઈ જૂદા છો અને બીજાઓ કોઈ જૂદા છે, એ ભાવના છોડી દો. તમે ભારતવાસી છો મારે અમુક છો અને બીજા દેશના મનુષ્યો જૂદા છે, એવો વિચારજ ન કરો. જે દેશના લોકો આવા વિચારો કરે છે એવું જ આ જગત ઉપર અસ્તિત્વ કાયમ રહે છે.

કાલે રામે આપને કહ્યું હતું કે જાપાની લોકોએ બ્રહ્મવિદ્યાને વ્યાવહારિક રૂપમાં-આચરણમાં ઉતારી છે. જે લોકો વ્યાવહારિક રીતે બીજાના આત્માને પોતાનો આત્મા માને છે, તેઓજ જીવતા છે એમ માનવું; તમારા રક્ષણનો પણ એજ ઉપાય છે. તમારા વિચારમાંથી એવો સિદ્ધાંત સ્થિર થાય છે કે અનેક પ્રકારની શક્તિઓ એક સાથે મળીને કામ કરતી હોય, તેા એ બધી શક્તિઓના કૃણતું વલણ એ બધામાં જે મોટી શક્તિ હોય, તેના તરફ રહેશે. વ્યારે એ શક્તિ ઓછી થઈ જશે ત્યારે એના કરતાં ઓછી શક્તિના કૃણ તરફ એનું વલણ રહેશે. એવીજ રીતે તમારી અંદર જે વિચાર વિશેષ સુદૃઢ છે એ પહેલો અમલમાં મૂકાયો અને ત્યાર પછી ઉત્તરોત્તર તેનાથી ઉત્તરતા પ્રકારના વિચારો ક્રિયાત્મક બનતા જશે.

આંતરીય શક્તિઓનો બાહ્ય શક્તિઓ સાથે ગું સંબંધ છે એનો આપણે હવે વિચાર કરીએ. આ દેબલપર એક દીવો બળે છે, એમાં ચારે બાજુ-એથી પ્રાણવાયુ એવાં અને આવી બળે છે. આંતરીય શક્તિઓ એવીજ રીતે

બાહ્ય શક્તિઓ સાથે આકર્ષણના નિયમ પ્રમાણે સંબંધ રાખે છે. જેવો સંકલ્પ હોય છે તેવાં સાધનો અને સંયોગો પ્રાપ્ત થાય છે. સ્થિર વિદ્યુતની સાથે સાથેજ ચંચલ વિદ્યુત એની મેળેજ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રકૃતિનો નિયમ જ એવો છે, એમાં નવું કંઈ નથી. એક તરફ છોકરીઓ જન્મે છે તો પ્રકૃતિ બીજી બાજુ છોકરાઓ ઉત્પન્ન કરે છે. તમે જાણતા હશે કે પુખ્તોમાં પલ્લવ નર અને માદા હોય છે. મધમાખીઓદ્વારા નર કૂડનો નર લાગ માદા કૂડ પાસે પહોંચે છે. તાત્પર્ય એ કે જ્યારે આવશ્યકતા હોય અથવા ઈચ્છા થાય ત્યારે વસ્તુઓ તો એની મેળે આપોઆપ આવી મળે છે, એજ નિયમ તમારે માટે પણ છે. જેવા તમારા આન્તરીય સંકલ્પો હશે તેવા તમારા બાહ્ય પ્રસંગો થશે. હિંદુ અને મુસલમાનોએ પોતાનાં મંદિરો અને મસ્જિદોમાં એવી રીતે પ્રાર્થના કરવા માંડી કે અમે તો તારા દાસ છીએ, ત્યારે પેલા આકર્ષણ શક્તિના નિયમને અનુસરીને પ્રકાશસ્વરૂપ જ્યોતિમાં-જ્યોતિ રૂપ પરમેશ્વરે પેલા ગોરા ગોરા ચમકીલા રૂડા રૂપાળા સદૈવ ચામડીવાળા મોગલો અને અંગ્રેજોનાં તેજસ્વી શરીર મોકલી આપીને આપણી મનોકામના પૂરી કરી અને આપણને દાસ બનાવી દીધા. માટે યાદ રાખજો કે અત્યારે તમે ગરીબ જણાઓ છો તે તમે તમારી જાતેજ બનેલા છો. પોતાના વિચારથીજ કેદમાં કેદી થઈ પડ્યા છો એટલે પોતાના પુરુષાર્થથીજ છુટકારો મેળવી શકાશે.

મનુષ્યમાં ક્યાંસુધી પરતંત્રતા અને ક્યાંસુધી સ્વતંત્રતા છે એનો વળી જરા વધારે વિચાર કરીએ. ક્યાંસુધી પુરુષાર્થ અને ક્યાંસુધી પ્રારબ્ધની ગતિ છે ? એ તો બધું રેલગાડીના પાટા જેવું છે. રેલગાડી સ્વતંત્ર પણ છે અને પરતંત્ર પણ છે. સ્વતંત્ર તો એવી કે ધમ ધમ કરતી દોડી જાય છે અને પરતંત્ર એવી કે લીટે લીટેજ ચાલી જાય, એવીજ રીતે તમારા મન-જમાં એક પછી એક અને એકજ પ્રકારના વિચારો ઉપજવાથી તમારા મગજમાં પાટા-રસ્તા પડી જાય છે; અને સામાન, વિષય, પદાર્થ એ બધું જે જરૂરનું હોય તે બહારથી આવી મળે છે. એ પ્રમાણે જ્યારે બહારના પદાર્થો આવી મળે છે ત્યાર પછી એ વિચારરૂપી રસ્તાપર કર્મરૂપી રેલ ચલાવવી બહુજ સહેલી થઈ પડે છે. વળી એમ પણ છે કે જુની સડક ઉખાડી પણ શકાય છે. ત્યાં તમે પેલા રેશમના કીડાનું ઉઠાહરણ તપાસો-એ સ્વતંત્ર પણ છે અને પરતંત્ર પણ છે. રેશમના તાર કઢાડવામાં એ સ્વતંત્ર

હતો, પણ જ્યારે દેશમ બહાર કદાપ્રીને કોકડું બનાવી ગૂંચો ત્યારે એ કોકડામાં બંધાઈને પરતંત્ર થયો. તમારૂં ઉદાહરણ પણ એવું જ છે:—

દેશની—એ—તજા 'તો જર મન જતા મુતી.

અર્થાત:—મારી પોતાની શુદ્ધિ મારા પોતાના ઉપરજ એક આપત્તિ-રૂપ થઈ પડી.

તમારી પોતાની સ્વતંત્રતાજ તમને પરતંત્ર બનાવે છે. એક માણસે ખાતું લખી આપ્યું કે અમુક દિવસોમાં રૂપિયા આપી દઈશ. રૂપિયા કમાવામાં તો તે સ્વતંત્ર હતો, ખાતું પાડી આપવામાં પણ સ્વતંત્ર હતો; છતાં પોતાની મેળે એમ લખી આપવાથી પોતે બંધાયમાન થઈ ગયો. આવીજ રીતે મનુષ્ય પોતે સ્વતંત્ર હોવા છતાં એ પોતાના કર્મથી પોતે બંધાયમાન થઈ જાય છે. એમ અમુક પ્રકારનાં કર્મ એટલે વ્યવહાર એ મનુષ્યને માટે બંધનરૂપ બની રહે છે.

તમે પ્રારબ્ધની અપીનતામાં પણ સ્વતંત્ર તો છોજ. લોકો બિચારા ગણાય છે કે જો ઇશ્વર એકજ છે તો એણે કોઈને આંધળો તો કોઈને લૂણ, કોઈને અમીર તો કોઈને ગરીબ એમ ભેદ શા માટે કર્યા? રામ કહે છે કે જ્યાંસુધી ઇશ્વર કોઈ જૂઠી વ્યક્તિ હશે, અને તમે કોઈ જૂઠી વ્યક્તિ છો એમ તમને લાગશે ત્યાંસુધી એના નામ ઉપર આ કાળી ટીકી જરૂર આવવાની અને એની કૃપામાં આવો તક્ષવત પણ દેખાશેજ. આપણે જોઈએ છીએ કે એકજ પરમેશ્વરરૂપી પિતાની સમક્ષ એક બાલક કાંટામાં પડ્યું પડ્યું રહે છે તો બીજું કૂડોની પથારીમાં આનંદ કરે છે. આનું કારણ શું? શું પરમેશ્વર દયાળુ નથી? કાંટામાંથી રક્ષણ કરવાની એનામાં શક્તિ નથી? ઇશ્વર એવી કોઈ વ્યક્તિ હોય, અને તમે જો એનાં બાલકો હો, તો પછી આવી સ્થિતિમાં તો એ ઇશ્વરમાં લેહણુદ્ધિનો આરોપ જરૂર આવે છે; પરંતુ વાસ્તવિક વાત તો એવી છે કે એ ઇશ્વર તમારાથી લિન્ન છેજ નહિ. મનુષ્ય પોતેજ નદીમાં પડે, બાણી જોઈને પોતે રમચાનમાં જઈ બેસે, પોતાની મેળેજ ગાંડાની ઇસ્પિતાલમાં જાય, તો પછી એમાં કોઈપણ બાતનો જીલમ રહેતોજ નથી. એ એકજ ઇશ્વર એ ઠેકાણે અંગેજ હોય છે, બીજી બાજુ એજ ઇશ્વર સુસલમાન બને છે, એનેજ વળી તમે હિંદુ કહો છો, એજ ધનિક અને એજ નિર્ધન; જેને તમે પિતા કહે છો એજ પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે.

વળી એક બીજી વાત પણ સાંભળો. બધા જાણે છે કે સૂર્યના પ્રકાશનો રંગ શ્વેત છે; પરંતુ જ્યારે કાચમાં પ્રતિબિંબ રૂપે જોઈએ છીએ ત્યારે માલૂમ પડે છે કે એ આપણી બૂલ હતી. તે વખતે તેના પ્રકાશનું વક્રીભવન જોતાં તેમાં જૂદા જૂદા સાત રંગ દેખાઈ આવે છે. ત્યારે આનો અર્થ શું ? એક વખત તો એ રંગ સફેદ માલૂમ પડે છે અને બીજે વખતે તેમાં લિન્ન લિન્ન સાત રંગ ક્યાંથી આવ્યા ? કારણ માલૂમ પડે કે નહિ, અને તમે તે જાણો કે ન જાણો પણ નજરે જોયેલી આ વાત તમારે જરૂર માનવીજ પડશે. કૂલને જોઈને તમે કહો છો કે આ કૂલ સફેદ છે; આ ગુલાબી છે; આ પીળું છે; પરંતુ સાચાંસનો અભ્યાસી (વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી) તો તરતજ કહેશે કે એમાં રંગ છેજ નહિ. એ તો તમને ચોકખું પ્રયોગથી સમજાવી દેશે. તમે એક કૂલને અંધારામાં લઈ જઈને પછી તેને તપાસો; જુઓ, એ કેવું કામળ છે ! તેમાં સુગંધ પણ તેવીજ છે, એમાં ઠંડક પણ તેવીજ છે, તેની પાંદડીઓ પણ તેટલીજ છે; ત્યારે એનો રંગ ક્યાં ગયો ? રંગ તો કૂલમાં છેજ નહિ. એ રંગ તો પ્રકાશનો હતો એટલે પ્રકાશ સાથે નાશ પામ્યો. તમે કહો છો કે પાંદડામાં લીલો રંગ છે; પરંતુ ખરી વાત તો એવી છે કે ફેટોગ્રાફ પાડવાના કાચમાં જેવી રીતે અમુક જાતનો પદાર્થ ભરેલો હોય છે, તેવીજ રીતે એ પાંદડામાં એક એવી રીતનો રાસાયણિક પદાર્થ છે કે જે સૂર્યના સાત રંગમાંથી છ રંગને ભસ્મ કરી જાય છે અને એક લીલો રંગ કે જેને એ નથી ગ્રહણ કરી શકતું તે તેના ઉપર બહાર રહીને દેખાય છે. હવે તમને જણાશે કે પ્રકાશમાં સાતે રંગ છે; પરંતુ કાળા રંગની રંગમાં ગણતરી નથી થતી. કાળો રંગ એટલે એવો રંગ કે જેમાં એ બધા સાતે રંગો ભસ્મ થઈ ગયા હોય અને સફેદ રંગ એટલે એવો રંગ કે જે એક પણ રંગને ગ્રહણ કરતો નથી. ભાઈઓ ! સંસારમાં આ જેટલા રંગ દેખાય છે તે બધા રંગ-તે બધી શક્તિઓ, બુદ્ધિ, જ્ઞાન, વિચારશીલતા-એ બધું એકજ પરમાત્માનું-રામનું છે. એક બાબુ જુઓ તો સમરંગી અને બીજી બાબુ જુઓ તો એ સાતે રંગ; એના એ રંગનું નામજ માયા છે. એમ કહેવાય છે કે મનુષ્ય શક્તિમાન હોય છે, તેમાં વળી એનો જમણો હાથ વિશેષ શક્તિવાળો કહેવાય છે, તેનું કારણ તો એવું છે કે એ હાથથી એ શક્તિનો હંમેશાં ત્યાગ (દાન) કરતો રહે છે. જે રંગનો કૂલ ત્યાગ કરે છે એ રંગજ એની પાસે રહી જાય છે. ભાઈઓ ! જેનો તમે ત્યાગ કર્યો એજ વસ્તુ તમારી પાસે

વધતી જશે. જે પદાર્થની તમે પરવા નહિ કરો અથવા તો જેનાથી મુખ ફેરવી લેશો, તે તમારી પાસે વધારે પ્રમાણમાં આવીને હાજર થશે. સૂર્યના પ્રકાશમાં તમે જે છાયા બણી ચાલવા માંડશો, તો છાયા તમારી આગળ આગળજ માસવા માંડશે અને જ્યારે એનો ત્યાગ કરીને પ્રકાશબણી મોહું કરીને ચાલશો એટલે એ બિચારી તમારી પાછળ પાછળ દોડતી આવશે.

જે રંગનો તમે ઉપલોગ કરીને ગ્રહણ કરો છો તે નાશ પામે છે અને જેનો તમે ત્યાગ કરો છો તે તમારો બનીને રહે છે. તમને જ્યારે તમારું સન્માન થાય એવી ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે જો તમે બીજાઓનું સન્માન કરો તો તમારું સ્વાભાવિકરીતેજ સન્માન થઈ જાય છે. જ્યારે તમે લોકો પ્રીતિ દર્શાવો છો ત્યારે ચારે તરફથી લોકો તમારા બણી પ્રીતિ કરવા દોડતા આવે છે.

જે મનુષ્ય તમામ રંગોનો, તમામ દુનિયાઈ ઇચ્છાનો ત્યાગ કરે છે એનો આત્મા સમસ્ત સંસારનો આત્મા બની જાય છે. પછી તેને કંઈ પણ મેળવવું કે ચોધવું બાકીજ રહેતું નથી. કોઈ પણ પ્રકારની લાલસા કે વાસનાજ રહી જતી નથી ।

આરબૂ-એ-વિસાલ પરદા હૈ, આરબૂ હૈ કિ આરબૂ ન રહે

બુસ્તબૂ બી હિસાબે-હસની હૈ, બૂસ્તબૂ હૈ કિ બૂસ્તબૂ ન રહે.

તૂ કો ઇતના મિટા કિ તૂ ન રહે, આર તુજમેં દુધ કી બૂ ન રહે.

ભાવાર્થ:—મળવાની ઇચ્છા રહેવી એ પણ ભેદ છે; એટલા માટે એવી ઇચ્છા હોવી જોઈએ કે ઇચ્છાજ ન હોય. જિજ્ઞાસા પણ એક મુંદર પડદો (આવરણ) છે; એટલા માટે જિજ્ઞાસા ન હોય—એવીજ જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ. “ તુ ” ને એટલો બધો ગાળી નાખ કે “ તુ ” રહે નહિ અને તારામાં દૈતની ગંધમાત્ર રહે નહિ.

વિશ્વાસ અથવા હિમાન

[દૈઅબાદમાં તા. ૧૦, સપ્ટેમ્બર ૧૯૦૫ના દિવસે આપેલું વ્યાખ્યાન]
 (પ્રારંભમાં સ્વામીજીએ આજ્ઞા કરી કે વ્યાખ્યાન થાય તે પહેલાં આપણે
 બધાએ ધ્યાન કરી લેવું જોઈએ. અને એવી ભાવના કરવી જોઈએ કે:—“આપણે
 બધામાં એકજ આત્મા વ્યાપી રહ્યો છે, એકજ સમુદ્રના આપણે તરંગો છીએ,
 સૂતરના એકજ તાંતણામાં પરોવેલા મોતીનાં દાણાની પેઠેજ માત્ર આપણે
 ભિન્ન છીએ.” આમ કરવાથી થોડો સમય સભામાં શાન્તિ પ્રસરી રહી, બધા
 એ મૌન ધારણ કર્યું અને શ્રીમાન સ્વામીજી તથા સમસ્ત શ્રોતાગણ આત્મ-
 ધ્યાનમાં નિમગ્ન થઈ ગયા; ત્યારપછી ૐ કારનો ઉચ્ચે સ્વરે ઉચ્ચાર કરીને
 સ્વામીજીએ પોતાનું વ્યાખ્યાન શરૂ કર્યું.)

જંગલી જાતિઓના સંબંધમાં એવું કહેવાય છે કે રાતે જ્યારે જિજ્ઞાસા
 ટાઢમાં ટરી જાય છે, ત્યારે એમના ઉપર કોઈ કામજો ઓઢાડી જાય
 તો ઓઢી લે છે, પણ સવાર પડી, એટલે જો કોઈ આવીને સાકરનો એક
 ગાંગડોજ આપે તો તેના બઢલામાં એ કામજો આપી દે છે, વળી પાછી રાત
 પડે ત્યારે ઠંડીથી ધૂજવા માંડે છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે દિવસે એ
 જંગલી-અજ્ઞાન લોકો સાકરનો ગાંગડો જોઈને રાતની કડકડતી ટાઢ કે જે
 એ વખતે તેમની સમક્ષ હોતી નથી, તેને ભૂલી જાય છે. આવીજ રીતે જગત-
 માં પણ એવા લોક છે કે જેઓ પોતાને જંગલી-અસજ્ય નથી કહેતા,
 પરંતુ જે વસ્તુ તેમનાં ચર્મચક્ષુની સામે હાજર ન હોય તેને માનતાજ નથી.

એકવાર દેવ અને દાનવો વચ્ચે યુદ્ધ થયું. દેવો દાનવો કરતાં બળમાં
 કાંઈ ઉતરે તેવા નહોતા. દેવતાઓના શુરુ બુદ્ધસ્પતિએ દાનવોને આજ્ઞા કરી
 તત્ત્વજ્ઞાન શીખવ્યું. એ તત્ત્વજ્ઞાનનો એવો સિદ્ધાંત છે કે, “આદિ, મીડિ,
 અને આનંદ શ્રેષ્ઠ અને તમારી આંખો સામે જે વસ્તુ ન દેખાય તેને
 માનશો નહિ;” પરંતુ જે જાતિમાં ભલમનસાઈ, સદા અધર્મ કાયર હોય

વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા અથવા ઈશ્વરામ નથી, એ જાતિ કદિપણ ઉન્નત થઈ શકતી નથી. એક મહાશયે રામ પાસે આજ એવી ક્યારી કરી કે આવી જાતના વિશ્વાસેજ ભારતવર્ષનું ખેદાનમેદાન કરી નાખ્યું; પરંતુ જેઓ આમ જોતે છે તેઓ વિશ્વાસ અર્થાત્ તેનો વાસ્તવિક અર્થજ સમજતા નથી.

મહંમદ ધોરી અને મહંમદ ગિજની જ્યારે ભારતવર્ષ ઉપર ચડી આવ્યા ત્યારે એ લોકો બહુજ થોડા હતા અને આપણા લોકોનો તો સુમારજ નહિ. ત્યારે પછી આપણે હાર્યા અને તેઓની છત થઈ તેનું શું કારણ ? એક ઇતિહાસકાર લખી ગયો છે કે વટોળીઆની આગળ જેવી રીતે ધૂળ ઉડતી જાય છે તેવી રીતે સુસલમાનોની સામે હિંદુઓનાં દલનાં દલ નાસભાગ કરતાં હતાં. સુસલમાનોની છતનું કારણ માત્ર વિશ્વાસ અર્થાત્ યકીનજ હતું. હૃદયમાં જ્યાંસુધી યકીન-વિશ્વાસ ન હોય ત્યાંસુધી હાથમાં શક્તિજ નથી આવતી; અને જ્યારે હૃદયમાં વિશ્વાસ હોય છે ત્યારે હાથ અને જાહુઓમાં શક્તિ સ્વાભાવિકજ સ્ફુરવા માંડે છે. રામને જ્યારે બી. એ. ની પરીક્ષા આપવાની હતી, તે વખતની એક વાત છે કે પરીક્ષકે ગણિતના પ્રશ્નપત્રમાં ૧૩ પ્રશ્ન આપીને એવું લખ્યું હતું કે, “ આ તેર પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ નવ પ્રશ્નના ઉત્તર આપો. ” રામના હૃદયમાં વિશ્વાસનું એટલું બધું બળ હતું કે તેણે તેજ વખતે એ બધાય પ્રશ્નના ઉત્તર આપી દીધા ને ઉપર લખી નાખ્યું કે “ આ તેર જવાબમાંથી કોઈ પણ નવ જવાબ જોઈ લેવો. ” બીજાઓએ તો એ ૧૩ પ્રશ્નોમાંથી લાગ્યેજ ત્રણ કે ચાર પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા હતા.

જેમ્સ (એક મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રી) પણ એમજ કહે છે કે જેનામાં વિશ્વાસ હોય છે તેનાજ વિજય થાય છે અને આધ્યાત્મિક નિયમ પણ એવોજ છે. વિશ્વાસના સંબંધમાં વર્ણન કરતાં એટલું જોવું જોઈએ કે, એમાં સુખ્ય બે વસ્તુઓ છે; એક તો વિશ્વાસ અને બીજો મત; જેનો અર્થ ઉર્દુમાં યકીન અને અકીદા થાય છે.

ખ્રિસ્તી લોકોના ધર્મચુદ્ધમાંથી રામ હવે એક વાત કહે છે કે જે યુદ્ધમાં ઈશ્વરનો રાજા રિચર્ડ પહેલો સામેલ હતો. ખ્રિસ્તી લોકો જ્યારે જેરુસલેમમાં હારવા લાગ્યા ત્યારે તેમનામાંના એક વૃદ્ધ મનુષ્યે કહ્યું કે, “ મેં જિજ્ઞાસવું દર્શન કર્યું અને તેઓએ મને કહ્યું છે કે જે જગ્યાએ આપણે લડીએ છીએ, તેની નીચે એક એવું ભાણું દાટેલું છે કે જેને હઝરત ઈસાએ સ્પર્શ કર્યો હતો; અને એ ભાણું જો નીકળી આવે તો આપણો અવશ્ય વિજય થાય. ”

એનાં વચન સાંભળીને લોકોએ એ જમીન ખોદવા માંડી પણ કોઈ જ લાભું તો ન મળ્યું; પરંતુ છેવટે ખોદતાં ખોદતાં એક બહુ જ બહુ-મોટું ગએલું લાભું મળી આવ્યું. એ લાલાને હજારો ઈસ્રુ ખિસ્તનું લાભું મળ્યું ને એ લોકો જીવજનથી લડવા માંડ્યા એટલે છેવટે તેમની જીત થઈ પેલા વૃદ્ધ મનુષ્યે મરતી વખતે પાદરીની સામે એ વાતનો એકતાર નોંધ નેરુસલેમની લડાઈમાં મેં લાલાની વાત તો એટલા માટે ઉપજાવી મારી હતી કે આપણી જીત થાય. આ દષ્ટાંતના જે અંશથી લોકોના હૃદયમાં નિશ્ચય પેસી ગયો તે વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા અથવા યકીન કહેવાય અને દષ્ટાંત જેટલે મત, સંપ્રદાયના નામથી યોજાયાય. વિશ્વાસની શક્તિ તો જીવન છે. તે ઉપર વર્ણવેલા મત-સંપ્રદાયની વાતને કાંઈ વજન આપતો નથી. એ છે આન્તરનો અગ્નિ આન્તરમાંથીજ પ્રગ્વલિત કરવા માગે છે.

લોકો કહે છે કે યૂરોપના મહાન પુરુષો નાસ્તિક છે. ખ્રેસ્તી કે હર્મીટ કે ન્સર જે કે ખ્રિસ્તી, સુસલમાન કે અન્ય મતાવલંબી લોકોના હૃદયને નોંધ તો માનતા, છતાં તેમનામાં વિશ્વાસ તો અવશ્ય હતો અને એમનું જીવન તમારા પંડિતો, ધર્મોપદેશકો અને વ્યાખ્યાતાઓના કરતાં અનેકવાર શ્રેષ્ઠ હતું. ખ્રેસ્તીએ રામાયણનો અભ્યાસ નહોતો કર્યો છતાં એનું હૃદય પ્રેમથી ભરપૂર હતું. તમારા ધાર્મિક લોકો તો પોતાના પ્રેમને કોઈ એક જ મત વાદ્ય કે દેશમાં પરિનિહન અને બાધિત કરી રાખે છે; પરંતુ એ વૃદ્ધ લાલનોનું ચિત્ત હૃદયમાં પરિનિહન (ધરાયેલું) નહોતું. જારતના કાલજીએ એણે પોતાનું ચિત્ત પરાવી નાખ્યું હતું. પ્રકૃતિના અટક નિયમ કેવલ કે વિશ્વાસ હતો. એ જાનતા વિશ્વાસ-શ્રદ્ધાનીજ જારતવાદને આવશ્યકતા હતી એવું માન્ય છે. તમારામાં હિમાન નથી, એ તો એક માત્ર કલ્પના અહુર્ય વસ્તુપર વિશ્વાસ રાખવો, એનું નામ હિમાન અર્થાત્ કલ્પના છે. એનેજ હરકામ કહેવામાં આવે છે અને એના ચિત્ત કોઈ કંઈ કરી શકતું નથી. આર્દિમિલિત નામનો એક લગ્નવેશ એક વસ્તુ નથી કે "હયેનામ મને એ કલ્પના કહેવાને અર્થપ્રિયુ અર્થ તો હું આવી કલ્પના કહેવાની માનું."

તેમ કહે છે કે એ અભ્યસિત્તુ તમારીજ પાત્ર છે. એ આન્તરનો એ જ જીવન અને સર્વોચ્ચ સર્વોચ્છ છે તેને જિજ્ઞાસુ તરીકે નોંધવો જોઈએ અને એને કહે છે કે એ તમને જ પૂરું કરે છે.

યહ કૌન સા ઉકલો હે ને પાહો નહિ સકતા,
હિંમત કરે ઇનસાન તો કયા હો નહિ સકતા.

ભાવાર્થ:-એવી તે કયી ગાંઠ (હૃદયબંધિ) છે કે જે ઉકેલી નથી શકાતી ?
મનુષ્ય ને હિંમત કરે તો શું ન કરી શકે ?

હકસલે એમ કહે છે કે, તમારી તર્કશક્તિ અને તાકિફતા તથા બુદ્ધિ
અને વિવેકશક્તિ ઘટનાઓનું જ્ઞાન મેળવવામાં ને સહાયતા ન કરતી હોય તો--
બરીં અકલો દાનિશ બ બાયદ ગરેન્ત.

અર્થાત:-જે બુદ્ધિ અને વિવેકશક્તિપર રહેન કરવુંજ ઉચિત છે.
એવા તર્કને બદલી નાખો, અકલને ફેંકી દો; પરન્તુ ઘટનાઓને તમે
બદલી નહિ શકો.

આત્મા અર્થાત્ આંતરશક્તિ ઉપર વિશ્વાસ રાખો. ટીટોડીના મનમાં
વિશ્વાસ હતો. એણે સાહસરૂપી ફેર બાંધી હતી. સમુદ્રની સામે ટક્કર ઝીલી
અને વિજયપ્રાપ્ત કર્યો. એવી વાત છે કે ટીટોડીનાં ઇંડાં સમુદ્ર લઇ ગયો હતો.
ટીટોડીએ વિચાર કર્યો કે સમુદ્ર આજ તો મારાં ઇંડાં લઇ ગયો છે, પણ
આવતી કાલે મારાં અથવા મારાં બીજાં કાંઇ સજાતીયનાં ઇંડાં લઇ જશે,
માટે સમુદ્રનો નાશ કરવો એજ વ્યાજબી છે. આમ વિચાર કરીને એ પક્ષીઓ-
એ સમુદ્રનું પાણી ચાંચોમાં ભરી ભરીને ઉલેચવા માંડ્યું અને વિપત્તિકાલમાં
પણ પોતાના ઉત્સાહમાં ભંગ ન પડવા રીપો; એટલામાં ફરતા ફરતા એક
ઋષિ ત્યાં આવી અરથા. તેમણે સમુદ્રનું પાણી ચાંચોવડે ઉલેચીને ખાલી
કરવાનું સાહસ જોઇને કહ્યું કે, “ઓ શું કરો છો ? શું આવડો મોટો
સમુદ્ર તમારાથી ખાલી થઇ શકશે ? આવી મૂર્ખતા છોડી દો.” આવું
સાંભળતાં ટીટોડીએ મહાત્માને જવાબ રીપો કે, “મહારાજ ! આપ દેવર્ષિ
ઘડને આવો નસ્તિકતાને ઉપદેશ અમને કેમ આપો છો ? આપ અમારાં
શરીરોનેજ કેમ જુઓ છો ? અમારા આત્મજગને તો જુઓ.” (મહારાજ
દત્તાત્રેયે આજ ઉત્તર કાગબુદ્ધને આપ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, “ભાઈ!
તમે તો કાગલાજ રહ્યા; કારણ કે તમારી દષ્ટિ હમેશાં હાલવામાંપરજ
ભર છે. હું તો શરીર નથી હું તો એ છું કે જેનો વેદ પણ પાર નથી પામી
શકતા. આત્મદેવ તો એ છે કે જેનો દરિ અંતજ આવડો નથી.”) ટીટોડીનો
આવો જવાબ સાંભળીને ઋષિ મહારાજને જ્ઞાન આવ્યું અને સમુદ્રની ઉપર
રોષ કરીને બોલ્યા કે, “ઓ સમુદ્ર! આ ટીટોડીનાં ઇંડાં તમારે તાણી ગયો ?”

આત્મદેવને જુઓ.

જાપાન અને અમેરિકાની ઉન્નતિનું રહસ્ય એની બાહ્યસંપત્તિ અને વૈભવ એવાથી નહિ જણાઈ આવે; પરંતુ એ દેશોના ઉદયનું કારણ તો તેમના અંતરનું પરિવર્તન છે અને એ પરિવર્તન એટલે શું ? શ્રદ્ધા અથવા વિશ્વાસ. સમસ્ત જાતિઓ અને રાષ્ટ્રોની ઉન્નતિનું મૂળ કારણ એમના આત્મામાં જ રહેલું છે. શરીર તો માત્ર આવરણ (ઢાંકણ) ના જેવું છે.

તેત્રીશ કરોડ દેવતાઓ તો શું પણ તેત્રીશ લાખ કરોડ દેવતાઓની ઉપાસના કર્યા કરે; પરંતુ જ્યાંસુધી તમારા પોતાનામાં આત્મીય જળ નહિ ઉછળે, ત્યાંસુધી જરાયે કલ્યાણ નહિ થાય. જ્યારે તમારું આત્મજળ જાગૃત થયે, ત્યારે એ જધા દેવતાઓ તમારી સેવા માટે તમારી પાસે હાથ જોડીને ઉભા રહેશે. અત્યારે તો તમે એમની સેવા કરો છો, પણ પછી તે તમારી સેવા કરશે.

કુતુબ લી અગર જગહ સે ટલે તો ટલ જાએ,
હિમાલા બાદ કી ઠાકર સે લી ફિસલ જાએ.
અગર ચિ જહર લી જૂગનૂકી હુમસે જલ જાએ,
ઝીર આફતાબ લી કળે-કરૂજ ઢલ જાએ.
કલી ન સાહજે-હિમત કા હૌસલા તૂટે,
કલી ન બુલે સે અપની જર્બી પૈ જલ આવે.

બાવાર્થ:-મુવનો તારો પોતાનું સ્થાન છોડી દે તો ભલે છોડે; હિમાલય પર્વત કદાચિત્ વાયુની ઠાકર વાગવાથી ભાંગી જાય તો ભલે ભાગે; સમુદ્ર આગિયાના અગ્નિથી જળીને ભસ્મ થઈ જાય તો ભલે થાય અને સૂર્ય ઉદય થતા પહેલાંજ અસ્ત થઈ જાય તો પણ ભલે; પરંતુ સાહસી પુરુષ કદિ પોતાનો ઉત્સાહ ભંગ કરતો નથી અને બૂલે ચૂકે પણ એના ચહેરા ઉપર નિરાશાનું ચિન્હ જણાતું નથી.

આનું નામજ પરમેશ્વરમાં વિશ્વાસ અથવા શ્રદ્ધા રાખવી એમ કહેવાય. જેના અંતઃકરણમાં આવેા વિશ્વાસ છે, એ મનુષ્ય બાહ્ય વસ્તુઓની પરવા કરતોજ નથી. જે ઘરમાં દીરો ન હોય તે ઘરજ શા કામનું ? એ ઉંટજ શા કામનું ? જે નાશ્યું ન હોય ? અને એ અંતઃકરણ શા કામનું ? જેમાં વિશ્વાસ ન હોય ?

જેને ઇશ્વર કે સત્માં વિશ્વાસ ન હોય તે પ્રાણીને મનુષ્યજ કેમ કહી

શકાય ? જ્યારે વિપત્તિ આવી પડે છે ત્યારે બલિદાન આપવાની આપણ કતા પડે છે. હિંદુ, મુસલમાન, યાહૂદી, ખ્રિસ્તી વગેરે બધા ધર્મોમાં બલિદાન આપવાની રીતિ પ્રચલિત છે. ખિચારા પશુ (બકરા) ને કાપીને અગ્નિમાં હોમી દીધો, એટલે બલિદાન અપાઈ ચૂક્યું, એવી માન્યતા છે; પરંતુ આનું નામ બલિદાન છે ? નહિ, નહિ. સાચું બલિદાન તો આવું છે:—

કર નિત્ય કરે તુમરી સેવા, રસના તુમરો ગુણ ગાવે;

*

*

*

*

બિન લાડે કે બરાત લલા કિસ કામકી ?

અર્થ:—હે પ્રભુ ! હાથ, નિત્ય તમારી સેવા કરે અને જીભ નિત્ય તમારો ગુણ ગાય; x x x અરે ભાઈ ! વરવિનાની જાન શા કામની ?

ભાઈ ! સાચું બલિદાન તો એ કે જેમાં તમે ખરેખરા પરમેશ્વરના જીવો જાઓ અને એ સત્યરૂપી પરમાત્માના સમર્પણમાં આ સંસારના જીવો અને ઇન્દ્રિયોની કામનાઓનું નામનિશાન પણ ન રહે.

પ્રાણ સ્વીકારી મહા પ્રભુ ! લેજે, નિજ પદ અર્પિત થાવા દેજે. નાથ ! હૃદય આ માફ લેજે, તુજ પ્રેમ થકી તેને ભરી દેજે. પ્રભુ ! નેત્રો સ્વીકાર કરી લે, તારા પ્રેમ તણો મદ ઝીલે. હાથ ગ્રહી લે સત્પ્રભુ ! મારા, જે તવ સેવાર્થે નિર્માયા.

(આ કવિતામાં “પ્રભુ” શબ્દનો અર્થ કાંઈ આકાશમાં બેઠેલો, જાંમાં ઠંડીને લીધે કોકડું વળી ગયેલો ઇશ્વર નથી થતો; પરંતુ એનો અર્થ સર્વવ્યાપક એટલે સમસ્ત માનવજાત છે.)

તમે તો કેવળ પરમેશ્વરને નિમિત્ત બનાવી કાર્ય કરતા રહો, ખુદી (અભિમાન) અને ખુદગર્વ (સ્વાર્થપરાયણતા) જરાયે ન રહેવા દેજો. આના ભિમાનનું પણ પરમેશ્વરને માટે બલિદાન આપી દેશો એટલે કે અહંભાવ ને નિર્મૂળ કરી દેશો એટલે તમે પોતે પોતાનામાંજ અસ્તિત્વ ધરાવશો.

લોકો કહે છે કે કદાચિત્ એવી સ્થિતિમાં અમારાથી કોઈ પણ બાબત કામ નહિ થાય. જલશાસ્ત્રમાં એક એવી રીતના દીવાની વાત આવે છે કે જેમાં આવી યોજના હોય છે. એ દીવામાં જે ભાગ નીચે હોય છે તેમ તેજ ભરેલું હોય છે અને ઉપરનો ભાગ નક્કર રાખવામાં આવે છે. જેમ જેમ તેજ બળતું જાય છે તેમ તેમ પેલો નક્કર ભાગ નીચે ઉતરતો જાય છે. એનો અર્થ

એવો છે કે તેલનું વિગ્રેષ ગુરુત્વ પેલા નક્કર પદાર્થના જેટલુંજ હોય છે.

આ હાલતમાં તેલને તમે બાહ્યપ્રવૃત્તિ સમજી લેજો અને બીજા અર્થા નક્કર ભાગને યદીન, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા અથવા ઇસ્લામ માનજો.

લોકો કદા કરે છે કે અમને કુરસદ નથી, જરાયે વખત નથી મળતો; પરંતુ જોન્સનના અભિપ્રાય પ્રમાણે જો આપણે એનો સહુપયોગ કરીએ તો વખત તો પૂરતો છે. શું આ તમારા હાથપગ કામ કરે છે ? નહિ, નહિ. એ તો તમારી અંદરનો વિશ્વાસ અર્થાત્ આત્મબળ તમારી દરેક નસ અને નાડીમાં ગતિ અને તાપ ઉત્પન્ન કરે છે.

અરે ભાઈઓ ! અકાલમૂર્તિ આત્મદેવને તમે કાલ એટલે સમયવડે બાંધી રાખવા માંગો છો. એનું નામજ નાસ્તિકતા છે. તમે માનો છો તેમ હકસલે નાસ્તિક નહોતો. એ તો એમ કહેતો કે સ્વીનોઝા જેવા પરમેશ્વરને માનતો હતો, તેવા પરમેશ્વરને હું માનું છું અને સાચા આત્મીય પરમેશ્વરપર વિશ્વાસ રાખ્યા વિના તો આપણે એક ક્ષણ પણ જીવન ધારણ ન કરી શકીએ.

શું કુદ્રે અજ કાળા જર ખેજદ કુમ માનદ મુસલમાની.

અર્થ:-અરે, જ્યાં કાળામાંજ નાસ્તિકતા અને અવિશ્વાસ હોય તો પછી ઇસ્લામનો ક્યાં પત્તો લાગે ?

પરમેશ્વર તો તમારી અંદર છે અને એ સર્વત્ર વિદ્યમાન અને સર્વદ્રષ્ટા છે. પ્રદ્ધાહના હૃદયમાં જો એવો વિશ્વાસ હોત કે ઇશ્વર આકાશ ઉપર બેઠો છે તો એની જીભમાંથી આવા શબ્દો નજ નીકળત કે:-

મોમે' રામ, તોમે' રામ,

ખડગ ખ'લમે' વ્યાપક રામ.

જહાં દેખો તહાં રામહી રામ.

રામ તો એમ કહે છે કે, “હાથ કાર્યમાં અને દિલ યાર (ઇશ્વર) માં.” હાથથી તો કામ થયા કરે અને હૃદયમાં રામ રામનું સ્મરણ ચાલુ રહે, એવા યુરુપી બ્યારે કૃષ્ણભગવાનના મંદિરમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તેઓ પોતાનાં નેત્રોમાંથી એ મનોહર મૂર્તિ ઉપર પાણીદાર મોતી (પ્રેમાશુ) વારી જાય છે; મસ્જિદમાં જઈને એ ઉભો રહે તો સંસારથી હાથ ધોઈને (વશ્ક કરીને) નમાજ મસ્તાના (બકિતવિહુવલ સ્તવન) કરવા માંડે છે; અને ખ્રિસ્તી દેવળમાં જઈ એડે તો પવિત્રાત્માની સામે દેહભાવને શુળી ઉપર ચડાવી દે છે.

ઠઠ !

ઠઠ ! !

ઠઠ ! ! !

વ્યાવહારિક વેદાંત

(૧૯૦૫ની ૧૧ મી સપ્ટેમ્બરે ફૅઆદમાં આપેલું વ્યાખ્યાન)

અમેરિકામાં વેદાન્તને વર્તનમાં મૂકવામાં આવે છે એથી એ દેશ સંપત્તિવાન છે. પોતાના આત્માને એકમાત્ર દેશમાંજ નહિ બદકે સમગ્ર સાંસારમાં લિન્ન લિન્ન સ્વરૂપે વ્યાપ્ત થયેલો છે, એમ જોવું અને એકજ શરીરમાં એને પરિચિન્ન કરવો એ કારાગાર સમજવું એનું નામ વ્યાવહારિક વેદાન્ત.

પાઘડી, લેડા, ટોપી, એટલુંજ માત્ર મારું વર્તુળ નથી. હું સાડા ત્રણ હાથના ટાપુ (દેડ)માં કેદ નથી; પરન્તુ સર્વનો આત્મા હુંજ છું. અમેરિકાના લોકોએ એ પણ આ વાતનો સ્વીકાર કર્યો છે. તરવારના ધા ખાંખે અથવા તો પ્રકૃતિના હંડાના પ્રભાવવટે પણ હરેકને સ્વીકારવું પડ્યું છે કે આત્માવિના આનંદનું બીજું કોઈ સ્થાન છેજ નહિ. જો કોઈ આનંદનો ભંડાર હોય તો એ કેવળ પોતાનો આત્માજ છે. એમાંજ સ્વતંત્રતાનો પાત્રો છે, ત્યાંજ શાન્તિ અને આનંદ છે. લોકો મગ્ધ પીવાનું કેમ છેડી દેતા નથી? હજારો પ્રયત્નો કરે, મગ્ધપાનનિષેધક મંડળો એને દુરેથી છેડી દેવાનો ઉપદેશ કરતાં રહે પણ એવું તે શું કારણ છે કે લાગેા વ્યક્તિઓ આ સત્ય નાશિની મહિરને છોડતા નથી? કારણ એ છે કે એ પોતાના આત્મદેવતા કંઈક ઝોખી કરાવી આપે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો એ આ શરીરકી કેદખાનામાંથી થોડીવારને માટે છુટકારો કરાવે છે. હાલ સ્વતંત્રતા પ્રત્યે અસ્થિ એને કંઈક છે, સમસ્ત વ્યક્તિઓ અને સમાજોમાં હમેશા સ્વતંત્રતાની જ ખુસી સ્થિતિવામાં આવે છે. બાળકો, પશુ, આદિ, વગેરે હોય છે. સચિવાન આગેને સૌથી વધારે વધારો કેમ લાગે છે? કારણ કે માટે કે એ વિવક્ષા એમને થાય છે. સ્વતંત્રતા એવું છે. એ વિવક્ષા એમને મળે છે. આ જુદીની વિવક્ષા મગ્ધ આગેનેજ આનંદ આવે છે. એટલેજ પણ એનું નામ સ્વતંત્રતાને આપવામાં આવેલું છે અને એ સ્વતંત્રતા એટલેજ છે કે જેને મળે છે. એટલેજ સ્વતંત્રતા એવું છે. એટલેજ સ્વતંત્રતા એવું છે. એટલેજ સ્વતંત્રતા એવું છે.

વાત એમ છે કે પ્રત્યેકને સ્વતંત્રતાનો આનંદ વહાલો છે । કેમ ન હોય? મુક્ત સ્વભાવ તો એની પોતાની જાતિ છે અને પોતાની જાતિ પ્રત્યેકને નિઃસંદેહ વહાલામાં વહાલી લાગે છે. હા, જ્યારે કોઈ માણસ પોતાની જાતિથી તટસ્થ થઈને સાંસારિક બંધનો અને પદાર્થોમાં આ સ્વતંત્રતાને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો અંતે એના હાથમાં કાંઈ આવતું નથી. એટલા માટે પ્રત્યેક અનુભવી માણસ કહે છે કે સંસારમાં અગર સાંસારિક પદાર્થોમાં વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા કદાપિ મળતી નથી; કારણ વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા તો દેશ, કાળ અને અન્ય વસ્તુની મર્યાદાથી દૂર ખસી ગયા પછી પ્રાપ્ત થાય છે. ત્રિપુટીના એ કીચકમાં ગોંધાઈ રહેવાથી નથી મળતી. દેશ, કાળ અને વસ્તુના બંધનમાં પડીને તો સંકટો દેશ અને જાતિઓ આ સ્વતંત્રતાને માટે લડી મરી છે. રસોળપાન યુદ્ધ એટલા માટેજ થયું હતું; તોપણ સ્વતંત્રતા તો આકાશકુસુમવત્ દૂરજ રહી ગઈ.

મારા વહાલા ! જે માણસ પોતાના આત્મામાં અવસ્થાન કરે છે એજ સ્વતંત્ર છે; કેમકે આત્માજ સ્વતંત્રતાનો ભંડાર છે. જે પોતાના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર નથી કરતો, એ આલોકમાં નથી સ્વતંત્ર થઈ શકતો, તેમજ નથી પરલોકમાં અવિનાશી આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકતો. જ્ઞાનવાન પુરુષો આ સંસારના પદાર્થો અને બંધનો તરફ ઉદાસીન વૃત્તિ ધારણ કરીને મુક્તિના અમૃતને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ‘વિવસ્ત્રામ’ નામક કાવ્યના રચયિતા અંગ્રેજ કવિ ગોલ્ડસ્મીથ અને ડૉક્ટર જોન્સન વચ્ચે એકવાર ચર્ચા શરૂ થઈ કે વાતચીત કરવામાં ઉપરનું જરૂરું હાલે છે કે નીચેનું ? આ વાત હતી તો બહુ સરળ; પણ એ ગોલ્ડસ્મીથની સમજમાં આવતી નહોતી. એ જાણતો જો કે એને અનુભવ પણ હતો કારણ કે ઉપરનું જરૂરું ન હોતું હોત તો એ વાતચીતજ ન કરી શકત.

અંગ્રેજોમાં જેમ કોમ્બેલ અને મુસલમાનોમાં જેમ બાદશાહ બામર થયા છે તેવીજ રીતે હિંદુઓમાં આ યુગમાં રણજીતસિંહ થઈ ગયા છે. આ ભારતગૌરવ, પંજાબકેસરીને વિષે એક એવી વાત પ્રચલિત છે કે એકવખતે શત્રુસેના અટક નદીને સામે કિનારે હતી. રણજીતસિંહના માણસો નદીને ઝાળંગતાં અચકાતા હતા. એણે પોતાનો ઘોડો સાથી આગળ પાણીમાં અંપલાવીને કહ્યું કે:—

સખી જૂમિ ગોપાલકી, વામે અટક કહાં !—

જાકે મન મેં ખટક હૈ, સો હી અટક રહા ॥

એની પાછળ બધા લશ્કરે ફરી પડીને નદી પાર કરી. શત્રુની સેના સામે આ લોકો ગણત્રીમાં તો ઘણા જ થોડા હતા; પરંતુ એમની આ પ્રકારની વીરતા જોઈને શત્રુઓની સેનાનાં હૃદય કંપી ગયાં અને ભયભીત થઈને બધા રણે છોડી નાઠા. સમરભૂમિ આ ભારતીય વીરના કબજામાં આવી. આ શેનું પરિણામ હતું ? એના હૃદયમાં શ્રદ્ધા અર્થાત્ ઇસ્લામનું જોશ ઉછળી રહ્યું હતું. ઇશ્વરના ધ્યાનમાં તે આખી રાત મગ્ન રહેતો હતો. એની પ્રાર્થનામાં એ લોકો આંસુ ખનીને આંખોમાંથી ટપકયા કરતું, અને લીધે જ એનામાં એ બધું આવ્યું. આત્મબળ, વિશ્વાસબળ યા ઇસ્લામની શક્તિથી એ ચક્રવર્તી ગયો; અથવા એમ કહો કે એને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો હતો. શરીરના રોમે રોમમાંથી આનંદ ફૂટી નીકળે એનું નામ સાક્ષાત્કાર છે. કહેવાય છે કે હનુમાનના રોમે રોમમાં રામ લખેલું હતું. એ જ પ્રમાણે રણજીતસિંહમાં વિશ્વાસનું બળ ભરેલું હતું. આવા સાક્ષાત્કારવાળાઓને નદી પણ માર્ગ આપે છે. પર્વત પણ રસ્તો કરી દે છે. સંસારમાં સફળતાનો ઉપાય પણ આંતર-શક્તિ વા આત્મબળપર જ છે. મારો અંદરનો પરમેશ્વર સર્વશક્તિમાન છે. એવી કયી ગાંઠ છે જે એનાથી છુટી ન શકે ?

જર્મન શહેનશાહ ફ્રેડરીક ધી ગ્રેટ ક્રાંસ સાથે યુદ્ધ કરતો હતો. એકવાર એના સૈન્યે હાર ખાધી. કેટલાક તો માર્યા ગયા અને થોડાક ફ્રેંચના હાથમાં કેદીતરીકે પકડાઈ ગયા. આ બાદશાહ વિદ્યા-રસિક અને ઇશ્વર-ભક્ત હતો. એને આત્મસાક્ષાત્કારની કાંઈક અંખી થઈ ગઈ હતી. એણે જે કોઈ પાંચ પચીસ ચોક્કા બચ્યા હતા એમને કહ્યું કે તમારામાંથી દશ પંદર માણસો રણવાર વગાડતા વગાડતા પૂર્વમાંથી, થોડા પશ્ચિમ તરફથી અને થોડાક ઉત્તર તેમજ દક્ષિણ દિશા તરફથી આવો. એના કહેવા પ્રમાણે આ માણસો ચારે દિશામાંથી જે કિલ્લો ફ્રેંચોએ લઈ લીધો હતો તે તરફ વાજી વગાડતા વગાડતા આવવા લાગ્યા.

આ વખતે આ નરબ્યાદ્ય હથિયાર લીધા વિના કિલ્લામાં ઘુસી ગયો અને ઉચ્ચ સ્વરે કહેવા માંડ્યું કે, “જેને પોતાના પ્રાણ બચાવવા હોય એણે હથિયાર સોંપી દઈ કિલ્લામાંથી બહાર ચાલ્યા જવું; નહિ તો ચારે દિશાઓમાંથી દુશ્મ કરી આવતી મારી સેના કતલ કરી નાખશે.” ચારે દિશાઓમાંથી વાજી વગાડતા આવનાર સાંભળીને અને આ વીરપુરુષનું સાહસ જોઈને એ લોકો ખભરાઈ ગયા.

અને તેજ વખતે કિલ્લો છોડી દઇને નાસી છુટ્યા. આ પ્રમાણે આ વીરપુરુષે એકલા અને અસહસ્રવિનાશ શત્રુઓપર વિજય મેળવ્યો. બસ, સંસારમાં પણ એજ આત્મબળની આવશ્યકતા છે. એ સાક્ષાત્કારનીજ જરૂરીઆત છે. રામ બાણી જીતીનેજ વિદેશોની વાતો તમને કહે છે કે જેથી કંઈક બહારનો પણ ખ્યાલ આવે. આ અમૃત અર્થાત્ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાનું નીકળ્યું છે તો ભારતવર્ષમાંથી પણ આજ એનો લાભ અન્ય દેશવાસીઓ ઉઠાવે છે. આ બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રત્યેકને જરૂર છે. શું ધાર્મિક ઉન્નતિ કે શું સાંસારિક ઉન્નતિ એ બંનેને માટે ઘડા અથવા વેદાન્ત કે બ્રહ્મવિદ્યા વા આત્મસાક્ષાત્કારની આવશ્યકતા છે. આ આત્મસાક્ષાત્કારની શું તમારે આવશ્યકતા નથી? અંદરનું આત્મબળ એજ તમારું આચરણ છે. બહારના કલહ-કંકાસ તો તમારા આત્મબળને જોખમમાં નાખે છે. ત્યારે મનુષ્ય સીધી રીતે આ આત્મબળને પ્રાપ્ત કરવાપ્રયત્ન નથી કરતો, ત્યારે વિપત્તિઓએ આત્મબળને છ'છેડીને ભગત કરી આપે છે. વિકાસવાદનો નિયમ મુકતકંઠે આ વાતનો ઉપદેશ આપે છે. પ્રકૃતિનો નિયમ છે કે જેનામાં બળ હશે એજ સ્થિર રહેશે. જેનામાં સાહસ છે એનામાંજ શક્તિ છે અને જેનામાં શક્તિ છે એમનામાંજ જીવન છે. સાહસ અંદરની વસ્તુ છે. જ્યાં ઈશ્વર છે ત્યાંજ સાહસ છે. ડંફણું ખાતા ખાતા ચાલવું એ તો પશુઓનું કામ છે. મનુષ્ય તો અમુક વસ્તુનો ઢંગ અમુક પ્રકારનો છે એમ જ્ઞાનશુદ્ધિથી સમજી લઇને એને આચરણમાં મૂકે છે.

“ખુદ તો મુંસિદ્ બાશ એ નૈઠ નિકોયા આ નિકો”

અર્થાત્ હે પ્યારા પ્રાણ! તું સ્વયં ન્યાયી બને એ સાફ છે કે પેલું સાફ છે? પ્રકૃતિ તમને સોટા મારી મારીને શીખવે ત્યારેજ શીખો, એવો દાંધ મેળ છે? આ જગતથી આડું એકને ચાલવું એટલે શું? એનો અર્થ તો એજ કે બહારની વસ્તુઓ કોઈ લક્ષ્યમાં ન રહે અને બ્રીજી “મૃતુ કિલ્લ અંત મૃતુ” એટલે કે મરતાં પહેલાંજ મરી ચૂકવું; અથવા તો સર્વ દાંધ ઈશ્વરને (પોતાના આત્માને) અર્પણ કરી દેવું. ત્યારે બહારની વસ્તુઓને આ પ્રમાણે હોમી દેવામાં આવે છે, ત્યારે માત્ર ત્રિલોકીનાથજ બાકી રહે છે. જ્યાંલગી આત્મજગમાં ઘડા નથી હોતી ત્યાંલગી કોઈ પણ પ્રાણુજ ઉન્નતિ કરી શકતો નથી. જેનામાં આ વિશ્વાસ અધિક હોય છે, એજ આજગ વર્ષ શકે છે અને અન્યને પણ દોરી લઈ લાય છે.

ધન બુધિ ધન દેશ કાલ દે ધન ધન હોયન દરસ કરે એ

આત્મસાક્ષાત્કારવાળા જે ભૂમિપર પગ મૂકે છે, તે ભૂમિને ધન્ય છે. એ
અંતરમાંથી પ્રેમનાં ઝરણાં વહેતાં હોય, તેજ એવા જ્ઞાની મહાત્મા છે.

સ્વામી કુન ચશ્મહા-એ-કૌસરી રા.

અર્થાત્:-નદીના પ્રવાહને જારી કરો. આ સ્વર્ગની વા આત્માનાં
નદીઓના પાણીની કોને આવશ્યકતા નથી ? ફળ, ફૂલ, ઘાસ, ધાન્ય, મધ,
પશુ, પક્ષી, એ સૌને આ પાણીની આવશ્યકતા છે.

સુલેમાના ણિયાર અંશુસ્તરી રા.

અર્થાત્:-સુલેમાન ! વીંટી લાવ. વીંટી મળ્યા પછી લટકવું સાચું ?
ક્યાં તમારું દિલનું રાજ્ય અને ક્યાં તમે લિખારી ? ક્યાં એ આનંદ
અને ક્યાં આ અસ્થિચર્મ !

સૂર્ય કો સોના ભૈર ચંદ્રમા કો ચાંદી તો દે ચૂકો,

ફિર હી પરિકમા કરતે હૈં દેખું નિધર કો મૈં.

આ યાચના નથી. વાસ્તવિક ઘટનાઓ છે. આનો અર્થ એવો થાય છે
કે તમારો આત્મા એજ પરમેશ્વર છે. હવે જ્યારે મારો આત્મા એજ પરમેશ્વર
ત્યારે હું હુન્ની કેમ ? સંસારમાં એવા પુરુષો ઉત્પન્ન થયા છે કે જેમની
અંદરથી વિશ્વાસનાં ઝરણાંઓ વહી નીકળ્યાં છે અને આ જીવનકાલે જ
દેશના દેશ સ્ત્રી-ચાચા છે. અરબસ્તાનમાં એક માતનો પુત્ર પેદા થયો તેની
અંદરથી શ્રદ્ધાની જવાલા લલુટી ઉઠી. આ શ્રદ્ધા કદિ દાસોડકમતા ભાવમાં
કદ કદિ શિવોડકમતા ભાવમાં પ્રકટ થાય છે. એ આરબકેસરી કહે છે કે-
અગર સૂર્ય હો મેરી દાઈ તરફ, ઈસ હો ચાંદ બી બાઈ બનિત થાય.
કહે સુકસે મર દેનો-“અસ, અમ કહે” તો ન મનુષ્યની કદતા ઉતરે જાય.

આત્મજ્ઞાની સામે સૂર્ય ચંદ્ર શી વિસ્માનમાં છે ? **एकमेवाद्वितीयं**
નેહ નાનામિતિ કિંચન “અર્થાત્ એકધર્મિયતા વિતા બિન” કહે છે. એ
વાત અતિ સરળ છે પણ વિશ્વાસ કેમ મેલેનો નથી ?

વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, ઈમાન, વીરતા એ બધાનો એક જ સ્ત્રોત છે. એક જ
“વાસ્તવ” એક જ અસર છે. એક જ સત્ય છે, એક જ સત્ય છે. એક જ સત્ય છે.
વીરતા, શ્રદ્ધા, કેમ ઉત્પન્ન થઈ નથી ? શ્રદ્ધા કેમ આવે ? એ એક જ સત્ય છે.
કે જે નહોતો, એક જ અસર છે. એક જ સત્ય છે. આ શ્રદ્ધા કેમ આવે ? એ
સત્ય છે. એક જ સત્ય છે. એક જ સત્ય છે. એક જ સત્ય છે. એક જ સત્ય છે.

દેશ પ્રકુલિત થઈ જાય. બસ. તમારા અહંભાવને દૂર કરો. દૈતના બેડને ભૂલો અને આ કટોરામાં આત્મદેવનું અમૃત છે, તેનું પાન કરો. શું આ અમૃતની કોઈને જરૂર નથી ? સુસલમાન, ખ્રિસ્તી, યાહુદી, હિન્દુ એ તો આ અમૃતની શોધમાં માર્યા માર્યા દૂર છે.

एको अलिफ तेरे दरकार

એક અલ્ફારને બાણ્યો કે આત્મબલ આબ્યું સમજો. "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" બ્રહ્મ સત્ય છે; જગત્ મિથ્યા છે.

જે શ્રદ્ધા પ્રવ, પ્રહ્લાદ અને વામદેવમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી, એ શ્રદ્ધા તમારામાં પ્રકટાવો. આ શ્રદ્ધાવડે બધી શંકાઓ, અગડાટોટા, સંદેહ સૌ દૂર થઈ જાય છે. મસ્ત મહાત્મા દત્તાત્રય એક સમયે કોઈ ઠેકાણે જતા હતા. રાત્રિનો વખત હતો. અંધારું થઈ રહ્યું હતું. દીપકના પ્રકાશમાં એમનું તેજો-મય રૂપ એક સ્ત્રીએ પોતાની અગાશીમાંથી જોયું. આ સૂર્યસ્વરૂપ મહાત્માનાં ત્રણવાર દર્શન થતાંમાં તો પેલી સ્ત્રીના હૃદયનો અંધકાર દૂર થઈ ગયો અને દશા પલટાઈ ગઈ. મહાત્માઓના દર્શનથી પણ વિષયવાસના દૂર થઈ જાય છે. મહાત્માની ખરી અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરનાર મનુષ્ય સમગ્ર દેશને હચમચાવી મૂકે છે. પછી બલેતે ઉપદેશ કરે કે ન કરે. કેવળ એક દેશની જ અવસ્થા બદલાઈ જાય છે એમ નથી; પણ એના ઉત્પન્ન થવાથી આખા સંસારની દશા પણ પલટાઈ જાય છે. જેમ કોઈ સ્થળની હવા પાતળી થતાં ઉંચે ચડી જાય છે, એટલે ખાલી પડેલું સ્થાન પૂરી દેવા ચારે બાજુની હવા ત્યાં આવવા માંડે છે અને આવી રીતે સમસ્ત વાતાવરણમાં ધમાલ મચી રહે છે. તેવી જ રીતે એક મહાત્મા પણ સમગ્ર સંસારને હચમચાવી મૂકે છે. હવે જો તમે મહાત્માના અસ્તિત્વને જ ન માનતા હો તો પછી એનો લાભ તો કેવી રીતે ઉઠાવી શકો ? ધારો કે કોઈ માણસે તમને સોનાને ઠેકાણે કોઈક એવી જ ભજતી ચીજ મધરાવી દીધી, તો એથી શું તમે એમજ માન્યા કરશો કે જગતમાં ક્યાંય સોનું છે જ નહિ ? જો તાંબુજ ભરાઈ પડ્યું છે. જે સોનાના અસ્તિત્વનો જ ઈન્કાર કરે છે, એ એનો લાભ ક્યાંથી મેળવી શકે ? જ્યાં સત્ય છે ત્યાંજ અસત્ય પણ છે. સોનેરી ઢાળ (ગિલેટ) એ તો ખરા સોનાના ગૌરવને પ્રકટ કરે છે. એના અસ્તિત્વને નષ્ટ નથી કરતો. જગતનો ઇતિહાસ આ વાતને સિદ્ધ કરે છે. કોઈ વ્યક્તિ પ્રેમરૂપી આંખો ઉઘાડી રાખીને સંસારરૂપી બજારમાં વિચરે, તો એ સમગ્ર સંસારને પ્રેમરૂપ

જોઈને પ્રસન્ન થાય છે અને જેનામાં શત્રુભાવનોજ અગ્નિ પ્રગટે છે, એને તો સર્વત્ર શત્રુતાજ જણાવાની. એટલા માટે હે વહાલાઓ! હે આનંદનું અન્વેષણ કરનારાઓ! જરા દૃષ્ટિને બીજી બાજુએ ફેરવો.

બેગાના ગર નજર પડે તૂ આશના કો દેખ,
હુશ્મન ગર આયે સામને તો લી ખુદા કો દેખ.
જો કુછ હીજે જગત્ મેં, સખ ઇશ્વર સે હોપ,
કરો ચૈન ઇસ ત્યાગ સે, ધન લાલચ સે કોંપ ”

જેની આવી દૃષ્ટિ થાય છે, એને માટે હુઃખ અને શોક રહેતાં નથી. એના વડે તો દેશમાં બીજાઓને પણ સાહસ અને શક્તિ આવી જાય છે. એટલા માટે હે સુધારકો! બોલો આત્મસાક્ષાત્કાર કરવો, એ કેટલો મોટો સુધારો છે! પ્રથમ તમારી જાતને સુધારો, તમારી દાષ્ટને વિશાળ કરો. એટલે પછી સમગ્ર દેશમાં ઉચ્ચ સંસ્કૃતિની ભાવના ફેલાશે. જગતમાંની એક મોટી યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડૉક્ટર સતારખકનું કહેવું છે કે શ્રદ્ધાને હીંધે મગજમાં એક પ્રકારની રેખાઓ સરખું કંઈક ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે કોઈ બીજો મહત્તમ વિશ્વાસ મગજમાં સ્થાન લે છે, ત્યારે આ પ્રથમની રેખાઓ બુંસાઈ જાય છે અને નવી ઉત્પન્ન થાય છે. આવી રીતે એક પ્રકારની પહેલી રેખાઓનું બુંસાવું અને નવીનું પેદા થવું, એનેજ અંતરપરિવર્તન કહેવામાં આવે છે. આ એજ ઇસ્લામ, વિશ્વાસ વા ચકીન છે કે જેની સહાયતા વિના મનમાં પ્રથમનાં સ્વપ્નચિન્હ અને રેખાઓ દૂર થતાં નથી, તેમજ મન પણ શુદ્ધ થતું નથી.

ઈંગ્લંડ તેમજ અમેરિકા આ વિશ્વાસના સૂત્રપર નિર્ભર રહીને ચોતાની ઉન્નતિ કરે છે. ગ્રીસ કયાં ગયું? એના ધર્મનું શું થયું? રોમ અને ઈજિપ્તના ધર્મોનું શું થયું? પણ આશ્ચર્ય અને ગારવની વાત તો એ છે કે ભારત વર્ષપર વિપત્તિપર વિપત્તિ પડવા છતાંયે ધર્મની ગંધ સ્થિર રહી કેમ? મહારાજ રામચંદ્ર તો આ દેશમાંજ પેદા થયા હતા ને? પ્યારા કૃષ્ણજન્મ પણ ભારતની ગોદમાં ઉછર્યા હતા ને? આવો મેગ અને એકતા આજ સુર-વીરોજ સ્થિર ટકાવી શકે. જે દેશમાં વીર નથી, એ દેશ સ્થિર રહી શકતો નથી. એથી કરીનેજ રામ અને કૃષ્ણ તેમજ વેદોના શુભ નામને હીંધે આ દેશ સ્થિર છે. આપણે જેટલો લાલ સ્વરાજવડે ઉઠાવી શરીએ એટલોજ લાલ અવર પવિત્ર મહાત્માઓ પાસેથી ઉઠાવવો જોઈએ. ત્યારે એક વખત આ

અરણ્યે અર્પણ કરી ચૂક્યા ત્યારે તો પછી એ આપણાં નથી રહેતાં. એ તો ઇશ્વરનાં થઈ ગયાં. એજ મુજબ બાહુને ન્યારે શ્રીચરણે મૂકીએ ત્યારે એ એના થઈ ગયા. એ પ્રમાણે ન્યારે તમે તમારી જાતને ઇશ્વરને અર્પણ કરી દો, ત્યારે તમે પરમાત્માની એક પવિત્ર જાતિ બનેા છો. સાક્ષાત્ ભગવાન રામ કે કૃષ્ણ થઈ જાઓ છો. હવે પ્રેમની પ્રીતકાથ, જ્ઞાનની લાક્ષિમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે અને અંતે જ્ઞાનની મસ્તી ટપકવા લાગે છે.

જેને ત્યાં આનંદની બાદશાહત સિવાય બીજું કશું નથી, એવા રામને તમારે ત્યાં જાહુ કહાડતાં કહાડતાં ત્રણ દિવસ થઈ ગયા. આજ તે ગાદીપર બેસીને ઇશ્વરના, રામના, સત્યના શપથ લઈને કહે છે કે તમે દરેક એ પવિત્ર જાતિ આત્મા વા શુદ્ધ ઇશ્વર છો. તમે તમારા આત્માને જોળખો. આ દાસ-ત્વનો ત્યાગ કરો. તમારું સામાન્ય સાચુંજ છે.

વાહ ! કેવું સુંદર ચિત્ર છે! આંખોનું અસ્તિત્વ પણ સફળ થયું અને એ સુંદર યુવકનું જીવનું પણ પન્ય થયું.

હા !

હા !!

હા !!!

77-154

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a message of condolence to the people of the State of California, who have been afflicted by a severe drought. The President expresses his sympathy for the suffering and his hope that the Congress will take prompt action to relieve the distress.

...
...
...

[illegible]

the 1990s, the number of people in the world who are undernourished has declined from 1.1 billion to 800 million. The number of people who are malnourished has declined from 1.5 billion to 1 billion. The number of people who are obese has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were grown in the YEA medium for 24 h at 28 °C. The cell concentration of the *Agrobacterium* strains was adjusted to 10⁸ cells/ml. The cell suspension was then mixed with the plant tissue and the transformation efficiency was determined. The results are shown as the mean ± SD of three independent experiments. The asterisk indicates a significant difference (*p* < 0.05) between the two strains.

[illegible]

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation, identifying the problem, and determining the scope of the problem.

[illegible]

ત્યાર પછી પુરાણોના કાલક્રમમાં જવાબીજીએ આ પ્રમાણે કહ્યું:-વેદોનો કર્મકાંડ હવે ક્યાં છે ? એ સજ્જનપણ આદિ ક્ષાત્રમાં ક્યાં આવ્યાં જ્યાં ? શાખ આવ્યા જ્યાં અને લીમોટા માત્ર રહી ગયા છે, અને તમે બધાએ લીમોટાની પાછળ આંખો મીંચી દોડ્યા કરે છે. યજ્ઞોપવીત તો રહ્યું પણ એ ગત દ્વારમાં ક્યાં આવ્યા જ્યાં ? માત્ર શિખા તો રહી છે પણ જેને માટે એ શિખા શાખવામાં આવતી એ વસ્તુ ક્યાં છે ? હવે તો વિવાહ અને મૃત્યુના યજ્ઞોનું પણ કેવળ નામ માત્ર રહેલું છે.

મહાભારતના યુદ્ધ પછી વેદોના સંસ્કાર રદા નથી. પ્રથમ તો યુદ્ધમાં ફેટલાયે વીર ખપી ગયા અને ત્યાર પછી પણ જે ગણ્યાગાંડયા ક્ષત્રિય બાકી રહ્યા, એમાંના અધિકાંશ અશ્વમેધયજ્ઞની આદુતિ થઈ પડ્યા. અર્જુનમુન અભિમન્યુ યુદ્ધક્ષેત્રમાં મૃત્યુમુખે જતાં પડેલાં ક્ષત્રિયવંશનું બીજરોપણ કરી ગયો હતો; નહિ તો આ ગૃહકલહે તો સંસારમાંથી ક્ષત્રિયગ્રીજનો સમૂહો નાશ કરી દીધો હતો. હા, આ ક્ષત્રિયોની પછી ભારતની ભૂમિમાં ખત્રી આવ્યા, કાયસ્થ આવ્યા ખરા; પણ બન્ધુગણ ! માહું ન લગાડતા એ પ્રાચીન ક્ષત્રિય ન રહેવા પામ્યા. એ મહાન યુદ્ધને અન્તે માત્ર સ્ત્રીઓજ રહી ગઈ, એટલે પુરુષોના વિના એ કર્મકાંડ કેવીરીતે કરી શકે ? આ દશા તો હતી ક્ષત્રિયોની અને બિચારા બ્રાહ્મણો પણ શું કરે ? ક્ષત્રિયોની સહાયતા વિના બ્રાહ્મણો શું પોતાનો નિર્વાહ કરી શકે છે ? કદાપિ નહિ. જુઓ, મહારાજ વિશ્વામિત્રને મર્યાદાપુરુષ મહારાજ શમચંદ્રજીની સહાયતા લેવાની જરૂર પડી હતી; ત્યાર પછી જંગલી જાતિઓએ એ સમયમાં એવું તો માયું 'ઉંચું કયું' કે યાદવોની સ્ત્રીઓને લઈને આવ્યા આવતા મહાભારતના અદિતીય વીર અર્જુનને અહીંર લોકોએ લૂંટી લીધા. જે સમયે દેશની આવી દશા હતી એ સમયે બિચારા બ્રાહ્મણો તે બધા પોતાના યજ્ઞો કેવી રીતે પૂર્ણ કરી શકે ? પરિણામ એ આવ્યું કે વૈદિક યજ્ઞોનો અંત આવ્યો. ત્યારે શું એની સાથે સાથે ધર્મનો પણ અંત આવ્યો ? કદાપિ નહિ ! કદાપિ નહિ ! એમ થઈ જ ન શકે. સમયની આવશ્યકતાનુસાર વેદોનો કર્મકાંડ બદલાતો રહે છે. અને બદલાતો રહેશે; પણ વેદોનો પ્રાણ અર્થાત્ સત્-જ્ઞાન ન તો કદિ બદલાયું છે ને ન કદિ બદલાશે. જેવી રીતે મનુષ્યનો આત્મા બિન્ન બિન્ન શરીરોમાં આવાગમન કરે છે છતાંય એ જેવોને તેવોજ રહે છે, તેવી રીતે વેદોના પ્રાણ-રૂપી જ્ઞાન બિન્ન બિન્ન રૂપાન્તરોમાં આવ-જા કર્યા કરે છે; કિન્તુ વસ્તુતઃ એ

એ બધાની શી આવશ્યકતા છે ? કવિતાની ભૂમિ ઉપરથી ઉડીને કવિતાના આકાશ ઉપર ચડે. શું નાનકની કવિતા બુઝો. એમાં ક્યાં અનુપ્રાસ કે છંદ છે ? છતાંય તે અલૌકિક કવિતા હોવાને લીધે તેણે જે ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે હજી સૂધી સૂર્યની પેઠે પ્રકાશી રહ્યું છે. છંદઃશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી જોતાં તો ગીતા પણ ત્રુટિરહિત નથી; તંથાપિ એને ઇશ્વરીય ગાન અર્થાત્ ભગવદ્ગીતા કહેવામાં આવે છે. એનો પ્રકાશ યુગોના પઢાઓને ચીરીને આજ પણ બરાબર રીતે પ્રસરતોજ ચાલ્યો આવે છે. વ્યાકરણના નિયમોનો ભંગ ઉપનિષદમાં પણ જણાય છે. જીવાત્માની સાથે શરીર ચાલે છે, નહિ કે શરીરની સાથે જીવાત્મા.

સ્મરણમાં રાખજો કે વેદોનો આત્મા સત્ જ્ઞાન છે. એને ન બદલેતાં વેદોનાં કેવળ શરીરને અર્થાત્ કર્મકાંડને બદલી નાખ્યું. આત્મા કદિ બદલાઈ શકે છે ? શરીરજ માત્ર બદલાયાં કરે છે. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીના પહેલાં પણ વેદોનું જ્ઞાન હતું. હા, વેદોના કર્મકાંડનો બેશક પ્રચાર નહોતો, ઉપનિષદો હત્યાં અને તે પ્રીતિપૂર્વક વાંચતાં પણ હતાં. સંહિતા છપાઈને તૈયાર થયેલ નહોતી. તેમજ સામાન્યરૂપે એ કોઈના વાંચવામાં પણ આવી નહોતી. વર્તમાન સંહિતાના પ્રકાશનનો ઇતિહાસ એવો છે કે જ્યારે ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની ભારતમાં આવી ત્યારે અંગ્રેજોએ વેદોની સંહિતાનો સંગ્રહ કરવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું અને તે કાંઈ એકજ ઘેરથી નહિ પણ અનેક બ્રાહ્મણઘરોમાંથી; કેમકે પ્રત્યેક બ્રાહ્મણઘરમાં કોઈને કોઈ વેદની શાખા તો સમયે મેળવૂં હતી. કોઈ પણ એક શાખા વાંચી એટલે જણાયે કે બાકી બધી એની એજ છે. અગ્નિ આદિની કથા બધામાં આવી જાય છે. વિષ્ણુ કેવળ એકજ ઠેકાણે આવે છે. વાત એટલીજ છે કે લેહ કેવળ શબ્દોનોજ છે. જૈન અને જુદસંપ્રદાયોને લીધે પાછળથી બ્રાહ્મણોનો ધર્મ ગયો, અને બ્રાહ્મણોના મરી જવાને લીધે એમની શાખા હુમ થઈ ગઈ. માત્ર જે કાંઈ શાખાઓ મળી એને ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ એકત્રિત કરાવી અને પ્રોફેસર મેક્સમૂલરે એ સર્વને યથાનિયમ સંપાદિત કરી. પછી એને પુસ્તકાકારે પ્રકટ કરવામાં આવી. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ એ વેદો વાંચ્યા. જો કે પુરાણોમાં આ વેદોના આત્માને સ્થિર રાખવામાં આવેલ છે, તોપણ જુદધર્મોના પ્રભાવ કોઈ કોઈ સ્થળે રહી ગયો. જુદનો સુખ્ય મત જુદ ઉપનિષદોમાંથી નીકળેલો છે, પણ એમના ચિંધોએ જુદધર્મમાં પણ મોટો બખેટો કરી નાખ્યો. જુદમત તો શું પણ ચાર્વાક-

મત પણ એમાંથીજ નીકળેલો છે. ચાર્વાકમત પણ વેદદ્વારા સિદ્ધ સારાંશ એ છે કે વેદોને તો જેમ મરડીએ તેમ મરડાય એમ છે. સત્ય પણી અંદરહોવી જોઈએ. રામાનુજ, માધવાચાર્ય, આદિ બધા પોતાના સંપ્રદાયને વેદદ્વારા સિદ્ધ કરે છે. એક સુસલમાન દારૂડીએ પીવો એ શાસ્ત્રવિહિત છે, એમ કુરાન મારફતે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું, સરખો આ બધો તાલ છે. વાત એમ હતી કે કુરાનમાં કોઈ સ્થળે આ બધું કે કે “ખાઓ કમાળ, પીઓ શરાબ, જાઓ તમે જહાનમની (નરકમાં)” આનો અંતિમ વાક્યાંશ ઉડાવીને પોતાનો સ્વાર્થ એવો સિદ્ધ કરી આપ્યો. આવી રીતે વેદોમાંથી બધા પોતાપોતાનો સ્વાર્થ સાધી લે છે. સત્ય તો એજ છે કે ઉપનિષદમાંથી શંકરાચાર્યનોજ મત નીકળે છે. રામાનુજનું કાર્ય સમાજસુધારણા હતું; પ્રત્યેક મનુષ્ય બધી વસ્તુઓને શકતો નથી.

* * * * *

જ્યાં કહીંથી સારી વાત મળે પછી લલે ચાહે એ દયાનંદ કે મહંમદ સાહેબ પાસેથી કે ચાહે મૂસા યા ઇસુ પાસેથી કેમ ન મળી હોય તમે એને તકાલ અહણુ કરો. લોક પ્રાયઃ ગુણુ-તરફ દષ્ટિ નથી કરતા, દોષોનેજ જોયા કરે છે. આવા પ્રકારની નિર્માલ્ય ટીકાઓ કરવાનું છોડી દો અને યુક્તિઓનો પરિત્યાગ ન કરો.

લગવાન બુદ્ધે વેદોના જ્ઞાનકાંડોનોજ સ્વીકાર કર્યો, પણ પુરાણોએ તો વેદોના કર્મકાંડોને પણ ન છોડ્યું. બુદ્ધની પછી એમના મતના ચાર સંપ્રદાય લારતવર્ષમાં થઈ ગયા અને જાપાનના ઉત્તરીય તેમજ દક્ષિણી વિભાગમાં એ બધાય મોજૂદ છે. લગવાન બુદ્ધનું જીવન અત્યંત પવિત્ર હતું. એમણે વર્ણશ્રમને બીલકુલ ઉડાવી દીધો. થોડા આર્ય અને થોડા અહીંના મૂળનિવાસી શૈલ, લીલ, ગોંડ, આદિ લોક કેટલાક સમયખાદ નાગ, નદીઓ અને પથ્થરો પૂજવા લાગ્યા. લાંગી લોકો ભૂત, પૈરાંબરની સંતતિ છે, એવી જાતનો દલ્લેખ બાંધબલમાં છે. રામે કેટલોક સમય થયાં આ વિષયનો અભ્યાસ કર્યો છે.

પાછળથી વામમાર્ગ (તાંત્રસંપ્રદાય) બુદ્ધોમાં પ્રસરી ગયો અને હજુ પણ અમેરિકા, ચીન અને જાપાનમાં તાંત્રિકમત હયાત છે. બુદ્ધ મતની પછી કુમારિલ લદ્દ વેદોનો પ્રકાશ પાડ્યો. મંડનમિશ્ર કુમારિલ બુદ્ધના શિષ્ય હતા; કિંતુ જેણે વેદોના આત્મા જ્ઞાનકાંડોનો પ્રકાશ કર્યો, એ તો શંકરાચાર્ય.

ભારતવર્ષ તો શું પણ સમસ્ત સંસારભરમાં આ ગ્રામી મહાન પુરુષ યથેચ્છ છે. રામ અને કૃષ્ણની વાતો દૂરની રહી, કિંતુ વર્તમાન કાળમાં શંકરમી વધીને અધિક શક્તિસંપન્ન કોઈ ઉત્પન્ન થયું નથી. એમણે દારકાથી માંડીને શ્રીજગન્નાથજીપર્યંત અર્થાત્ અટકથી માંડીને કટક લગી કેટલીયે વાર પૈદલ મુસાફરી કરી હતી. શ્રીકન્યાકુમારી ભૂશિરથી માંડીને ઠંડ હિમાલયના બદ્રીનારાયણ લગીની ભૂમિમાં તે વિચર્યા હતા. શ્રી શંકરાચાર્યના તત્ત્વજ્ઞાને મૂરોપના તત્ત્વજ્ઞાનમાં જીવન રેડયું. જર્મન તત્ત્વવેત્તા કેન્ટ આદિએ એમના અર્થોનું અધ્યયન કર્યું હતું. એવા જગૃતાત્મા પુરુષ કે જે ભગવાનના અસ્તિત્વ આગળ બીજાના અસ્તિત્વને લેખવતા નથી તેજ અન્યને જગાડી શકે છે.

“પુકૃતા રા પુકૃતા કે કુન્દ બેઢાર”

અર્થાત્ “નિદ્રસ્થને તે ભલા બીજે નિદ્રસ્થ કેવી રીતે જગાડી શકે?”

આ મહાપુરુષ શંકરે ભારતવર્ષને જગૃત કર્યો. અહો! એણે ભારતવર્ષમાં સજીવ મેધાશક્તિઓ ઉત્પન્ન કરી; દશ પ્રકારના સંન્યાસી બનાવ્યા અને પ્રત્યેકનું એક એક નામ રાખ્યું. ચાર મઠ સ્થાપિત કર્યા. આ દશનામી સંન્યાસીઓ એ મઠમાં રહીને ભગવત્શિક્ષા સંપ્રદિત કરતા હતા. મહાન પુરુષ સદૈવ કંઠરાઓમાં મળી આવે છે. જ્યોતિર્મઠ, શારદામઠ, શૃંગેરીમઠ, ગોવર્દનમઠ, એ એમણે સ્થાપેલા છે. રામ પણ દારકાના શારદામઠ સાથે સંબંધ ધરાવે છે.

જે નીચ જાતિઓ જુદા બની ગઈ એ થોડા દિવસો પછી વામમાર્ગ વગેરે તરફ ફળી પડીને અત્યાચાર કરવા લાગી. આ મહાપુરુષ શંકરે એ અત્યાચારોને દૂર કર્યા. શંકરાચાર્યની પશ્ચાત્ હિંદુધર્મ ફેલાયો. તેનો પિતા આર્યધર્મ છે અને માતા બુદ્ધધર્મ છે.

ઈંગ્લંડમાં ઐઝ્યુએટોને એક પ્રકારની ટોપી અને ગળા હાલુલગી આપવામાં આવે છે. આ શું છે? ફૂટીદોની અલફી અને કટોરાની નકલ છે. જેવી રીતે શૂરવીર બનતા પહેલાં અનુચરબનવું પડે છે, એજ સુઝબ પ્રથમ પ્રશ્નચર્ચ, પછી સંન્યાસ. ન્યાંસુધી સંન્યાસવૃત્તિનો ધ્યાસ અંદરથી ફૂટી ફૂટી બહાર નીકળી ન આવે, ત્યાંલગી સંન્યાસલીક્ષા આપવાનો અધિકાર શરૂને નથી. આવી રીતે સંન્યાસી બનાવવામાં આવતા. આ સંન્યાસીઓ હાલતીચાલતી અને ફરતી યુનિવર્સિટીઓ હતી. શંકરને લીધે હિંદુધર્મ ફેલાયો. હવે તો માત્ર નામની સન-ઢોથીજ કામ ચાલી રહ્યું છે. લોકો તો બહારની છાપ જોઈને કામ કરે છે. માનો

કે એક આર્યસમાજીએ કાંઈદુષ્ટત્વકીધું તો એથી શું બધા અ
ખરાબ થઈગયા? આવી જાતના ખરાબ વિચારકોને છોડી દો. શંકરા
પુરાણાં ફળ ઉડી જઈને નવાં ફળ આપ્યાં. શંકરની પછી અનેક એવાં પુણ્ય
લખાયાં કે જેમાં તંત્રવાદ આદિનો બધો ઉલ્લેખ છે. જે પ્રકારે વેદોના
બદલી નાખ્યો એજ સુજળ હવે પુરાણોના કર્મકાંડને પણ પલટી
પણ પ્રાચીન વૈદિક આત્માને સ્થિર રાખો, અર્થાત્ શ્રુતિને સંજોગ તરે.

મોક્ષિન જે કુરચ્છાત મગજ એ બદરિતમ.

ઉસ્તજવાં એ પેશે સગાં અંદાજતમ.

અર્થાત્ મેં કુરાનમાંથી મગજને કાઢી લીધો છે અને એનાં એવાં
નાખ્યાં છે.

રામ જે કાંઈકહે છે તે એટલા માટે નહિ કે તે અમુક અમુક પુરુષ
છે અગર તો અમુક અંથમાં લખેલું છે, કિંતુ એટલા માટેજ કહે છે કે આજ
આપણે એની આવશ્યકતા છે.

*

*

*

*

*

બાળુ કુન્દનલાલે પૂછ્યું:-મહારાજ ! અમારે શાનો અભ્યાસ કરવો
જોઈએ ?

સ્વામીજીએ જવાબ આપ્યો:-જે વાંચો છો એનોજ અભ્યાસ કરવો
જોઈએ. આ સત્યતા છે. જેની વાણી અને મન એક છે એજ કુન્દનલાલે
શકે છે.

બાળક માનું દૂધ પીતાં પીતાં (મતલબ કે પોતાનું કાર્ય સાધવાં માત્ર
તાં) પોતાના દાંત લાવે છે; એજ સુજળ આપણે કોમળથીયે કોમળ
આપણા ધર્મપંથે વિચરતાં ' દાસોડં ' થી ' શિવોડં ' માં પડેલી
હીએ. ગાજવાનું જે પદ્ધતિ બારે દિાય છે, એ બાળુ બારનું કેન્દ્ર છે. જે
આપણું સંસારી પદ્ધતિ સદા નમનું રહેતો તે ' બાલુ ' - સુવર્ણ
ભૂમિતિએ અનેક છે:-

(૧) ' નિર્મલવર્ણ ' - તે એનો છું. એ કાંઈ નિરાશો-દુર છે. એ હવે
હુર છે.

(૨) ' નિર્મલવર્ણ ' - તે તારો છું. તે સાતિ ભાગ્યદ છે. એ હવે
હુર છે.

(૩) ' નિર્મલવર્ણ ' - તે તારો છું. તે હવે હવે પડેલી પુત્ર છે. એ હવે
હુર છે.

ખાંધી પચાસ મણે છે. આદમાં રૂટનાં રહેતાં અને દૂધ પીતાં પીતાં લાગત કહે છે કે દુધ બદાસ રમવા બેઠે મું.

(૧) જેની રિશ્તિ 'દાસોદે' ની છે એણે ભાગ્યમાન, ભાગ્યવન, પુત્રવારિ વાંચતાં હવિત છે. આનાવદેજ એ માયુક્તને આશાકન મળે છે. અંદરની ગુનિ અર્થાત્ " દુરધન્ય જ્ઞાનને વાંચવાથી " ભારે લાભ થાય છે.

(૨) જેની હાલત 'તપૈચાદ' ની છે, અર્થાત્ દુધ તારો મું, એણે વિનવપનિ-કા, સુરકથામનાં પદ, સ્તીતમોચિંદ, નારદનાં ભક્તિનમ્ર આશા એનાં ભાગ્ય, શામાયજ્ઞના કેણ કેઈ અવક જેવા કે શામવનવાસયમયે તદમણ અને સ્તીતા-થી શામ અલગ થાય છે એ ભાગ વાંચવા એઈએ.

(૩) ત્રીજી શ્રેણિવાળાઓને ભુલ્લાશાદ અને ગોપાલસિંદની વાળી વાંચવાથી ભારે લાભ થાય છે. એ બે પંક્તી છે. એમાં ગોપાલસિંદની વાળી હજુમુખી એટલી પ્રસિદ્ધિમાં નથી આવી; પરંતુ આ વાળી વાંચતાં વાંચતાં પ્રેમથી આંખો બંધ થઈ જાય છે. શુરુ અંધસાહેબમાં બને શ્રેણીની અપાર વાળી છે, ત્રીજી શ્રેણીની બહુકમ છે. પાઠ કરતાં કરતાં જણાય કે ચિત્ત એકાગ્ર થઈ ગયું છે એટલે પુસ્તકને મૂકી દો. તમે યોગપર સવાર છો, નહિ કે યોગ તમારાપર પાઠશાને માટે છે ? અંદરના આનંદને માટે-લીનતાને માટે. લોકો વાંચે છે પણ પચાવતા નથી. જો પચાવશે નહિ તો પછી માનસિક અજીર્ણ થઈ જશે. રામ જ્યારે યોગવાસિષ્ઠ વાંચતો હતો ત્યારે એને ટેવ હતી કે થોડું વાંચીને પછી પુસ્તક બંધ કરી દઈ એનું મનન કરવું. જો આવી રીતે વાંચવામાં આવે તો તે અંદર ધર કેમ ન કરી લે ? મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે જ્યારે ભુદિની સીમા ઊડીને મનુષ્ય નિષ્ઠાની સીમામાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે એ અનુભવના પ્રદેશમાં પહોંચી જાય છે.

જો આપ ઇચ્છતા હો કે અદ્વૈત અથવા વેદાન્ત વાંચીએ, તો પ્રથમ મનોગત સંશયોને અને ત્યાર પછી ભુદિગત-નિર્ણાયક સંશયોને બન્નેને ઉડાવી દો. એ સંશયો દૂર કરવાને રામ એક પુસ્તક * લખશે. આ પુસ્તક ત્યારેજ લખાશે કે જ્યારે રામ બે વર્ષ એકાન્તમાં રહેશે. આ સંશયોને દૂર કરવાને માટે ઉપનિષદ, ભગવદ્ગીતા અને શંકરનાં શારીરભાષ્ય વાંચો. રિસાલા*

* અશ્વેસની વાત છે કે રામ આશ્વા મવા, નહિ તો હજુ પ્રભુ કાર્ય કરવાનું હતું.

* આ લેખોનો અનુવાદ ગુજરાતી ત્રીજા અંકમાં છે.

નીકળ્યો; પણ એક સંસ્કૃતનો વિદ્યાર્થી એની સાથે થઇ ગયો; કારણ કે સંસ્કૃતના વિદ્યાર્થીઓ સંવારમાં વહેલા ઉઠે છે. મુયોગથી એક અદ્વૈતમૂર્તિ મસ્ત મહાત્માની સાથે એની આંખો મળી, એના શરીરપર કેવળ એક લંગોટી હતી, બીજું કંઈજ નહતું; ને તેપણ જરા ફાટેલો હતો. એક ચેક બંદરીનાથ જતા હતા. આ મસ્ત મહાત્માએ એ ચેકને પોતાની ફાટેલી લંગોટી તરફ સંકેત કરી કહ્યું: “અરે બંદરીનાથ ! તું આ જોઇ લે ।” આ મહાત્માનું નામ બંદરીદેવ હતું. એની સાથે જ્યારે રામની દૃષ્ટિ મળી ત્યારે બન્ને હસી પડ્યાં. વાર્તાલાપ થયો. દશા પલટાઈ ગઈ. ત્યાંથી જ્યાં જંગલને કિનારે એક બ્રહ્મપુરી નામનું સ્થાન છે તે તરફ પહાડોમાં ચાલ્યો. રામે ત્યાં ઉપનિષદ વાંચ્યાં. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ શાંકરભાષ્યસહિત વંચાતું હતું. પછી તો એવી સમાધિ આવી કે કાંઈ પૂજારીની વાતજ નહિ. જે રામ કોઈ શિલા-પર સૂઈ રહ્યો હોય તો એકાદ પથ્થરના ટુકડા સરખો જણાતો. તાપમાં બેઠો હોય તો સ્વયં તાપજ થઇ જતો. આ અવસ્થામાં પેલો હરિદ્વારથી સાથે નીકળી આવેલો છોકરો પણ રામથી દૂર રહેતો હતો. કોઈ કોઈ વખત નીચેથી કાંઈ લાવીને રામને ખવરાવી જતો. આ સમયે રામની એવી દશા થઇ કે જે એ વાયુને આજ્ઞા કરતો તો તત્કાલ વાયુ વાવા લાગતો હતો. પંચમહાભૂત એની આજ્ઞાનું પાલન કરતાં. જે એને કોઈ અંધની જરૂર પડતી તો કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિ એજ અંધ ત્યાં આવીને આપી જતું. આ અવસ્થા છ મહિના સુધી રહી.

જ્યારે અનુભવ પ્રત્યક્ષ થવા માંડે ત્યારે તર્ક અને દલીલોને ઉઠાવી દો. જે પુસ્તક તમારા ચિત્તપર પ્રભાવ પાડે એને સાથે રાખો, પણ એ વસ્તુ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એ પુસ્તકને પણ ફેંકી દો.

પહેલો ધ્યા:—(ક) પ્રથમ સાધન વાંચન ગિલ્લીદંડાનો પહેલો દાવ છે. બીજો દાવ અભ્યાસ છે. પહેલો વર્ગ પાઠ, બીજો વર્ગ જપ છે. (ખ) બીજું સાધન—અભ્યાસ, સંયમ અને આકર્ષણવડે તમારા મનને ઉન્નત બનાવો. પ્રાતઃકાલમાં નદીકાંઠે, બાગગિયામાં કે સૂર્યસામે ઉભા રહો કે જેથી મન ઉચ્ચ બને મહાત્માઓના સત્સંગથી પણ મન ઉચ્ચ બને છે. આ ગિલ્લી-દંડાનો પહેલો દાવ છે.

બીજો ધ્યા:—“ સુતા પુર શુદ્ધ દ્વિજએ સીના અજંદોસ્તા,
ખયાલે ખવેશ શુભ શુદ્ધ અજ જમીરમ ”

ધર્મસ્તુતિ

(લાહોરનિવાસી શ્રીમાન મયુરાદાસ પુરીએ ઇ.સ. ૧૯૦૬ ની શરૂઆતમાં નીચે સંપેદા ધર્મવિષયક પ્રશ્નો ઉપાત્તીને પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ ધર્માનુયાયી સન્નિધિના પર મોકલી આપ્યા હતા. રવામી શમ એ વખતે મંગાનદપર નિવાસ કરતા હતા. એઓશ્રીએ એના ઉત્તર કાનપુરના “જમાના” નામક ઉર્દૂ માસિકપત્ર પર મોકલી આપ્યા હતા, જેનો આ અનુવાદ છે.)

પ્રશ્ન

૧-ધર્મથી શું તાત્પર્ય છે અને એનાપટે કેવા પ્રકારના ઉદ્દેશ, આવશ્યકતા અને લાભની આકાંક્ષા રખાય છે ?

૨-ધર્મનું સર્વોત્તમ રૂપ વ્યવહાર (આચરણ) માં લાવવાની સર્વશ્રેષ્ઠ વિધિ કયી છે ?

૩-માનુષી અસ્તિત્વમાં એવો કયો અંશ છે કે જેની સાથે ધર્માચરણ અને એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સંબંધ ધરાવે છે અને એ સંબંધ કયી દશામાં કેવો હોય છે ?

૪-ધર્મના ઉદ્દેશને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવાની વિધિમાં કયા સાધન અને કયા પ્રકારની સહાયતાની આવશ્યકતા છે ?

૫-(ક) શું જાતિ, સમય, સ્થાન, લોગન અને સંજ (સહવાસ) નો ધર્માચરણ ઉપર કેમ પણ પ્રકારનો પ્રભાવ પડે છે ? અને પડે છે તો કેવો ?

(ખ) શું માત્ર અધિવિશ્વાસ, પુસ્તકીય જ્ઞાન અને ધાર્મિક કથાનું વારંવાર અધ્યયન અને ધરણ ધર્મના ઉદ્દેશની સિદ્ધિને માટે પૂરતું છે ? અથવા તો કેવા વ્યવહાર (આચરણ) ની આવશ્યકતા છે કે જેનાથી ધર્મનો અંતિમ ઉદ્દેશ આ જન્મમાં જ સંતોષકારક પ્રમાણમાં સિદ્ધ થાય ?

(ગ) ધર્મનો ઉદ્દેશ પૂર્ણ કરવાની કેવળ વિધિમાત્ર જ કોઈ પણ અનુભવો ધર્મનિષ્ઠની સહાયતા વિનાજ, કોઈ સામાન્ય મનુષ્યને પૂર્ણ લાભકારક નિવડી શકે ખરી ?

(ઘ) માનુષી અસ્તિત્વના સંબંધમાં કોઈ એવાં પ્રાકૃતિક કારણ છે જેનો ધાર્મિક આચરણના પરિણામ ઉપર પ્રભાવ પડે છે ? જોહાય તો તેનાં છે અને તેનો શું પ્રભાવ છે ?

(૬) કોઈ પણ ધર્મનું મહત્ત્વ, એમાં વિશ્વાસ, એનો અંગીકાર કે ત્યાગ કરવો એ બધું કેવા પ્રકારની વિવેચનાની ઉપર આધાર રાખે છે ? અને સાધારણતઃ એનો પ્રભાવ કયારે અનુભવમાં આવવા માંડે છે ?

(૭) રચના (સૃષ્ટિ) નું મૂળ કારણ અને ઉદ્દેશ શું છે ?

(૮) ધર્મ અને વિજ્ઞાન, એના વ્યવહાર, સાધનવિધિ તથા ઉદ્દેશોનાં ભેદ અને સમાનતા કેવાં છે ?

ઉત્તર

(૧) ‘ ધર્મ ’ શબ્દવડે બધા લોકોને એકજ તાત્પર્ય નથી હોતું. કેમકાળ અને યોગ્યતાને અનુસરીને ધર્મનો અર્થ પણ બદલાતો રહે છે. લેખક તો ધર્મના તાત્પર્યવડે ચિત્તની એવી ઉત્તત અવસ્થા સમજે છે કે જેના પ્રતાપથી શાંતિ, સત્વગુણ, ઉદારતા, પ્રેમ, શક્તિ અને જ્ઞાન, આપણે માટે સ્વાભાવિક અને આપણાં પોતાનાં થઈ રહે; એટલે કે આપણામાંથી પોતાની મેળેજ એ બધું પ્રકટ થવા માંડે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો આપણું રહેલું કરણી (આચારવ્યવહાર), વાણી અને વિચાર, એક પરિચિન્ન શરીર તથા એના દાસની (દેહાધ્યાસની) દૃષ્ટિથી ન થતાં વિશ્વાત્મા અથવા (સર્વવ્યાપી) જગત્પ્રાણની અવસ્થામાં બદલાઈ નય. અથવા તો પ્રકટ નામરૂપ અને શરીરનું વાસ્તવિક મૂળ (ઇશ્વર) જ સીધી રીતે ચારે તરફ પ્રકાશમાન દૃષ્ટિગોચર થવા માંડે. ધર્મનો જે આવા પ્રકારનો અર્થ કરીએ તો સમસ્ત સંસારની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિનું ક્ષણ (પરિણામ) ધર્મજ છે.

ધર્મ પોતેજ ઉદ્દેશ છે. સમસ્ત સાંસારિક ઉદ્દેશોનો ઉદ્દેશ છે અને પોતાનો પણ ઉદ્દેશ છે, સંપૂર્ણ વિદ્યાઓનું લક્ષ્ય અને અન્તિમ પરિણામ (નિષ્કર્ષ) છે, વેદનો અન્ત વેદાન્ત છે, એનાથી પર અથવા વિશેષ કંઈ છે નહિ કે જે એનો ઉદ્દેશ હોઈ શકે.

જેવી રીતે નદીઓને સમુદ્રજાણી વડેતાં રહેવાની, અગ્નિની જગતને ઉપર ઉઠે બળ્યા કરવાની, વૃક્ષો અને પશુઓને આહારની, સજીવ પ્રાણીઓને વાયુની, આંખને પ્રકાશની અને રોગીઓને ઔષધની જરૂર છે, તેવી રીતે ધર્મની પણ સૌને આવશ્યકતા છે.

લાભ:-ધર્મને જાણ્યે કે અજાણ્યે આચરણમાં મૂક્યા વિના કોઈ પણ પ્રકારની સફળતા, ઉન્નતિ અને અભ્યુદય, સુખ અને શાન્તિ, સ્વાસ્થ્ય અને શક્તિ, વિદ્યા અને કળા તેમજ કુશળ મંગળ પ્રાપ્ત થઈ શકતાં નથી.

(૨) જાણ્યે કે અજાણ્યે જે કોઈ મનુષ્ય જેટલી હદસુધી આચારવિચાર-વડે ધર્મની એકાગ્રતા અને સમાધિમાં સ્થિર રહે છે. તેટલી હદસુધી તે ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ મેળવે છે. ધર્મનું સર્વોત્તમ રૂપ એ છે કે મનુષ્યમાં કર્મ અને જ્ઞાન એ બન્નેવડે અહંભાવનો નાશ થઈને તે પરમાત્મભાવમાં એટલે સુધી સમાધિ (એકાગ્રતા અથવા એકતા) આવી જાય કે વ્યક્તિગત કલ્યાણ અને કુશળતાને ઠેકાણે સમસ્ત દેશ, અરે બધા દેશોના દેશો એની એ સમાધિના પ્રભાવ-વડે ભાગ્યવાન બની જાય. સમસ્ત સંસારમાં શક્તિ અને આનંદનાં ઝરણું વહેવા માંડે, બળ અને પ્રસન્નતાની ઉવા ઉગી નીકળે.

આચરણ (વ્યવહાર) માં મૂકવાની સર્વશ્રેષ્ઠ વિધિ:-

(ક) ઉપનિષદ્ અને ગીતાનો વારંવાર વિચાર અને અનુધ્યાન.

(ખ) જે જ્ઞાનીની પાસે ખેસવા (સહવાસ) થી આશ્ચર્યની અવસ્થા આવી જાય એનાં દર્શન અને સત્સંગ.

(ગ) દિવસભરમાં ઓછામાં ઓછો પાંચ વખત સમય બચાવી પોતાના સ્વરૂપવડે અજ્ઞાન અને પાપને નિર્મૂળ કરવાં, એટલે કે પોતાની જાતને શરીર અને શારીરિકતા (દેહભાવ) થી બિન્ન સમજવી; અને આપણો નિવાસ આ મોહવાસનાના જંગલમાંથી ઉપાડી લઈને સત્યની વાટિકા અને સ્વરૂપના નંદનવનમાં નાખવો અને સાથે આવાં મહાવાક્યમાં લીન થઈ જવું.

આકૃતાબમ, આકૃતાબમ, આકૃતાબ, જર્ણાહા દારન્દ અજમન રંગોતાબ, મમ્બ-એ શુકતારે-હક, શુકતારે-મા, ચક્ષમ-એ-અનવારે-હક, દીદારેમા.

ભાવાર્થ:-હું સૂર્ય છું, હું સૂર્ય છું. સમસ્ત પરમાણુ મારામાંથીજ પ્રકાશ મેળવે છે. મારી વાણી ઈશ્વરની વાણીનો ભંડાર છે અને મારું દર્શનમાત્રજ ઈશ્વરીય પ્રકાશનો ઝરો છે.

(૩) માનુષી અસ્તિત્વમાં અવશ્ય એક એવું તત્ત્વ છે કે જેની સાથે ધર્માચરણ અને તેનો ઉદ્દેશ ખાસ સંબંધ ધરાવે છે; પરંતુ એ સુખ્ય તત્ત્વ માનુષી અસ્તિત્વનો કોઈ અંશ (ભાગ) નથી, ઉલટું માનુષી અસ્તિત્વને એનો અંશ કદી શકાય; અને એ પણ કેવળ નામમાત્રજ છે. એ સુખ્ય તત્ત્વ તો એક અગાધ નદી છે, કે જેમાં શરીર, મન વગેરે તરંગોની પેઠે અથડાયાં

કરે છે. આ મુખ્ય તત્ત્વને હિન્દુશાસ્ત્રમાં આત્માનું નામ આપ્યું છે.

સંબંધ કયી સ્થિતિમાં અને કેવો હોવો જોઈએ? ચિત્ત અને મન પરિચિન્નતાનો ત્યાગ કરીને નામરૂપથી પાર જઈ નિજસ્વરૂપ (આત્મા) સ્વીકારી લીન થઈ જવું; એજ એનું સત્સ્વરૂપ, આનંદસ્વરૂપ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ બની જાય છે.

ઉદાહરણ:—જેવી રીતે એક લહેરી તથા પરપોટો પોતાના પરિચિન્ન નામરૂપથી પૃથક્ થઈને પોતાના મૂળસ્વરૂપ પાણીમાં બધી લહેરીઓ અને પરપોટાઓમાં આનંદથી ઉછળ્યાં કરે છે, સ્વાદિષ્ટ હોય છે, સ્વચ્છ હોય છે, વગેરે સ્થિતિઓ અનુભવે છે; અથવા તો જેવી રીતે ખાંડનો બનાવેલો ફાટક કે ઉંદર પોતાના પરિચિન્ન નામરૂપથી પૃથક્ થઈને પોતાના મૂળસ્વરૂપ ખાંડના સિંહ, રાજા અને દેવતામાં પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, સુસ્વાદુ છે, શ્વેતસ્વ છે, વગેરે સ્થિતિઓ અનુભવે છે; તેવીજ રીતે સર્વ સ્થિતિમાં એનો સંબંધ છે.

રૂપદીકરણ:—(ક) મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, કે અહંકાર કોઈ પણ સૂક્ષ્મ વિષય ઉપર વિચાર કરતાં કરતાં જો એકાગ્રતાની એવી અવસ્થા સુધી પહોંચી જાય કે માત્ર એક ક્ષણવાર પણ એમાં નિરુદ્ધ થાય, તો વિદ્યા અને વૈભવનાં અનેક સ્વરૂપ તેને પરિણામે પ્રકટ થાય છે.

(ખ) રણભૂમિમાં સર્વ પ્રકારના સંબંધોને તિલાંજલિ આપીને ક્રોધ પણ મનુષ્યનાં મન, બુદ્ધિ, વગેરે પોતાની પરિચિન્નતાથી રહિત થઈ જાય તો પછી તેનામાંથી નિર્ભયતા, શૌર્ય અને શક્તિની નદી વહેવા માંડે છે.

(ગ) અથવા તો મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રેમપાત્ર અથવા ઇષ્ટ (પદાર્થ) મેળવીને અપરિચિન્નતા, અભેદતા અથવા એક પ્રકારની એકતા પ્રાપ્ત કરે છે, (જેવી રીતે પાણીની એક લહેર કોઈ જગ્યાએ લહેર સાથે મળી જઈને પોતાનું અસ્તિત્વ ગોઈ નાખે છે તેમ) ત્યારે આ આનંદ આનંદજ થઈ રહે છે.

એટલે કે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારનું આત્મામાં લીન થઈ જાય એનો અર્થજ આંતરિક્ષકારનાં આરણ્યકાંડથી જવાં; અને મનના આત્માકાર થવાથીજ શું વિદ્યા કે શું બ્રહ્મ, શું આનંદ કે શું બીજું કંઈક જોઈ શકાય તે પ્રકારની પેઠે બહાર દેહાર્થ રહે છે.

ત્યાંજુધી મન, બુદ્ધિ વગેરે આત્માકાર નથી થઈ, એટલે કે પરિચિન્ન નામરૂપ (નામરૂપ) ની સહાયતાં વડે છે, ત્યાંજુધી પરિચિન્નતા કે અભેદતા અવસ્થા રૂપને કોઈ સ્વરૂપ છે, પરંપરાના પદ્ધતિને નહીં દેહાર્થ રહે છે.

નું કષ્ટાંત બંધ છે અને મનુષ્ય અજ્ઞાનાંધકાર, લાય, દુર્ગંજતા, પાપ અને દુઃખમાં ફસેલો છે.

બાહ્યેન્દ્રિય તથા અન્તઃકરણમાં જે કાંઈ શક્તિ તથા બળ છે, એ બંધુ આત્માનું જ છે. એનું આત્મામાં લય પામવું, એજ મનુષ્યનું અમર થવું છે; કષ્ટાંતરૂપે જળ-તરંગનું પાણીમાં મળી જવું, એટલે નદીરૂપ જવું છે. આત્માથી જૂદા રહીને અમર થવાની ઇચ્છા કરવી, એજ એનું મરી જવું (વિનાશ પામવો) છે. પરપોટાને પાણીથી જૂદો કરીએ એટલે કૂટી જાય છે-એનો નાશ થઈ જાય છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિને માટે નિદ્રા એટલા માટેજ જીવનનો એક ઉદ્દેશ છે કે ગાઢ નિદ્રામાં બાહ્યેન્દ્રિય અને અન્તઃકરણ એક પ્રકારે પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપ (આત્મા) માં લીન અને નિમગ્ન થઈ જાય છે.

(૪) સાધન અને સહાયતા

(૪) માત્ર એટલો અને એવો આહારજ ખાવો કે જે જલદી અને સહેજમાં પચી જાય.

(ખ) પૂરેપૂરી ઉંઘ લેવી.

(ગ) સવારસાંજ નિયમપૂર્વક કસરત કરવી.

(ઘ) હૃદયમાં રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન કરે એવી સંગતથી બચાય તેટલા બચવું. જ્ઞાનીઓનો સત્સંગ મળી શકે તો ઠીક, નહિ તો એકાન્ત સેવન શ્રેષ્ઠ છે.

(ઙ) સદાચાર, સદ્વચન, સત્કર્મ, ઉદારતા, ક્ષમા, તથા લોકહિતનું કાંઈ પણ કાર્ય અવશ્ય કર્યા કરવું, એ મહાન સહાયક છે.

(પ) (૪) જાતિ, સમય, સ્થાન, આહાર અને સંગતનો પ્રભાવ અવશ્ય પડે છે. એ બધાંવડેજ મનુષ્યના ચિત્તની અવસ્થા બંધાય છે અને એટલા માટે સમય, સ્થાન, આહાર અને સંગત મહત્વવાળી ચિત્તની અવસ્થા પણ બદલાઈ જાય છે. શિક્ષણનો પ્રભાવ પડે છે, એ વાત એટલા માટેજ સંભવિત માની શકાય છે અને એથીજ ધર્માચરણમાં પૂર્ણ સફળતા પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ રહે છે.

જાતિ તો દરેકની આત્મા (ઇશ્વર) છે. હા, જાતિ (કુલ, વંશ) બિન્ન બિન્ન હોય છે અને જાતિ (કુલ, વંશ) નો પ્રભાવ વૃક્ષો અને સામાન્ય પશુઓમાં પણ સ્થાન, સમય, આહાર અને સંગતના પ્રભાવમાં પડે છે. મનુષ્યોના વિષયમાં તો સંગત, શિક્ષણ, અને આહારનો પ્રભાવ પ્રત્યેક અવસ્થામાં હોઈ શકે છે.

રૂપે કોઈ એક સ્ત્રીના મિત્ર્યા રૂપસૌન્દર્યની લાલસામાં ફસાઈ ગયું હતું, અથવા તો કોઈને શત્રુ માનીને, તે (નામરૂપાત્મક) કોટપનિક છાયાને સત્ય માનીને, તેણે એવું ઝેર ઉપભવી કહાડયું હતું કે જે ઝેર-પાછળથી તેને પોતાનેજ ચડ્યું.

બાન્યુ ! પ્રિયતમનો પત્ર આવ્યો, તો એ પત્ર પણ વહાલો લાગવા માંડ્યો; પરંતુ એમાં પ્રીતિ વસ્તુતઃ એ ઠાગળના કંકડા સાથે નહોતી, વહાલાની સાથે હતી. તેવીજ રીતે સ્ત્રી, પુત્ર, ઘરબાર, વિદ્યા, ધન વગેરેને સાચા પ્રિયતમ (આત્મા-બ્રહ્મ) ના પત્રતરીકે સમજીને એ અવિનાશી પ્રિયતમને માટેજ જે આપણી પ્રીતિ એ બધી વસ્તુઓ સાથે રાખી હોય તોજ તે ટકી શકે છે; નહિ તો એ પત્રો વહાલા લાગવા માંડ્યા અને પત્રના લખનારને ભૂલી ગયા (એટલે કે ધર્મના નિયમનો ભંગ કર્યો) એટલે વિપત્તિ આવીજ સમજવી.

એટલા માટે વેદની આજ્ઞા છે કે:—“જે કોઈ બ્રાહ્મણને બ્રાહ્મણની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુએ (અર્થાત્ બ્રાહ્મણશરીરની નામરૂપ સંજ્ઞાને તદ્દન ટેલીફોન નહિ માની લે, કે જેનીદ્વારા આત્મા અર્થાત્ ઇશ્વર પોતેજ વાતચીત કરી રહ્યો છે) તો તે મનુષ્ય બ્રાહ્મણથી ઠગારો. જે કોઈ રાજાને રાજા (નામરૂપ)ની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુએ તો તે રાજાથી ઠગારો. જે કોઈ ધનાઢયને ધનાઢયની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુએ તો તે ધનાઢયથી ઠગારો. જે કોઈ દેવતાને દેવતાની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુએ તો દેવતાથી ઠગારો. જે કોઈ પંચ ભૂતાને ભૌતિક દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુએ તો તે પંચભૂતોથી ઠગારો. કોઈ પણ મનુષ્ય કોઈ પણ વસ્તુને એના નામરૂપની દૃષ્ટિથી જોશે અને આત્માની દૃષ્ટિથી નહિ જુએ તો તે એ વસ્તુથી ઠગારો.”

એ આત્માજ અનંત જીવનોત્તુ જીવન છે. એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો વિષય નહિ હોવા છતાં પણ હઝરત મહમદ વગેરેને આવશ્યકતા લાગવાથી તેઓએ ઉંચા મિનારાની ઉપર ચડી ચડીને પોકારી પોકારીને દુનિયાને બાંગ સંભળાવી કે:—“લા ઈલાહા-ઇલ-અલ્લાહ.” ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયમાં શુળી ઉપર ચડી ચૂક્યા પછી ફરી સજીવન થઈને ઉભા થવાનો પણ એવોજ-સત્યમાં પુન-જીવન પ્રાપ્ત કરવાનોજ-અર્થ રહેલો છે. જીવનના કંકડા અનુભવોના પાયા-

પરંપરા, કાળ, દેશ અને સંબંધજ સિદ્ધ થયો. એટલા માટે “જગત શા-
માટે બન્યું ?” એ પ્રશ્નમાં “કાર્યકારણની પરંપરાનો કેવી રીતે આરંભ
થયો ?” એ પ્રશ્નનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે; અને આ પ્રશ્નજ અયોગ્ય
અને વ્યર્થ છે; કારણ એમાં અનવસ્થાદોષ આવે છે.

અને “જગત ક્યારે બન્યું ?” એ પ્રશ્નમાં “સમય ક્યારે ઉત્પન્ન થયો ?”
એ પ્રશ્ન પણ સમાઈ જાય છે; એટલે એ પણ અનુચિત છે. તેમજ “જગત
ક્યાં બન્યું ?” એ પ્રશ્નમાં “દેશ કયા દેશમાં પ્રકટ થયો ?” એ પ્રશ્ન પણ
આવી જાય છે; માટે એ પ્રશ્ન પણ નિર્વર્થક છે. તેવીજ રીતે “કોની મારફત
બન્યું ?” એ પણ નિર્વર્થક છે. મનુષ્ય પોતાની માનુષી દૃષ્ટિવડે એ પ્રશ્નપર
નકામી માથાકાંડ કરીને પોતાનો સમય ગુમાવે છે.

કે કસ નકશુદ નકશાયદ બ હિકમત ઇં મુઈમ્માં.

બાવાર્થ:—કોઈએ પણ એ કોયડો ઉઠેલ્યો નથી ને બુદ્ધિવડે એ કોઈ
ઉઠેલી શકે તેમ પણ નથી; એજ માયા છે.

(૮) ધર્મ અને વિજ્ઞાન.

સાધન:—વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર પરીક્ષા, (પ્રયોગ), નિરીક્ષણ (પ્રત્યક્ષીકરણ),
અનુમાન અને ઉપમાન ઉપર આધાર રાખે છે અને આમાં અન્વયવ્યતિ-
રેકવડે કારણકાર્યનો સંબંધ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. ધર્મનો તાત્ત્વિક
નિયમ કે જે પ્રશ્ન સંખ્યા પાંચ ના ઉત્તરમાં પહેલાં લખાઈ ચૂક્યો છે, તે
પરીક્ષા, નિરીક્ષણ, અનુમાન અને ઉપમાનવડે સિદ્ધ થઈ શકે છે અને એ
અન્વયવ્યતિરેકના ન્યાય ઉપર આધાર રાખે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે પો-
તાના ચિત્તની અવસ્થાનું વર્ણન વધાર્યા ઘટાડ્યા સિવાય લખ્યા કરે અને
જે જે પ્રસંગો તથા દુઃખ તેની સામે આવતાં જાય, તેનું પણ વર્ણન લખી
લીધા કરે, તેમજ રસાયનશાસ્ત્ર અને શારીરશાસ્ત્રનાં સાધનને વર્તનમાં મૂકે
તો ધર્મના તાત્ત્વિક નિયમની સત્યતાના તેને પોતાની મેળેજ ઉપાસક થઈ
જતું પડશે.

ઉદ્દેશ—વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી અને ધર્મના વર્તનમાં એટલો તફાવત છે કે વિજ્ઞાન-
શાસ્ત્ર તો બાહ્ય પદાર્થોની ઉપર પરીક્ષા અને નિરીક્ષણ કરે છે કે જે સાધા-
રણુરીતે સહેલું છે; ત્યારે ધર્મ આધ્યાત્મિક તથા આશ્વ્યન્તર અવસ્થાઓની
ઉપર પરીક્ષા અને નિરીક્ષણ કરે છે કે જે બહુધા અત્યંત કઠિન છે.

વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીનો ઉદ્દેશ એ છે, કે અનેકતામાં એકતાની શોધ કરવી અને

સંસારમાં એકતા પ્રસિદ્ધ કરવી. દાખલાતરીકે વૃક્ષપરથી નીચે પડતા ફળ અને પૃથ્વીની ચોમેર ધૂમતા ચંદ્રમાંમાં એકજ નિયમ (ગુરુત્વાકર્ષણ) નો શોધ કરવી અને વિકાસવાદદ્વારા તદ્દન નાનામાં નાના વનસ્પતિના બીજને લઈને મનુષ્યસુધીની એકતાનો સંબંધ સમજાવવો. ધર્મનો ઉદ્દેશ (ધર્મ) એવો પાણુ. એજ છે કે બાહ્ય લેહવિરોધમાં એટલે કે સમસ્ત સંસારમાં એકતા અને અલેહનું દર્શન પામવું અને વર્તનમાં લાવવું.

ખંનેમાં તક્ષવત એટલો છે કે વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર બુદ્ધિ અને વિદ્યાદ્વારા એકતાનો રંગ દેખાડે છે અને ધર્મ આચરણ (વ્યવહાર) તથા અનુભવદ્વારા અલેહમાં ડૂબકી દેવાવે છે. પેલી બાબતુ અર્નેસ્ટ, હેકેલ, પૉલ, ફેરુસ, રૂબેન આદિ આધુનિક પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ બાહ્ય જગતમાં એકતાના ખનિજ ગર્જના કર્યા કરે છે; તો આ બાબતુ ઉપનિષદ, તાઉઝિમ અને તક્ષવ (સુપ્રીઝમ) વગેરે પ્રાચીન ધર્મો આપણા રોમરોમમાં એકતા રેડે છે.

વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર ઘણું ખરું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણપર આધાર રાખે છે. ધર્મ પણ જો સાક્ષાત્કારની ઉપર આધાર ન રાખતો હોય તો તે ધર્મ નહિ, પરંતુ સાંભળેલી કહાણી છે; અથવા પક્ષપાતજ છે; પરંતુ તેની સાથે એટલો ત્યાગ જરૂર છે કે વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર નામરૂપની સાથે વિશેષ સંબંધ ધરાવે છે, એટલા માટે બાહ્યેન્દ્રિયોની સહાયતાની તેને આવશ્યકતા પડે છે અને ધર્મ આત્મ સત્તા (મૂલવસ્તુ) ને સીધી રીતે અનુભવમાં લાવે છે; એટલા માટે અન્તર્દર્શને વર્તનમાં લાવે છે કે જે બાહ્યનેત્રોના નેત્રરૂપ છે. આધુનિક મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રના શબ્દોમાં કહીએ તો ધર્મજ હૃદય અને અંતઃકરણને પ્રકાશિત કરે છે.

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

અકબર-દિલી*

મસ્ત ક્શરસી કવિ હોદ્દેઝ કહે છે કે:—

“કુલાહે-તાજે-સુલતાની, કિ બીમે-તૈ દશે દર્જસ્ત;

કુલાહે-દિલ કશસ્ત અમ્મા, બદર્જે-સર નમે અર્જદ.”

ભાવાર્થ:—જેમાં હમેશાં પ્રાણનો લય ભરેલો હોય છે, એવું બાદશાહનું તાજ ચિત્તાકર્ષક હોય છે; પરંતુ એની કિંમત તો માથાના દર્દ જેટલી પણ સહ શકતી નથી.

ખવાલ હોદ્દેઝે આપણા અકબર બાદશાહને નહોતો જોયો; નહિ તો અંગ્રેજ કવિ શેક્સપિયરે જોયો ઇસારો કર્યો છે તેવો એ કદિ ન કરત.

“જેણે ધર્યો માથે મુકુટ તે શિર સહા અસ્વસ્થ છે.”

શું દોસ્ત કે શું દુશ્મન, આંધને અકબરીના રોષ સાહેબ (અણુલક્ષ્મણ) કે ખુદિયા નવીસ હઝરત મુલ્કાં (બાહાઉની), પોર્ટુગાલના પાદરી કે સિંધ-ગુજરાતના જૈની, અમીર કે ગરીબ, વિદ્વાન કે મૂર્ખ, દુરાચારી કે જિતેન્દ્રિય એ સર્વનાં અંતઃકરણ જેણે જીતેલાં હતાં અને જે જ્યાં પણ ઇશ્તિયામાં આવે ત્યાં તેના બોળાનું ઓશીકું કરીને જરા પણ ચિંતાવિના પગ લાંબા કરીને ઉઘી શકે એવો હતો તે કોણ ? હિંદુસ્તાનનો શહેનશાહ અકબર.

ફ્રાન્સના રાજ્યકાન્તિના સમયના રાજાના સંબંધમાં ટોમસ્ પેન નામના ઇતિહાસકારે કરેલું વચનો લખ્યાં છે કે:—“હાય ! એનું દુર્ભાગ્ય હતું કે એ બાદશાહ જન્મ્યો.” અલગત જે રાજાનું રાજ્ય પ્રજાની ભૂમિ અને શરીરો સુધીજ પહોંચી શકેલું હોય છે, તેનાથી બીજો કોણ વધારે ગરીબ, દયાપાત્ર,

૦ આ શબ્દનો ખાસ અર્થ આગળ આપતાં સ્વામીજીએ પોતેજ સમજાવ્યો છે. અકબરનો અર્થ મદાન થાય છે અને દિલી એ શબ્દ દિલ એટલે હૃદય અર્થાત્ અંતઃકરણ ઉપરથી બનેલો છે. હૃદયની મદતા-મદાન હૃદયપથ એવો એનો શબ્દાર્થ થાય છે. યમુપૈવ કુટુંબકમ્-જેવી ચિત્તની ઉદારતા એ એનો સામાન્ય ભાવાર્થ છે.

સંસારમાં એકતા પ્રસિદ્ધ કરવી. દાખલાતરીકે વૃક્ષપરથી નીચે પડતું ફળ અને પૃથ્વીની ચોમેર ધૂમતા ચંદ્રમામાં એકજ નિયમ (ગુરુત્વાકર્ષણ) શોધ કરવી અને વિકાસવાદદ્વારા તદ્દન નાનામાં નાના વનસ્પતિના લાઈને મનુષ્યસુધીની એકતાનો સંબંધ સમજાવવો. ધર્મનો ઉદ્દેશ (ધર્મ) એ પણ એજ છે કે બાહ્ય ભેદવિરોધમાં એટલે કે સમસ્ત સંસારમાં એકતા અને અભેદનું દર્શન પામેવું અને વર્તનમાં લાવવું.

ખંનેમાં તદ્દાવત એટલો છે કે વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર બુદ્ધિ અને વિદ્યાદ્વારા એકતાનો રંગ દેખાડે છે અને ધર્મ આચરણ (વ્યવહાર) તથા અનુભવમાં અભેદમાં ડૂબકી દેવારવે છે. પેલી બાબત અર્નેસ્ટ, હેકેલ, પૉલ, ફ્રેડરિક, આદિ આધુનિક પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ બાહ્ય જગતમાં એકતાના ગર્જના કર્યા કરે છે; તો આ બાબત ઉપનિષદ, તાઉઝિમ અને તક્વિમ (સુપ્રીઝમ) વગેરે પ્રાચીન ધર્મો આપણા રોમરોમમાં એકતા રેડે છે.

વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર ઘણું ખરૂં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણપર આધાર રાખે છે. ધર્મ પણ જો સાક્ષાત્કારની ઉપર આધાર ન રાખતો હોય તો તે ધર્મ નહિ, પરંતુ સાંભળેલી કહાણી છે; અથવા પક્ષપાતજ છે; પરંતુ તેની સાથે એટલો તદ્દાવત જરૂર છે કે વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર નામરૂપની સાથે વિશેષ સંબંધ ધરાવે છે, એટલા માટે બાહ્યેન્દ્રિયોની સહાયતાની તેને આવશ્યકતા પડે છે અને ધર્મ આત્મસત્તા (મૂલવસ્તુ) ને સીધી રીતે અનુભવમાં લાવે છે; એટલા માટે અન્તર્દેહને વર્તનમાં લાવે છે કે જે બાહ્યનેત્રોના નેત્રરૂપ છે. આધુનિક મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રના શબ્દોમાં કહીએ તો ધર્મજ હૃદય અને અંતઃકરણને પ્રકાશિત કરે છે.

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

બીજી બાજુ નેપોલિયન જેવો વીર શિખરેથી લપસતાંજ છેક અધોગતિ-ના ખાડામાં જઈ પડ્યો. અને પડતાંજ ચૂરેચૂરા થઈ ગયા. એવી સ્થિતિમાં બૂલ ખવરાવનારી પળોનો જરા વિચાર કરીએ.

“ સખકો જખ બૂલ ગયા, ઈનકો ખુદા યાદ આયા ”

વિચાર આવવા માંડ્યા કે આ હાડચામડાંનું નાનું એવું શરીર, એમાં એટલી શક્તિ ક્યાંથી આવી ? કોના કૃપાપ્રસાદથી ?

“ દોલત ગુલામે-મન શુદો-ઈકબાલ ચાકરમ્ ”

ભાવાર્થ:-ધન મારો સેવક અને વૈભવ મારો અનુચર થતા જાય છે. આ બુદ્ધિ અને અંતઃકરણમાં ક્યાંથી પ્રકાશ આવે છે ? આ મનને કોણ ચલાવે છે ? આ પ્રાણને કોણ હલાવે ચલાવે છે ?

“ અહા ! કેવી અદ્ભુત ઘટના છે ! કેવું આશ્ચર્ય છે ! ” પ્રતિદિન આવી વિચારપરંપરાવડે પ્રકાશસ્વરૂપ, ચિદાનંદધન પરમાત્માના ગુણકીર્તનમાં બાદશાહની એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ કે,

“ દિલ તેરા, જાન તેરી, આશિકે-સેદા તેરા. ”

અર્થાત્ હૃદય તારું છે, પ્રાણ તારા છે, તારો આશક અને ધાયલ છું, રાત-દિનનું એજ કામકાજ થઈ ગયું કે,

“ નમાજે-રોજઓ-તરબી હો-તોબા-ઈસ્તગફાર. ”

અર્થાત્ નમાજ, રોજા, તરબી (માતા), તોબા (પશ્ચાત્તાપ) અને ઇસ્ત-ગફાર (ક્ષમા પ્રાર્થના).

ધાર્મિક ચર્ચા

અકબરના સગકાલીનોમાં ઇંગ્લંડના રાજસિંહાસન ઉપર મહારાણી ઈલિઝાબેથ વિરાજમાન હતી. જેવી રીતે હિંદુસ્તાનના અન્ય બાદશાહોમાં અકબર યથસ્વી છે, તેવીજ રીતે ઇંગ્લંડનાં રાજકર્તાઓમાં આ મહારાણી યથસ્વિની છે. ઇંગ્લંડમાં ઈલિઝાબેથનો શાસનકાળ અથવા પરિધા-જર્મની-માં મહાન ફેડરિકના રાજ્યસમયની વિદ્યાકળાની ઉન્નતિ તેમજ દેશપ્રબંધની ઉત્તમતાની સાથે તો હિંદુસ્તાનના (સમગ્ર બાદશાહોમાં) એક અકબરનાજ રાજ્યશાસનની તુલના કરી શકાય તેમ છે. એ બંને છત્રધારીઓ પણ પોતપોતાના દેશમાં સર્વપ્રિયતાની દૃષ્ટિએજ માત્ર અકબરની બરાબરી કરી શકે તેમ છે; બાકી ધાર્મિક પરિચોધ, ઇશ્વરોપાસના અને સમસ્ત સંપ્રદાયો

પ્રતિ પક્ષપાતરહિત વર્તનને માટે તો અકબરનીજ કીર્તિ સર્વોપરિ છે. * મહારાજા વિક્રમ અને લોજના સમયમાં પણ એવાજ પ્રકારનું સુખ લાગ્યું પ્રજા લોગવતી હતી. મહારાજા અશોકના સમયમાં પ્રજાને જાતનું સુખ હતું. વિચાર અને ધર્મની પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતા હતી, કોઈ અન્ય દેશોના લોકો પણ એ સમયે હિંદુસ્તાનમાં આવતા હતા અને એ મેળવીને પાછા જતા હતા. ગ્રિકાગો (અમેરિકાનું શહેર) ના ૪૦૦ ૧૮૬૩ ની પેઠે હિંદુસ્તાનમાં પણ સમસ્ત સંસારના ધર્મોના ઉત્સવ એ સમયમાં બહુ ધામધૂમથી થયો હતો; પરંતુ અકબરનો તો માત્ર દરવાજો નહિ, કિન્તુ એનું હૃદય પણ નિરંતર સમસ્ત સંસારના ધર્મોનું ઉત્સવજન બની રહ્યું હતું. કોઈ પણ ધર્મ તથા સંપ્રદાય માટે દરવાજો બંધ નહોતો વિદ્યા અને સત્યનો ગમે તે ઉપાસક કોઈ પણ ઠેકાણેથી આવે, એ બધાનો હમેશાં સત્કાર થતો હતો. આ વીરપુરુષનું હૃદય વિશ્વસંમિલનનું મંદિર હતું અને કોઈ પણ ધર્મ અથવા સિદ્ધાંતને માટે તેણે પોતાના મગજ પર તાણું નહોતું માર્યું. વિદ્વાન, સુદ્ધાં, શેખ, કાશી, પંડિત, શાકત, વૈષ્ણવ, જૈન, ખ્રિસ્તી, પાદરી, તેમજ કાશ્મીર, દક્ષિણ, પૂર્વ, સિંધ, ગુજરાત, ઈરાન, અરબસ્તાન, પોર્ટુગાલ, તેમજ ફ્રાન્સ સુધીના લોકો પોતપોતાનો વિશ્વાસ અને

* નોટ:-હિંદુસ્તાનના કેટલાએક આધુનિક નવલકથાના લેખકોએ પોતાની નવલકથાઓને રસિક બનાવવાના ઉદ્દેશથી ભોગવિશ્વાસ (ઇન્દ્રિયસુખની લોહપતા) તરીકે અનેક ઢાળા રંગોથી રંગીને અકબરની મસ્દરી કરી છે; અને એવા અનેક ભોગ માણસો હજી પણ છે કે જેઓ એ નવલકથાઓને ઇતિહાસની માત્રી વસ્તુ માની લે છે, એ નવલકથાકારોને તો શું પણ સમસ્ત સંસારના લેખકોને પણ આદવાન આપીને પૂછે છે, કે ભત્તા ! ઇન્દ્રિયવિશ્વાસ અને અનુદય-કેન્દ્રિત એ બંને સાથે સાથે હોઈ શકે ખરાં ? વસ્તુગોળ તો કદાચિત્ત બપોરે ચિત્કાર કરતો બહાર નીકળી આવે; પરંતુ અંતઃકરણની મલિનતા સફળતાના પ્રકાશને કવિ તબક્કા રોજે નહિ. વિશ્વાસવાદ અને પાપની સાથે સાથે પણ સુખની સાગરને કિનારે રહે છે, એવા વિચારને અંતઃકરણમાં ભરી મૂક્યો હોય તો એ નીચ વિચારને મૂકી કદાચી નાખે. ઉત્તરે કે એ પાયા જમને; પ્રકૃતિના અધ્યયનથી વિચારની નિરૂદ્ધ છે; તમારી ઉન્નતિમાં એ આવક નિવડે. * સ્વામી શમતીર્થ

× સસ્તા સદિન્ય નવલકથા 'સમ્રાટ અકબર' નામક પુસ્તકની પાંચમી દમણી નીકળી છે. તેમાં અકબરને તેની વેગવત સુશીલતા વિશેષ સ્થાન મળેલું છે.

વિચાર ખુલ્લે હૃદયે બાદશાહને કહી સંભળાવતા હતા; દારણ કે બાદ-
શાહ સલામત અત્યંત ઉત્સાહથી સાંભળતા હતા અને તેની ખુબીઓની
પ્રશંસા કરતા હતા. માત્ર દિવસેજ નહિ; પરંતુ રાતને માટે પંથુ રાજરાજે-
શ્વર અકબર “વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે દીવાની પેઠે જાગતા રહેવું જોઈએ”
એ સૂત્રના સંજ્ઞાવન ઉઠાડરણુપ હતા.

અનેક વાયકોને તો એ હમવા જેવું લાગ્યે કે બાદશાહી મહેલની બારી-
ઓથી દારણ લટકાવ્યાં છે અને મહેલોની દિવાલોની સાથે જોક પલંગ જેવાં તો
જેવાં તો ઉપર ચઢે છે. પલંગ ઠેક ઉપર મુખી પહોંચી ગયો. રાત્રિએ લટ-
કતા પલંગની ઉપર વિરાજમાન પંડિતજી મહારાજ, અથવા હજરતસૂફિયા
કરામ અથવા અન્ય કોઈ મહાશય પોતાના વ્યાખ્યાનનો આરંભ કરે છે
અને જાંબદાતમા મહારાજાધિરાજ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતા અને પ્રશ્નો કરતા
જાય છે. ઘણીએ વાર રાતની રાત તર્કવિતર્કમાંજ ચાલી જાય છે. વાહરે !
જ્ઞાનપ્રાપ્તિની તીવ્ર જિજ્ઞાસા !

બાદશાહની આજ્ઞાથી સમગ્ર ધર્મોનાં મુખ્ય મુખ્ય પુસ્તકોના ફારસી
બાષામાં અનુવાદ કરવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું. બાગવત, મહાભારત અને
વિશેષતઃ ભગવદ્ગીતા, વિષ્ણુપુરાણ તથા ઉપનિષદોનો ફારસી ગદ્યપદ્યમાં
અનુવાદ લખાવ્યા પછી એ અનુવાદોને સાંભળ્યા કરવા અને પોતાનાં આ-
ચરણ (વ્યવહાર—વર્તન) વડે બધાને સંભળાવ્યા કરવા, એજ અકબરનું
સર્વથી મુખ્ય કામ હતું.

વિષયાન્તર:-સંસ્કૃતના આ પુસ્તકોના પાછળથી બીજી બાષાઓમાં
પણ અનુવાદ થયા; પરંતુ સાધારણરીતે તો એ અનુવાદો અકબરવાળા અનુ-
વાદોજ હતા; જેને ફ્રાન્સના લોડો લેટિન બાષામાં અનુવાદ કરીને ઇંગ્લંડમાં
લઈ ગયા. લેટિન બાષા એ સમયે સમગ્ર યુરોપના વિજ્ઞાનવર્મની બાષા હતી.
આવી રીતે એ પુસ્તકો પહેલાં ફ્રાન્સમાં અને ત્યાંથી જર્મનીમાં ગયાં. ત્યાં એ
પુસ્તકોનો અત્યંત સત્કાર થયો. સ્વેગલ, વિક્ટર ક્ઝન, ડોપનહોર વગેરે યુરો-
પના તત્ત્વવિચારોએ આદરપૂર્વક કરેલી દિગ્દુશાત્રની અત્યંત પ્રશંસાજ આ
પુસ્તકોના સન્માનની સાક્ષીરૂપ છે. ત્યાર પછી ટેન્કી દારોની મારફતે ફ્રાન્સ-
માંથી આ દિગ્દુ પુસ્તકોના લેટિન અનુવાદ અમેરિકામાં પહોંચ્યા અને દારોના
મિત્ર એમર્સનના હાથમાં આવ્યા એમર્સન અને દારોના લેખોપર વેલાન્તની
અત્યંત ઉંડી અસર પડેલી છે. ખાસ કરીને એમર્સનના લેખોની અસરથી તો

માજ કુરઆં મગજ રા ખરદાસ્તેમ

ઉસ્તખ્વાં પેશે-સગાં અંદાખ્તેમ

અમે તો ધર્મથમાંથી અંદરનો મગજ (તત્ત્વ) લઈએ છીએ
શબ્દરૂપી હાડકાંને ફૂતરાંની તરફ ફેંકી દઈએ છીએ.

હિમ્મતે આલી તલબ જામે મુરસ્સા કો મખાશ

જોંકિ ખાદારિંદ અજ જામે ખિલોરી ખુશ અસ્ત.

ખાલી ખ્યાલાનીજ ઉપાસના કરવાથી તો વિરોધજ વધે છે; આખ
ખ્યાલાઓ (સંપ્રદાય અને મતમતાંતરો) તો કેવલ મૂર્તિઓજ છે
સાચો મસ્ત પુરુષ એ બધી મૂર્તિઓમાંથી અમૂર્ત સ્વરૂપ-આ
માં પહોંચી ગયો. તેને ધન્ય છે ! મિથ્યા નામરૂપમાંથી સત્યસ્વરૂ
પહોંચી જવાતાંજ-સ્વાત્માનંદની પ્રાપ્તિ થતાંજ-એ ખ્યાલો એના હાથમ
ટી ગયો, ફૂટી ગયો, લાગી પડ્યો !

ધન્ય છે એ કન્યાને કે જેના ધુંધટને, જેનાં વસ્ત્ર અને આભૂષણોને, જે
નવવિવાહના ધુંધટને અદ્ભુત (પ્રેમ) સ્વરૂપ પતિ પોતેજ આવીને ઉતારે.
હાર અને શૃંગાર, આ બધા વસ્ત્રાલંકાર લલા ખીજા કોને માટે પહેર્યા હ

એ ધન્યમૂર્તિ જ્યારે વૈષ્ણવોના મંદિરમાં જાય છે ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ
મૂર્તિ એની મેળેજ એની પાસેથી શૃંગારની સામગ્રી માગી લે છે. મોતીઓ
માળા એની મેળેજ એનાથી સમર્પણ થઈ જાય છે. અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણની મૂ
એનાં નેત્રોમાંથી પ્રેમનાં અશ્રુરૂપી મોતીના દાણા અવશ્ય ઉતારી લે છે.

હાથ ખાલી મહુમિ-દીદા ખૂતોં સે કયા મિલે,

મોતીયોંકે પંજએ-મુજાં મેં ઇંક માલા તો હો.

નેત્રોથી જોઈ શકે તેવા લોકો પોતાનાં પ્રેમપાત્રોને ખાલી હાથે કેવી રી
મળે ? એમની આંખોના પલકારામાં પ્રેમાશ્રુઓની એકાદ માળા તો જ
હોવી જોઈએ. મુસલમાનોની મસ્જિદમાં તે જાય તો ત્યાં “ સિજદા મસ્તા
અમખાશહ નમાજ મુસહફે રૂશ ખુવહ ઇમાને-મન ” એટલે કે મસ્તીના અ
વેશમાં ઝુકી જવું એ મારી નમાજ છે અને ખ્યારાના મુખનું દર્શન એ મારું
ઇમાન છે, એવી સ્થિતિ તેની થઈ જાય છે. લા ઇલાહા ઇલિલલાહ (મુશ્ક-
રના વિના ખીજું કંઈ છેજ નહિ) એ દશાજ તેઓની હોય છે. ખ્રિસ્તીઓના
દેવળમાં અહંકાર અને દેહાધ્યાસ શૂળીપર ચડેલો હોય એવુંજ દૃશ્ય તે
જોયા કરે છે.

ન દારે આબિરન ન દારે દુનિયા દર નજર દારમ્

ને અશકત ચૂં મંસૂર રા દારે દિગર દારમ્

એટલે કે મારી દૃષ્ટિમાં તો નથી આલોકની શૂળી કે નથી પરલોકની દુઃખ-
યાતના. તારા પ્રેમને માટે મંસૂરની પેઠે મારી શૂળી તો એ બધાથી જુદીજ છે.

“સૂલી ઉપર એજ પિયાદી જિસપર મિલના હોત.”

અર્થ:- પ્રિયતમની સમ્યા તો શૂળી ઉપર છે. ત્યાંજ મેળાપ થાય છે.

અકબરદલીની આવશ્યકતા

શુ એ અકબરદિલી અકબર બાદશાહને માટેજ જરૂરની હતી અને મારા
તમારા માટે તદ્દન નકામી છે ? વળી શુ એ બાદશાહદિલીને માટે બહારથી
પણ દરેકે બાદશાહ થવાની આવશ્યકતા છે ? નહિ કદાપિ નહિ. ઇસુખ્રિસ્તની
આગળ પાછળ કાંઈ સેંકડો ઘોડા નહોતા ચાલતા; છતાં એના વિભૂતિમય
હૃદયના પ્રભાવને લીધે લાખો નહિ પરન્તુ કરોડો યૂરોપનિવાસીઓ એણે
બતાવેલા ધર્મમાર્ગપર અનુયાયી બનાવવામાં મોક્ષ માને છે. અરબસ્તાનના
એક નિરક્ષર અનાય વનવાસીના હૃદયમાં એ ઇસ્લામ (નિશ્ચય) નો અગ્નિ પ્ર-
સ્પ્રલિત થયો. તેના પ્રતાપે કરોડો માણસ આજે “લા ઇલ્લાહા ઇલિલ્લાહ”
અર્થાત્ પરમેશ્વરવિના બીજું કાંઈ છેજ નહિ, એમ પોકારે છે. અરબસ્તાનના
આ રજકણ જેટલા અગ્નિએ અરબસ્તાનની રેતીને દારૂના દાણા બનાવી દીધા
અને એ દારૂ આકાશસુધી ઉછળતો ઉછળતો થોડાજ સમયમાં એશિયાને
આ કાઠેથી યૂરોપ અને આફ્રિકાના પેલા કાંકાસુધી ફેલાઈ ગયો. દિલ્હીથી
એનાકા સુધીના પ્રદેશને એણે ઘેરી લીધો. હાય ગજબ ! એક દિલ, એક
ગરીબ દિલ, તે પણ એકાદ બાદશાહનું નહિ, વિદ્વાનનું નહિ; પરંતુ એક
અભણ, અનાથનું અને એ ઈશ્વરપરાયણતા (ખુદાદિલી) એવા દિલમાં ઉ-
તરી પડી. હવે કાણ કહેશે કે એ બાદશાહદિલી-અકબરદિલી-હૃદયની
મોટાઈને માટે બહારથી પણ બાદશાહ થવાની જરૂર છે ? ઉલટું એમ ક-
હીએ તો કહી શકાય ખરું કે બહારથી બાદશાહ થવું, એ તો અંદરથી બાદ-
શાહ થવામાં બાધક યર્થ પડે છે. ખુદબગવાનને એ અંતરની બાદશાહ-
દિલીને માટેજ બહારના રાજપાટને ત્યાગ કરવો પડ્યો હતો. ઉંટ ઉપર
ચડ્યા પછી ઉંચાનીચા ન થવાય એ તો અસંભવિત છે. બાહ્યસામગ્રી અને
સંસારી પદાર્થોની વચમાં રહીનેજ, જલકમલવત્ નિર્લેપ રહેવાના બોધ-
પાઠની આપણે અત્યારે આવશ્યકતા છે; અને એ શિક્ષણ પ્રાચીન કાળમાં

મહારાજ જનક, અબ્જતશત્રુ, ભગવાન રામચંદ્ર અને યુદ્ધક્ષેત્રમાં “વજ્ર
મનુષ્યયતિ” તું સુમધુર સંગીત સંભળાવનાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણજી આવી
ગયા છે. એવોજ વ્યાવહારિક (આચરણમાં લાવી શકાય તેવો) આપણ
આજ લગલગ ત્રણસો વર્ષપર સમ્રાટ અકબરે વળી પાછો સ્પષ્ટરૂપે આવ્યો
આપ્યો. આપણું વર્તમાન સમયનું કર્તવ્ય એજ છે કે કોઈ પણ અવસ્થામાં
અકબરદિલી-(દિલ્લી મોટાઈ-મોટું મન) પ્રાપ્ત કરો.

વહાલાં ભારતવાસીઓ ! નિરાશ ન બનો. આ બીજા ઉગ્ગા વિના નહિ
રહે. અનંત શક્તિરૂપી પ્રકૃતિ આ ખેડનો ખેડુત છે. વિદ્યાસની આકાંક્ષા કેવ
તમારા શત્રુઓને ! નિશ્ચયથી બેનગીબ રહે તમારી બંડા ! મારા પ્રાણ
તમારાં વિધ્નો દૂર થાઓ ! માટીનાં જડદેશમાં પણ અન્નનું બીજ ફેલાવી
રીતે ઉગી નિકળે છે, તે પછી શું તમે મનુષ્યોની સાથેજ પરમાત્માની સ
કરી કરવી છે કે દુઢ્યની બુમિમાં પણ અકબરનું બીજ નહિ ફળી નીકળે ?

યુદ્ધક્ષેત્રને છતી લેવું, એ તો તમારા એકલાના હાથની પાત નથી ખેડ
મનને છતવું, એ તો તમારું પોતાનુંજ કામ છે અને સાચી વાત તો એજ કે
કે જે મનનો મલિક બની ગયો એ સંસારનો પણ માલિક બની ગયો.

જાનના વિદ્વદા સમજતા હું જિહાદે અકબર

જડ કા માટી દેવાડા જિમ્ને યદ્દ શક્તિર મારા.

અવ મનને મારવું એજ મારાન ધર્મયુદ્ધ છે; અને જેને મે
શાકર ન સિદ્ધ મનને માર્યું, તેનેજા હું ગાટી-ધર્મવીરશામલું છે

કેવળ અવર કિ હજારે અકબર અવર

અવ હજાર શત્રુ વધારે બેનગર અવર.

અવ મનને મારવું એજ મારાન ધર્મયુદ્ધ છે; અને જેને મે
શાકર ન સિદ્ધ મનને માર્યું, તેનેજા હું ગાટી-ધર્મવીરશામલું છે

અવ મનને મારવું એજ મારાન ધર્મયુદ્ધ છે; અને જેને મે

અવ મનને મારવું એજ મારાન ધર્મયુદ્ધ છે; અને જેને મે

અવ મનને મારવું એજ મારાન ધર્મયુદ્ધ છે; અને જેને મે
શાકર ન સિદ્ધ મનને માર્યું, તેનેજા હું ગાટી-ધર્મવીરશામલું છે

અવ મનને મારવું એજ મારાન ધર્મયુદ્ધ છે; અને જેને મે
શાકર ન સિદ્ધ મનને માર્યું, તેનેજા હું ગાટી-ધર્મવીરશામલું છે

જુનું સામાન્ય.

હિલપર બી કાળૂ ન હો તો મહાનગી કયા હે ?

ધરમે ન હો સુલહ તો ફર્જનગી કયા હે ?

સાચો બાદશાહ તો એજ છે કે ને

ગમો-ગુસ્સા-ઓ-પાસો-અઢોહ-તિર્માન

અનાહો-ફસાહો-અમલ હાય ચેતાન

અર્થાત્ શોક, ક્રોધ, ઇત્યાદિ હર્ષભ્રાને પોતાના રાજ્યમાં-ચિત્તમાં

ફરકવાળ ન હે.

અગર તનરા ન વાશદ હિલ મુનબર જેર ખાકશ કુન,

ન બાશદ દર શનિસ્તાં ઇન્જતે કાનૂસ ખાલી હા.

અર્થ:-જો શરીરમાં હૃદય પ્રકાશમાન (નિર્મળ-પ્રસન્ન) ન હોય તો એને જમીનમાં દાટી દે; કારણ કે રાત્રિના અંધારામાં દીવાવગરના કાનસની કાંઈજ કિંમત નથી.

શક્તિસ્તોત્ર

સકળતાદાયક એકતા (મિળ) તો કેવળ (નિઃસ્વાર્થ) ભલમનસાઈવડેજ થઈ શકે છે. ઇદ્રિયોના શુભામ હોવા છતાંયે જે લોકો ઉન્નતિની આશા રાખે છે અને પોતાનાં અવિદ્યા-અજ્ઞાનને સ્થિર રાખવાને સાઝુજ નેઓ મેળ-સંપ-એકતા કરે છે તેઓ તો એક રીતે રેતીનાંજ દોરડાં વણે છે. એવા લોકોને વિકાસવાદનો ભાવ અને ઇશ્વરેચ્છાનું દળાણ અનુસાહની નદીમાંજ ફૂંખાડી દે છે. શક્તિ તો કેવળ પવિત્રતામાંજ છે. એ એક એવો ઇશ્વરી નિયમ છે કે જેની આંખોમાં કાંઈ ધૂળ નથી નાખી શકતું. લૉર્ડ ટેનીસનની કવિતાઓમાં સર જેલાહેડ કહે છે:-“દશ નવશુવાનોની મારામાં શક્તિ છે; કારણ કે મારું હૃદય નિર્મળ છે.”

જો થોડો પણ અનુભવ મળ્યો હોય તો તમારા અંતઃકરણને પૂછવાથી માલૂમ પડશે કે એ વાત સાચીજ છે. પવિત્રતા અને સત્ય, વિશ્વાસ અને ભલમનસાઈ, ઇસ્લામ (શ્રદ્ધા) અને અકબરદિલીથી ભરપૂર મનુષ્ય વિદ્યોન્નતિને હાથમાં લઈને જ્યારે આગળ વધતો જાય છે ત્યારે કોનો ભાર છે કે એની આંખે ઉભું રહે ? તમારા અંતઃકરણમાં જો વિશ્વાસ અને સત્ય ભર્યાં હશે, તો તમારી દષ્ટિ લોખંડની દિવાલોને ચીરી નાખશે; અને તમારા વિચારની ઠાકરથી પર્વતોના પર્વત ચૂરેચૂરા થઈ જશે. બામુ ખસો ઓ જગતના રાજમહારાજઓ ! હૃદયનો રાજ-

(ધરાજ (મન ઉપર સામ્રાજ્ય લોગવનારો) પધારે છે; અનેક થી દેશમાં પથરની પેઠે ચોંટી બેઠેલો પક્ષપાત એના ચરણના પચરણ ઉડી જશે. અહલ્યાની શિલા, આરામનો ચરણસ્પર્શ થતાંજ સજીવ બનીને આકાશમાં સિધાવશે. અકબરદિલીના દંડથી અવિદ્યાના સુખ પ્રહાર કરે એટલે તરતજ એ સીધો રસ્તો કરી આપશે. મહંમદ સાહેબ સાથી પહેલું ફરમાન એ છે કે, “ મારી જમણી બાજુ ચંદ્ર ઉભા રહે, એ મને ધમકાવીને કહે કે “ ચાલ, ફર થઈ જા; રસ્તો આપ ” તોપણ હું જાણુ ન બસું.”

ધ્રુવ (તારો) પોતાનું સ્થાન છોડી દે તો ભલે, સૂર્ય ઉગતાં પહેલાંજ આથમી જાય તો પણ ભલે, પરન્તુ સાહસિક પુરુષ પોતાનું સાહસ કંઈ છોડતો નથી. ભૂલમાં પણ એના ચહેરા ઉપર ગમગીની નથી આવતી. અંતઃકરણની પવિત્રતા અને હૃદયમાં સત્ય, એજ અકબરદિલીનું બળ છે. હૃદયનો ભય એના વિના ફર થતો નથી. એ બળ વિના તો ભય અને વિશ્વાસ મનુષ્યના પ્રાણ હરી લે છે; અને કાયરતા તો એવો પ્રબળ વ્યાધિ છે કે મનુષ્યને બાયલોજ બનાવી દે છે, શક્તિ હોવા છતાંજ તેનો કાંઈ ઉપયોગજ થતો નથી. જેમ અંધારામાં પ્રાયઃ પાપકર્મ વિના બીજાં સત્કર્મ થતાં નથી, તેવી રીતે અંતઃકરણમાં જે વિશ્વાસ અને અકબરદિલીનો (આત્મમહત્તાનો) પ્રકાશ ન હોય તો મનુષ્ય, આ જગતમાં કોઈ પણ મહત્ત્વનું કાર્ય કરી શકતો નથી. હૃદયમાં પવિત્રતા અને વિશ્વાસ જેટલાં વિશેષ ભર્યાં હશે; તેટલાંજ સત્કર્મ વિશેષ થશે.

“ નફ્સ બને ચોક્કરો શુદ્ધ બુલંદ મીર્ગદદ. ”

અર્થાત્ વાંસળીમાં વાયુ નીચે ઉતરે છે ત્યારેજ અવાજ ઉપર ચડે છે. સંસારનાં ભય અને આશંકા ત્યાંસુધીજ તમને ચલાયમાન કર્યા કરશે, કે જ્યાંસુધી એમાં પ્રતીત થતા નામરૂપવાળા પદાર્થો તમને આકર્ષણ કર્યા કરતા હશે; અને જ્યારે તમે સંસારનાં પ્રલોભનો અને ભયોથી ચલાયમાન નહિ થાઓ, ત્યારે તો તમે પોતેજ સમસ્ત સંસારને હુચમચાવી શકો. આ સિદ્ધાન્તમાં જે મનુષ્ય શંકા રાખે છે, તે કાફર છે-નાસ્તિક છે.

મેળ અને એકતા

અકબર-દિલી એ ઉર્દુ શબ્દનો ગુજરાતી અથવા સંસ્કૃત અનુવાદ કરીએ તો મહાન + આત્મા એટલે વિશાળ આત્મા એમ થાય છે. જેનું હૃદય

સંકીર્ણ અર્થાત્ જેના જગતનો પરિધ બહુજ નાનો-સાંકડો હોય, જેની સદાનુભૂતિ હિન્દુ, મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી પૈકીના એકાદ નામસાથેજ સંબંધ ધરાવે છે અને જેનો પ્રેમ સાર્વત્રિક બનીને આગળ નથી વધી શકતો, એવા મનુષ્યને અકબરદિલ અર્થાત્ મહાત્મા કાંદ કહી શકાય નહિ. એવો મનુષ્ય તો અસગરદિલ (કૃપણચિત્ત) છે. અકબરદિલ (ઉદારચિત્ત) નહિ; લઘુ આત્મા છે-મહાત્મા નહિ. અકબરદિલ (મહાન = મોટા દિલવાળો) નું વર્ણન તો આ પ્રમાણે છે.

હર બાન મેરી બાન હૈ હરએક દિલ હૈ દિલ મેરા;
હાં બુલબુલો-શુલ મેહરો-મા કી આંખમેં હૈ તિલ તેરા.
હિન્દુ, મુસલમાન, પારસી, સિખ, જૈન, ઈસાઈ, યહૂદ;
ધન સબકે સીનો મેં ધકકતા ચકસાં હૈ દિલ મેરા.

ભાવાર્થ:—પ્રત્યેક (ના) પ્રાણ મારા પ્રાણ છે; પ્રત્યેક (નું) હૃદય મારું હૃદય છે; બુલબુલ, ફૂલ, સૂર્ય અને ચંદ્રની આંખોમાં મારી આંખનીજ કીકી છે. હિન્દુ, મુસલમાન, પારસી, સિખ, જૈન, ખ્રિસ્તી, યહૂદી, એ સર્વેનાં હૃદયોમાં મારુંજ હૃદય એક સરખું ધકકયા કરે છે.

જાપાનમાં નિશાળે બણવા પ્રત્યેક બાળક સાથે નીચલા બાવની વાત-ચિત શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે એકાદ વખત પણ અવરય થાય છેજ.

શિક્ષક:—તારી ઉંમર કેટલી છે ?

આના જવાબમાં વિદ્યાર્થી પોતાની ઉંમર કહી બતાવે છે, એટલે વળી પાછો શિક્ષક પૂછે છે કે:—

શિક્ષક:—તું આવડો મોટો શાથી થયો ?

વિદ્યાર્થી:—જોરાક ખાવાથી.

શિક્ષક:—એ જોરાક કયાંથી ઉત્પન્ન થયો ?

વિદ્યાર્થી:—આપણા દેશ-જાપાનની જમીનમાંથી.

શિક્ષક:—વારુ; ત્યારે તો તારું શરીર જાપાનનીજ જમીનમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે ને એનાથીજ એનું પાલનપોષણ થાય છે; માતાપિતાવડે એ પેદા થયું છે તોપણ એ માતાપિતાની શક્તિ પશુ જાપાનની બહાર તો નથીજ ને ?
વિદ્યાર્થી:—હા છ.

શિક્ષક:—ત્યારે તો જાપાનને-આપણી માનુષ્યમિને પૂરેપૂરો અધિકાર છે કે ત્યારે થોડાં દાગે ત્યારે તારું શરીર એના ઉપયોગને માટે લઈ લે !

અને શબ્દોવટે આપણે માટે કેવા સ્પષ્ટ અને મધુરા ગીતમાં સંદેશો (અનુ-
શાસન) મૂકતા ગયા છે ! હજારો વર્ષો વીતી ગયાં, આકાગ્રે પોતાની ટપાત
ઓણીસમાં એ કાગળ ઉપર ગુરુના નામની છાપ નથી પડવા લીધી, પવન-
રૂપી દૂતે એને પોતાની પાંખોમાં ઉપાડીને ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ,
પૂર્વગોળાર્ધ, ઉત્તર ગોળાર્ધ, જાપાન, યુરોપ અને અમેરિકા એમ સર્વત્ર
ફેરવ્યો. ધન્ય છે એ કળૂતરની પ્રભુલક્ષિતને ! અન્ય દેશોના લોકો એ
કાગળ (સંદેશો) પ્રમાણે વર્તન કરીને દિવસે જમણી તો રાત્રે ચોગણી
ઉન્નતિ કર્યે જાય છે; પરંતુ અકસોસ ! જેને માટે એ શ્રુતિ પ્રથમ અવતીર્ણ
હતી, એવા ભારતવાસીઓએ તો વ્યાવહારિક વર્તનમાટેના સમય બહાનાં
શોધવામાંજ શુભાલ્યો.

સાંભળો એ સંદેશો:—

વિદ્યાવિનયસંપન્ને વ્રાહ્મણે ગાવિ હસ્તિનિ ।

શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પંહિતાઃ સમદર્શિનઃ ॥

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥

(ગીતા અ. ૫. શ્લો. ૧૮-૧૯)

ભાવાર્થ:—વિદ્યાવિનયસંપન્ન બ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, કૂતરો અને
ચંડાલને પંડિતો સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. જેમનું મન સમતામાં સ્થિર થયેલું
છે, તેમણે અહીંજ જગતને જીતી લીધું છે; કેમકે બ્રહ્મ નિર્દોષ અને સમ
હોવાથી એ બ્રહ્મમાંજ સ્થિત છે.

“ પોયે પઠપઢ સળ ગયે, પંડિત બયા ન કોય;

દાઢ અક્ષર પ્રેમ કે, પઠે સો પંડિત હોય. ”

પંડિત તો એ કહેવાય કે જેને પ્રેમચક્ષુ ઉઘડ્યાં હોય. જ્ઞાન અને પ્રેમના
આવેશમાં પશુ, વનસ્પતિ, અરે પત્થરમાં પણ જે પોતાના કોકોરજ—ભગવા-
નનાં દર્શન પામે અને તેની પૂજા કરે. જેને મનુષ્યની છાયાથી ધુણા આવતી
હોય, જે મુસલમાનને અરકવામાં પાપ માને અને વ્યવહારમાં તો પત્થરને
ભગવાન માને ! એ બહા ! પંડિત કેવી રીતે કહેવાય ?

અકબરની પાસે એના દૂધભાઈના ઉણઉપણાની અનેક ફરિયાદો અને
નિંદાઓ આવતી; પરંતુ અકબર તેને એક દાને સાંભળી બીજે દાને કાઢી
નાખતો. છેવટે ખબદાના શુભેચ્છકોએ જ્યારે અત્યંત સખ શબ્દોમાં કહ્યું

કે “જહાંપનાહ ! આટલી બધી રહેમ શું વાજળી કહેવાય ? ” ત્યારે અકબરે ઉત્તર આપ્યો કે “લાઇ, શું તમે નથી જાણતા કે મારી અને તેની (હૃદયભાષીની) વચ્ચે હૃદયની એકજ નદી વહે છે કે, જેને પાર કરવી અથવા સૂકાવી દેવી મારે માટે અશક્ય છે. ”

અકબરે અને એના હૃદયલાઇએ એકજ રાજપૂત માનું હૃદય પીધું હતું, તે શું હિન્દુ અને મુસલમાન એકજ માતા (ભારત) નું હૃદય નથી પીના ? પાછળનો વિરોધ ભૂલી જાઓ. લડાઇઝગડા અને ગાળાગાળી માફ કરો. રીઝાયેલા રીઝાઇ જાઓ.

ગરજે દસ્તે-ગુસ્સે-મુશ્કીનત ખતાએ રક્ત રક્ત,
વરજે હિંદુ એ શુમા ખરમા જક્ષએ રક્ત રક્ત.
ગર દિલે અજ ગમ જએ-દિલદાર ખારે પુર્ક પુર્ક,
દરમિયાને જાનો જાના માજરાએ રક્ત રક્ત.

અર્થાત્ કદાચિત્ તારા સુગંધિત વાળનો હાથથી કોઇ પાપ જાતો અપરાધ થઇ ગયો હોય તો લલે કર્યો; તમારા વડાલાએ અમારા બિર ભુલમ કર્યો હોય તો લલે કર્યો; વડાલાની શર્યામાંથી કદાચિત્ હૃદય છીનવી લીધું હોય તો લલે લીધું અને પ્રીતમની સાથે ત્રિદિ કોઇ જાતો વચમાં વચમાં ઝગડો થયો; તોપણ લલે થયો. એ બધું થયા દો; કારણ કે—

તારે ક્ય રોજની કે ન્યારે દે ? તુમ હમારે હો, હમ તુમ્હારે હો.

અર્થાત્—તારાએ પ્રકાશથી ક્યાં જૂદા છે ? તમે અમારા છે અને અમે તમારા છીએ.

એ અહ ! એંડ હે, બિગાડ, તન દે, સજ્ય દહ દે કિ મુસ્ત હી કદ કે.

એકા સુસ્મા નિરાલ દે દિલ કે, તાકેને-નૈશ અજમા તુ દે.

અર્થાત્—એ હુસ્મન ! રીસ છીત, ન બોલ, ફરીને એક, કોરે વજન

સંભાળવે રીસો જવાબ દે, એકેકે તેરેકો મતમાંથી મુસ્તે, કદાક અને તારે

શુબ તેરેકો એર અજમાલે દે, ખરન.

સુખમેં હન તેરી બાને મે રોજ કામ નહી.

જિમરમેં કામ ન કરે તું તે કામ નામ નહી.

અર્થાત્—તારે કોરે કદાકે વર્તણૂકથી મારા હૃદયને અજમાવે તો

એકે હુસ્મને એ તારે, જિવ ને ન કરાવે તે, એકે ન નામ ને ન નહી.

એકે અજમાલે.

ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસની મહત્તા

(૫૦ સં ૧૮૬૮ માં લાહોરની ફોરમન ક્રિસ્ટીઅન કોલેજમાં ગણિત-શાસ્ત્રના આચાર્ય હતા તે વખતે લખીને પ્રસિદ્ધ કરેલો એક લેખ.)

ગણિતશાસ્ત્ર જેવા અત્યંત નીરસ મનાતા વિષયને રુચિકર બનાવવામાં રહેલી મુશ્કેલીઓ આ લેખ લખતી વખતે પૂરેપૂરી મારા લક્ષમાં છે. 'ગણિત-શાસ્ત્ર એ અત્યંત ઉપયોગી વિષય છે' એ સિદ્ધાંત ત્યારે આપણે કોઈને કહીએ છીએ ત્યારે સાંભળનાર એના વિષયમાં શંકાઓ ઉઠાવે છે કે:-

- ૧ #યુકિલડના બૂમિતિશાસ્ત્રના પહેલા પુસ્તકનો ૪૭ મો સિદ્ધાંત બાજુવાની આપણે શા માટે માથાફેડ કરવી જોઈએ ?
- ૨ બીજા ગણિતના દ્વિપદ સિદ્ધાંતની જગતના વ્યવહારમાં શી આવશ્યકતા છે ?
- ૩ ક, લ, ગ, ઘ જેવા અક્ષરોની લાંબગડ કરવામાંજ આપણા જીવન-વ્યવહારનો ઘણો ખર્ચ લાગ શા માટે શુભાવે ?
- ૪ ટ્રીકલોકોએ ગણિતશાસ્ત્રમાં સાંકેતિક કરી રાખેલાં ચિન્હોજ વાપરવાનું સ્વીકારવાથી શો લાભ છે ?

વળી એ વિષયપ્રતિ અરુચિ હોવાનું બીજું કારણ એવું છે કે, એ વિષય અત્યંત કઠિન છે અને તેનો અભ્યાસ કરતાં સ્મરણશક્તિ અને બુદ્ધિપર અત્યંત બોલો પડે છે તેમજ અભ્યાસ કર્યા પછી સ્મરણશક્તિમાં તેને હંમેશાં તાલો રાખવો એ એના કરતાં પણ વિશેષ મુશ્કેલ છે. આરસપહાણની લાદી ગિછાવી રાખેલા માર્ગ પર રમત કરતાં કરતાં ચાલ્યા જવા જેવો એ માર્ગ સરળ નથી; પરંતુ પર્વતોની ખીણોમાં અથવા સાંકડા રસ્તાપર ચાલતાં જેમ અનેક ઠેકાણે પડવાઆપડવાનો ભય અને કોઈવાર જીવ બોવાનો પણ પ્રસંગ આવે તેના જેવો વિકટ એનો અભ્યાસ છે. વળી એ વિષય એટલો નીરસ અને શુષ્ક લાગવાનું ત્રીજું કારણ એ છે, કે તે યોગ્ય રીતે શીખવવામાં આવતો નથી. દરદીને કંઈક ઓવધ આપવું હોય તો થોડા થોડા પ્રમાણમાં વારંવાર આપવું જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ તેની કંઈવાશ ન લાગે એટલા માટે તેની સાથે સાકર જેવો કાંઈક મીઠો પદાર્થ મેળવીને પણ આપવું પડે છે. ગણિતના

* યુકિલડ-ઈ.સં ૩૦૦ પહેલાં ૩૦૦ વર્ષ ઉપર યથેલો એક પ્રસિદ્ધ ગ્રીક ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ.

અભ્યાસમાં પણ આજ ન્યાય લાગુ પડે છે; પરંતુ ઘણા ખરા શિક્ષકો આ વિષયને રુચિકર અને રસિક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી; તેથી સ્વાભાવિક-પણે એતુ પરિણામ એવું આવે છે કે, વિદ્યાર્થીઓને એ વિષય હમેશાં મુશ્કે અને કઠિન લાગે છે. વિષય ગમે તે હોય; પરંતુ એ યથાક્રમે શિખવવામાં આવે તો મનોરંજન થયા વિના રહેજ નહિ. કાર્જનવાયુ સોડાવોટરના રૂપમાં પીવાથી શરીરને ગુણકારક નિવડે છે; પરંતુ જો શ્વાસોર્થ્ધાસમાં તેને મળવા દીધો હોય તો ઉલ્લેખો વિકાર કરે છે. તેવીજ રીતે ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ યોગ્ય પદ્ધતિથી કરાવવામાં આવે તો અત્યંત રસિક નિવડે છે અને તેથી અવશ્ય લાભ થાય છે.

આ વિષયને યુનિવર્સિટીના પરીક્ષાક્રમમાં ફરજિયાત બનાવેલો હોવાથી કેટલાએક વિદ્યાર્થીઓ સીન્ડીકેટને બદનામ કરે છે અને ગણિતશાસ્ત્રના પ્રશ્નકારોને પણ મરજીમાં આવે તેમ વખોડ્યા કરે છે. આવા નકામા વિષયમાં અમને માથાફાડ કરવાની શામાટે ફરજ પાડી હશે, એવા વિચારો હમેશાં તેઓ કર્યા કરે છે; કારણ કે તેનાં ખરાં કારણો તેઓ સમજતા નથી.

વિદ્યાર્થીઓનો આ વિરોધ કેટલો અંશે ખરો છે અને તેઓની આ તકરારમાં કેટલો અંશે સત્ય છે, તેનો હવે આપણે વિચાર કરીએ. વાદવિવાદની દલીલોને બાબુપર મૂકતાં આપણે પહેલાં એમ માની લઈએ કે ગણિતના અભ્યાસથી કાંઈ ફળ નથી; પણ મિત્રો! કોઈપણ કાર્ય આપણે ફળની આશાથી દોરવાઈ જઈને કરવુંજ નજોઈએ. ગમે તે પ્રકારનું કર્તવ્ય હોય, પણ તે આપણે માટે એક ધર્મકાર્ય છે માટે કરવુંજ જોઈએ, એવું દૃષ્ટિબિન્દુ રાખીને તમારે તેના ઇષ્ટાનિષ્ટ પરિણામનો વિચાર મનમાંથી દૂર રાખીનેજ તે કાર્ય કરવું જોઈએ. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ આપણને એમજ કહેલું છે કે:-કર્તવ્ય માત્ર કર્તવ્યની ખાતરજ કરવું જોઈએ; કારણ કે કર્તવ્ય કર્મ એજ ખરું પુણ્ય છે અને એજ સાચી પવિત્રતા આપનાર છે. જ્ઞાનજીવને માટેજ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

ગણિતની ઉપયોગતા

ગણિતના અભ્યાસથી કોઈ પણ જાતનો લાભ નથી, એમ માની એકંદરે એ ભૂલકરેલું છે. ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસથી અનેક ફાયદા છે; કેવળ ઉચ્ચ શાળાઓ વિચાર કરવાથી એ વાત સમજાય તેમ નથી; માટે એનો જ્ઞાન જારી રાખી વિચાર કરવાની જરૂર છે.

(૧) ભાવદૃષ્ટિએ જોતાં સમુદ્ર અત્યંત તોફાની અને ખતરનાકારક છે.

જણાય છે; પરંતુ એના અંતરમાં પ્રવેશ કરવાથી હુમકી મારનારાઓને અનેક પ્રકારનાં મૂઢ્યપાન રત્નો, હીરામાણેક વિગેરે જવાહીર મળી આવે છે. તેવીજ સ્થિતિ ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસની છે.

(૨) શ્રીસ દેશની પ્રાચીન દંતકથામાં વર્ણવેલાં વનદેવતાનાં પૂતળાં ઘણાંજ બેટાળ હોય છે; પરંતુ બહારથી કુરૂપ અને અમત્કારિક જણાતી એ આકૃતિમાં અધ્યાસપ કરેલાં વનદેવતાનો નિવાસ હોય છે તેને શીકલોકો અત્યંત પૂજ્ય અને પ્રિય માને છે. ગણિતનું બાહ્ય સ્વરૂપ આપણને તેવીજ રીતે રુક્ષ લાગે છે; પરંતુ ઉઠો વિચાર કરતાં તેની સ્થિતિ પણ આ વનદેવતાનાં પૂતળાં જેવી છે.

(૩) પ્રાકૃત લોકોને સૂર્યનો પ્રકાશ તદ્દન રંગવિનાનો જણાય છે, પરંતુ શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી વિચાર કરનારા મનુષ્યો ઇન્દ્રધનુષ્યના સાતે રંગો એ સૂર્ય-પ્રકાશમાં છે, એમ સંપૂર્ણરીતે સમજે છે.

ગણિત એ શબ્દને અંગ્રેજીમાં “મેથેમેટિક્સ” કહે છે. એનો ધાત્વર્થ એટલે કે મૂળ અર્થ કૌશલ્ય, જ્ઞાન અથવા શાસ્ત્ર એવો થાય છે; અને એ શાસ્ત્રની જે વિજ્ઞ વિજ્ઞ શાખાઓ છે, તેનો પણ તેજ અર્થ પ્રતિપાદિત થાય છે. વિન્ન વિન્ન પ્રકારની કળાઓ અને શાસ્ત્રોને આ ગણિતશાસ્ત્રનો મુખ્ય આધાર છે. દાખલાતરીકે ગ્રહનયોતિષ, દૃષ્ટિશાસ્ત્ર, ધ્વનિશાસ્ત્ર, ગતિશાસ્ત્ર, સ્થિતિશાસ્ત્ર, જલસ્થિતિશાસ્ત્ર, જલગતિશાસ્ત્ર, ઉષ્ણતાગતિશાસ્ત્ર, ચુંબકશાસ્ત્ર વગેરે શાસ્ત્રો તેમજ નૌકાનયનવિદ્યા, શિલ્પવિદ્યા, વાસ્તુવિદ્યા વગેરે વિદ્યાઓ અને કળાઓ એ બધાનો વિસ્તાર ગણિતશાસ્ત્રમાંથી થયેલો છે. ગણિતશાસ્ત્ર આવી રીતે પ્રત્યક્ષ શાસ્ત્રસિદ્ધ થાય છે; અને જ્ઞાનની કોઈ પણ શાખા ગણિત-શાસ્ત્રના જેવી નિશ્ચિત અને પ્રત્યક્ષ નથી, એમ જે કહેવાય છે તે કેવળ યથાર્થ છે.

આવી રીતે ભૂમિતિ અથવા તો ગણિત એ અન્ય સર્વ શાસ્ત્રોનું સાર્વત્રિક અને પૌષ્ટિક અન્ન હોઈને સર્વ શાસ્ત્રોના મૂળભૂત આધારરૂપ છે.

રોજર બેકનના મત પ્રમાણે તો ગણિતશાસ્ત્ર એ અન્ય સર્વ શાસ્ત્રોના

*રોજર બેકન-તેરમા સતકનો એક મહાવાસી તરવડ અને શાસ્ત્રજ્ઞ એને દક્ષ-જ્યોતિષ ઉપર અત્યંત વિશ્વાસ હતો. પદાર્થવિદ્યાન અને ભૌતિકશાસ્ત્રની અન્ય શાખાઓમાં એણે અગત્યની સેધા કરી છે. એના જ્ઞાનપ્રદર્શનથી લોકો એને જાદુગર સમજવા લાગ્યા. મહાવાસી બહુઓના દેખથી જાદુગિરી કરવાના આશય માટે પારિસમાં તેને કેદ કરવામાં આવ્યો હતો.

અભ્યાસનો રાજમાર્ગ છે. ૧ સર રોબર્ટ ઝાલ લખે છે કે, પદાર્થવિજ્ઞાન-શાસ્ત્રમાં આજકાલ આપણે જે પ્રગતિ અને શોધ કરવાને સમર્થ થયા છીએ, તેનું મુખ્ય કારણ તો ગણિતશાસ્ત્રનો આધાર છે; એટલું જ નહિ કિન્તુ પદાર્થ-વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં પ્રયોગ કરીને નવીજ શોધ કરનારા અભ્યાસીઓ એ ગણિત-શાસ્ત્ર જ ન હોય તો એ વિષયમાં યશસ્વી થવું અસંભવિત થઈ પડે છે અને એ સત્ય દિવસે દિવસે વિશેષ પ્રચાર પામતું બન્યું છે. લિન્ન લિન્ન શાસ્ત્રમાં જે નવીન શોધો થાય છે તેમાં સાધારણરીતે એવું બને છે કે, આપણા વ્યવહારમાં જે પ્રસંગ સ્વાભાવિક રીતે ઉદ્ભવે છે તેનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરીને તેના ઉપર ગણિતશાસ્ત્ર પોતાની કાંઈકે નવીન કલ્પના પ્રથમ બેસાડે છે. ત્યાર પછી કોઈ પ્રયોગશાસ્ત્રના લક્ષ્યવેધીનું તેનાપર ધ્યાન પડે છે અને ગણિતશાસ્ત્રની કલ્પનાના ખરાખોટાપણાની તે લિન્ન લિન્ન પ્રયોગવડે પરીક્ષા કરી બુઝે છે. આવી રીતે ગણિતશાસ્ત્રી અને પ્રયોગશાસ્ત્રી બંનેનો અનુભવની સંકલના વડે જ જગતમાં મહાન શોધ થાય છે. આર્ગિંગાડી તારચંત્ર, ચાન, વિમાન ઇત્યાદિને લગતી જે કાંઈ શોધો આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે તે બધાની ઉત્પત્તિ આવી રીતે જ થયેલી હોય છે; પરન્તુ જે ગણિતશાસ્ત્રી હોવાની સાથે પ્રયોગ-કુશળ પણ હોય તો તેને ખરેખર ધન્ય છે.

રુબર્ટ સ્પેન્સર કહે છે કે, ગણિતનો મુખ્ય વિભાગ અંકગણિત છે અને સર્વ પ્રકારની ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિને તેનો જ આધાર છે. પછી તે પ્રવૃત્તિ કોઈ કારખાનું ઉભું કરવાની ગણતરીની હોય, ઉપજખર્ચના અડસડાની હોય કે માલના ખરીદવકરાના હિસાબસંબંધી હોય; પણ અંકગણિત એ સર્વમાં મુખ્ય આધારરૂપ છે. એ વિષય કલ્પના કે અનુમાનનો નહિ; કિન્તુ નિશ્ચિત જ્ઞાનનો છે; એટલે કે એ વિષયના મહત્વનું વિશેષ વર્ણન કરવાની આવશ્યકતા જ નથી.

એ જ લેખક આગળ એમ પણ કહે છે કે:—“વાસ્તુવિદ્યા અથવા શિલ્પ-વિદ્યામાં પ્રાવીણ્ય સંપાદન કરનારાને ગણિતશાસ્ત્રની કોઈ પણ એક ખાસ શાખાનું અધ્યયન કરવું જ પડે છે. ગામડાના હળ બનાવનાર સુતારશી લકને કોઈ મહાન પુલ બાંધનારા શિલ્પશાસ્ત્રજ્ઞને સ્થાનાંતર માપની ગણતરી કરવી

૧ સર રોબર્ટ ઝાલ-પ્રખ્યાત અંગ્રેજ ન્યોતિપશાસ્ત્ર (જન્મ ૧૮૪૦) રૂબર્ટ વિશ્વવિદ્યાલયમાં ન્યોતિપશાસ્ત્રનો અધ્યાપક.

પડે છે. જમીનની માપણી કરનાર મોજણીદાર, ઇમારતોના નકશા તૈયાર કરનાર શિલ્પશાસ્ત્રી, મકાનનો પાયો પૂરનાર ઝોડ, ઇમારતનું ચણતર કરનાર કસ્ટીઆ વિગેરે સર્વને ભૂમિતિનાં પ્રમેયનો વ્યાવહારિક ઉપયોગ કરવો પડે છે. આગગાડીની બનાવટમાં તો પ્રારંભથી અંતપર્યંતની સર્વ રચના ભૂમિતિના તત્વપરજ કરવી પડે છે. આગગાડીનો રસ્તો દોરવો, તેના બિન્નબિન્ન વિભાગોની રચના કરવી, પૂલ બાંધવા, સ્ટેશન બનાવવાં, પર્વતમાં રસ્તા કાતરી કઢાડવા, આગબોટના વિષયમાં બંદરપર ડોક બાંધવા, ત્યાં ઘાટ બનાવવા વિગેરે કામ ઉપરાંત ખાણ ખોદવાનાં કામ વિગેરે સર્વ પ્રકારના કાર્યમાં ગણિતશાસ્ત્રના જ્ઞાનની પૂર્ણ આવશ્યકતા છે; એટલુંજ નહિ પણ ખેતરની જમીનમાં પાણી સર્વ સ્થળે સરખું પહોંચી શકે એટલા માટે તેની સપાટીને વ્યવસ્થિત બનાવવામાં પણ ભૂમિતિના જ્ઞાનની ખાસ આવશ્યકતા છે. વર્તમાન સમયનાં કારખાનાંની ઉત્પત્તિનો સર્વ આધાર યંત્રશાસ્ત્ર (મિશ્રગણિતની એક શાખા) નાં તત્વોના ચોખ્ખા ઉપયોગ ઉપરજ નિર્ભર છે. -

ઇંગ્લંડ જિગેરે દેશમાં ઉપર જુએ કયું તેવી હાલની સ્થિતિ છે અને હિંદુસ્તાનની ભવિષ્યમાં એવી સ્થિતિ થયા વિના રહેશેજ નહિ. આપણે સવારે આપેલી રાટલીનુંજ દૃષ્ટાંત લઈએ. એનો ઇતિહાસ જોતાંજ યાંત્રિક શક્તિવિના આપણે એક ડંગલું પણ આગળ ભરી શકીએ તેમ નથી. જે જમીનમાં ઘઉં વાવવામાં આવે છે ત્યાં પહેલાં યંત્રથી બાંધીને તૈયાર કરેલા કુવામાંથી કાસવટે ખેંચીને પાણી બહાર કઢાડવામાં આવે છે. જમીન પણ યંત્ર વડે ખેડાય છે, પાકીને તૈયાર થયેલા ઘઉંની કાપણી તેમજ તેને મસળીને ઘઉં કઢાડવાની રીત એ બધું યંત્રની મદદથીજ કરવામાં આવે છે. ઘઉં દળવાનું તેમજ તેના લોટની રાટલી વિગેરે બનાવવાનું કામ બધું યંત્રથીજ બને છે એમ કહીએ તો જરાયે અતિશયોક્તિ નથી. જે ખોરડીમાં તમે અત્યારે બેઠા છો ત્યાંજ આબુખાબુ નજર કરીને જોશો, તો દિવાલથી માંડીને દિવાલની અંદર બેસાડેલી ખીંટીઓપર્યંત; તેમજ ખુરશી, ટેબલ, સાદડી વિગેરે પ્રત્યેક પદાર્થ જે કાંઈ તમારી નજરે પડશે તે બધા યંત્રથીજ બનાવ્યા છે, એમ સિદ્ધ થશે. તમારા અંગપરનાં કપડાંને વિચાર કરશો, તોપણ તે સાદું, રંગીન, બરતકામવાળું કે ગમે તેવું હશે; તોપણ તે યંત્રનીજ બનાવટનું હશે. તેમ જ કપડાં શીવેલાં હશે તોપણ યંત્રપરજ તૈયાર કર્યાં હશે. તમારા હાથમાં અત્યારે જે ચંચ છે તેના કાગળ બનાવવાનું, છાપવાનું અને પુસ્તક બાંધવાનું

કામ પણ યંત્રથીજ કરવામાં આવ્યું હશે. આવી રીતે પૃથ્વી તેમજ સૂર્ય-
પરનાં પ્રત્યેક કાર્યનો વિચાર કરી જુઓ, એટલે યંત્રશાસ્ત્રની મહત્તાનો અર્થ
સહજ ખ્યાલ આવશે. આ સર્વ વ્યવહારમાં યંત્રશાસ્ત્રના જ્ઞાનનો જેવી રીતે
આપણે ઉપયોગ કરીએ, તેના ઉપરજ સર્વ ઔદ્યોગિક યશ અપયશનો આધાર
રહે છે. શિલ્પકલાભિજ્ઞ પોતાની સામગ્રીઓના સામર્થ્યનું અનુમાન કરવામાં
ભૂલચૂક કરે છે, તો તેણે બાંધેલા પૂલ થોડાજ સમયમાં જમીનદોસ્ત થઈ જાય
છે. જે કારખાનાવાળો પોતાનું કારખાનું બાંધવામાં નબળાં યંત્રોનો ઉપયોગ કરે
છે, તે ઉત્તમ યંત્રસામગ્રીયુક્ત કારખાનાવાળાઓ સાથે સ્પર્ધા કરવાને
સમર્થ થતો નથી; તેવીજ રીતે વહાણ બાંધનાર જૂના પુરાણા નાવનું
વહાણ બાંધે તો આધુનિક લહરિરેષા તત્વના સિદ્ધાંતને આધારે બાંધેલા વહાણ
જેટલું વેગવાળું નહિ થાય. જે દેશના લોક અન્ય દેશના લોક કરતાં જેટલા
પ્રમાણમાં વિશેષ ઉદ્યોગી અને કુશળ હશે તેટલાજ પ્રમાણમાં તે અન્ય દેશના
લોક કરતાં પોતાની પ્રગતિ અને ઉન્નતિ કરવામાં વિશેષ સમર્થ થાય છે. આ
સિદ્ધાન્તની સત્યતા સ્વીકારીએ એટલે યાંત્રિક જ્ઞાનની પ્રગતિ ઉપરજ રાષ્ટ્રીય
પ્રગતિનું અવલંબન છે, એમ અવશ્યમેવ સ્વીકારવુંજ પડે છે.

શાસ્ત્રીય શોધ અને ગણિતશાસ્ત્ર

આધુનિક સમયમાં જે જે નવીન શોધ થયેલી છે અને જેને માટે સમસ્ત
જગત્ અભિમાન ધરાવે છે તેનું માન કોને ઘટે છે, એ તરફ આપણે હવે
જરા નજર કરીએ.

૧—પહેલું બાળપંત્ર (સ્ટીમ ઇન્જીન) કોણે બનાવ્યું ? ગણિતસંબંધી
ઉપકરણ તૈયાર કરનાર જેમ્સ વૉટે.

૨—ઘડીઆળ પ્રથમ કોણે શોધી કહાડયું ? ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ ગેલિલિઓએ.

૩—ફરબીનની શોધ પ્રથમ કોણે કરી ? ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ ગેલિલિઓએ.

૪—વાયુભારમાપક યંત્ર (બેરોમીટર) ની કલ્પના પ્રથમ કોના મસ્તિષ્ક-
માંથી ઉદ્ભવ પામી ? ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ પાસ્કલના મગજમાંથી.

૫—સિરેકયુઅના રાજા હાયરોના સુવર્ણ મુકુટમાં હલકા પ્રકારનું કંઈક
કેટલું છે એ કોણે શોધી કહાડયું ? ગણિતશાસ્ત્રવેત્તા આર્કિમીડીસે.

૬—શુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ શોધી કહાડવાનું માન કોને ઘટે છે ? અભિ-
જ્ઞાનશાસ્ત્રોના રાજા ન્યૂટનને.

આ પ્રશ્નોત્તરપરથી એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે, સંસારમાં વ્યાવહારિક ઉપયોગના ઘણા ખરા પદાર્થો પ્રત્યક્ષ અથવા અપ્રત્યક્ષરીતે ઉત્પન્ન થવાનું કામ આપણે જોને ગણિતશાસ્ત્રના નામથી જોળખી શકીએ છીએ તેવા પુરુષોના હાથથીજ થયેલું હોય છે.

ગ્રોટ્ટિસર ઝાઝમ્સ નામના એક અંગ્રેજ જ્યોતિષશાસ્ત્રજ્ઞે જગતમાં તે ભય સુધી નહિ, પ્રસિદ્ધિ પામેલા એક ઉપગ્રહના અસ્તિત્વનું ભવિષ્ય ભાષ્યું હતું ત્યાર પછીજ વ્યાવહારિક જ્યોતિષના એક પ્રવીણ અભ્યાસીએ તે ઉપગ્રહની શોધ કરી. લાખો માઈલોના અંતરે રહેલાં આકાશનાં નક્ષત્રોનું ભ્રમણ અંતર કેટલું છે, એ સુકરર કરવામાં ગણિતશાસ્ત્ર ઉપયોગી થઈ પડે છે. કોઈ અત્યંત સૂક્ષ્મ પરમાણુ અથવા અણુના મહત્ત્વનું માપ શોધવામાં ગણિતની સહાયતા લેવી પડે છે. સારાંશ કે એક નાનામાં નાની વસ્તુથી લઈને અત્યંત મહાન વસ્તુ સુધીનું માપ ગણિતશાસ્ત્રજ આપણને કરી આપે છે; તેવીજ રીતે સાન્તસંખ્યામાંથી અનંત સંખ્યામાં પણ તેજ આપણને પહોંચાડે છે.

પ્રત્યેક પદાર્થના મુખપૃષ્ઠપર સર્વ શક્તિમાન પરમેશ્વરે પોતાના વિધિ-હસ્તેજ ચાલ્ચાલ દિવાકરો રહે તેવા સ્પષ્ટ અક્ષરોથી જે નિયમો લખી રાખ્યા છે, તે નિઃસર્ગના સર્વવ્યાપી નિયમોમાંથી કોઈ કોઈની શોધ ગણિતશાસ્ત્ર કરી આપે છે. ગેલિલિઓ કહે છે કે:—“નિઃસર્ગનો પ્રચંડ થંથ જે ભાષામાં લખાયેલો છે, તેના મૂળામ્લર ભૂમિતિશાસ્ત્રનાં રેખા અને આકૃતિજ છે.”

સ્થિતિશાસ્ત્ર અને ગતિશાસ્ત્ર એ બન્નેમાં બિન્ન બિન્ન નિયમોના અનુરોધથી પ્રેરણામાં કેવા પ્રકારનો ફેર પડે છે, તેનો વિચાર ગણિતશાસ્ત્રજ કરે છે અને કોઈ પણ નવીન શક્તિનો તેમાં દૃઢ્ય થાય તો નિઃસર્ગના સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે જે પ્રેરણા થાય છે તેના દરનાં આ નવીન શક્તિથી કંઈ બિન્ન પ્રકારની થઈ શકતી હોય, એમ જો તેને લાગે તો તે શક્તિનો સ્વીકાર કરવામાં ગણિતશાસ્ત્રજ સર્વદા તૈયાર હોય છે; પરન્તુ ગણિતશાસ્ત્રની સહાયતા સિવાય શાસ્ત્રીય પ્રયોગ કરનારા મનુષ્યને તે નવીન શક્તિનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂઆતમાં બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. ગણિતશાસ્ત્ર જૂના અને નવા પ્રત્યેક પદાર્થના પર્ષોનો વિચાર કરે છે. આ ઉપરથી જણાશે કે ગણિતશાસ્ત્રનું જ્ઞાન અત્યંત મહત્ત્વનું છે.

ગણિતના સિદ્ધાન્ત અચલ અને અવિનાશી છે.

અનંતતાના પૃષ્ઠપર ગણિતશાસ્ત્રના નિયમ અને શાસનો વિશાળમાં જ્યાં શા. ૨૦. ૬

ઉત્પન્ન થનારાં નામરૂપ અને વસ્તુસ્થિતિને નિયંત્રિત કર્યા કરે છે. જગતમાં સર્વ પરિસ્થિતિ ક્રમશઃ બદલાયાં કરે છે અને જૂનીની જગ્યાએ નવીન પરિસ્થિતિ ઉભી થાય છે, એવો સર્વનો સામાન્ય અનુભવ છે; પરંતુ ગણિતના સિદ્ધાન્ત અચલ અને અવિનાશી છે અને સૃષ્ટિના દરેક સ્થિત્યંતર ઉપર તે પોતાનો અમલ બજાવવાનું કામ અદાપિપર્યંત કર્યા કરે છે; તેમાં કોઈ પણ જાતનો વિશેષ હજીસુધી થયોજ નથી.

હર્બર્ટ સ્પેન્સર એક સ્થળે લખે છે કે:-“ સર્વ કાળમાં સર્વ મનુષ્યોને લાગુ પડે એવી પરિસ્થિતિ અદ્ય કાળમાં મનુષ્યોની અદ્ય સંખ્યાને લાગુ પડે એવી સ્થિતિ કરતાં વિશેષ મહત્વનીજ હોવી જોઈએ. એથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, કાયમ ટકી રહે તેવી વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન કામચલાઉ વસ્તુસ્થિતિના કરતાં વિશેષ કિંમતી છે, એ પણ કબૂલ કરવું જોઈએ.” આ પ્રકારનું જ્ઞાન ગણિતશાસ્ત્ર આપણને આપી શકે છે અને એ ઉપરથી એ શાસ્ત્રનું કેટલું મહત્વ છે એ તમારા લક્ષમાં આવશે.

ઘણાઓને કાયદાના વિષયના જ્ઞાનનું બહુ અભિમાન હોય છે; પરંતુ કાયદાનું જ્ઞાન માત્ર આ ક્ષણભંજુર જગતના વ્યવહારપૂરતુંજ છે; એના અદ્યજ્ઞાનના સંબંધમાં મનુષ્યને અભિમાન થાય છે તો પછી આ જગત તેમજ પરલોકવિષયક જ્ઞાન જે શાશ્વત નિયમથી મેળવી શકાય છે તેનો તિરસ્કાર મનુષ્યે શામાટે કરવો જોઈએ ? નિર્સર્ગના જે અદૃશ્ય અને અચલ નિયમથી મનુષ્યની આંખનાં આંસુ બને છે અને જે સત્તાથી તે તેના ઉત્પત્તિસ્થાનમાંથી નીચે ગળી પડે છે, તેજ નિયમના આધારે આ પૃથ્વીનો ગોળાકાર થયો છે અને તેજ નિયમના પ્રભાવથી આકાશવર્તી ગ્રહોને સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરવી પડે છે. આ તેમજ આવા પ્રકારના અન્ય નિયમોનો વિચાર ગણિતશાસ્ત્રના આધારેજ થઈ શકે છે.

ગણિતશાસ્ત્રની વ્યાપકતા

ગણિતશાસ્ત્રનો પ્રદેશ લૌકિક પદાર્થો જેટલોજ મર્યાદિત નથી; કિંતુ મન અને બુદ્ધિની ભૂમિકાની સ્થિતિનો પણ તેમાં અંતર્ભાવ થાય છે. એ સિદ્ધાંતનો વિચાર કરવો હોય તો “સંભવકલન” ઉપર સુપ્રસિદ્ધ લેખકોએ જે લખ્યું છે તે જોઈએ એટલે ગણિતનો વિષય કેટલો વ્યાપક છે, તે સંકેત લક્ષમાં

સંભવકલન-ઉચ્ચગણિતની એક શાખા. વીમા કંપનીના દરખાસ્તા પ્રશ્નો કરવામાં એ પદ્ધતિનો બહુ ઉપયોગ કરવો પડે છે.

આવી જશે. ગણિતનો સિદ્ધાન્ત શ્રદ્ધાના વિષયને કેવી રીતે લાગુ પડે છે, એ આ લેખકેએ સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે. તેવીજ રીતે ભાવનાના વિષયને પણ ગણિતનો સિદ્ધાન્ત લાગુ પડે છે એવું 'એજર્થ' અને 'જીવાન્સ' નામનાં લેખકેએ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. મિલ્ટનનું કહેવું એમ છે કે:—"શ્રદ્ધાવાન મનુષ્યને જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તેમાંનો થોડો ભાગ આપણને આ જગતમાં મળેલા અનુભવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે." મિલ્ટનના આ સિદ્ધાન્તને સાચો માનીએ તો ગણિતના અભ્યાસથી પરલોકમાં તમને અવશ્ય વિશેષ સુખ મળવુંજ જોઈએ; કારણ કે ગણિતના અભ્યાસથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તેની વ્યાપકતા અત્યંત હોવાથી એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ હરકોઈ વિષયમાં થઈ શકે છે.

જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ ગણિતશાસ્ત્રનું મહત્ત્વ કેટલું છે એ સંબંધે અત્યારસુધી આપણે વિવેચન કર્યું. હવે જરા વ્યવસ્થાની દૃષ્ટિથી ગણિતની મહત્તા કેટલી જણાય છે તે તરફ દૃષ્ટિ અને વિચાર કરીએ. માનસિક શક્તિઓને બલવત્તર બનાવવામાં ગણિતશાસ્ત્ર ઉત્તમ પ્રકારનું કાર્ય કરે છે એ નિઃસંશય વાર્તા છે. અને નીચેની હકીકતથી એ વાત તમારા લક્ષમાં જરૂર ઉતરશે.

ઉર્દુ ભાષામાં ગણિતશાસ્ત્રને 'રિયાઝ' કહે છે. એ શબ્દનો મૂળ અર્થ "વ્યવસ્થાનું શાસ્ત્ર" એવો થાય છે. ગણિતના અભ્યાસથી મનને જે વ્યાયામ મળે છે, તેના યોગાનુયોગે બુદ્ધિની સર્વ શક્તિઓની વૃદ્ધિ થવામાં અત્યંત સહાયતા મળે છે.

હિંદુસ્તાનમાં કેટલાએક વિદ્યાર્થીઓને શારીરિક વ્યાયામના શું ફાયદા છે તેનું પણ જ્ઞાન હોતું નથી; એને લીધે ખાવાપીવાના પદાર્થોનું સેવન કરવામાં જેટલી તેમની પ્રીતિ હોય છે, તેટલી પ્રીતિ વ્યાયામ કરવામાં નથી હોતી; પરંતુ જે મનુષ્ય વિશેષ વ્યાયામ (કસરત) કરે છે તેને અત્તપર વિશેષ

૧ એજર્થ-(૧૭૪૪-૧૮૧૭) સુપ્રસિદ્ધ અંગ્રેજ લેખક.

૨ જીવાન્સ-(૧૮૩૫-૧૮૮૨) પ્રખ્યાત અંગ્રેજ અર્થશાસ્ત્ર અને ન્યાયશાસ્ત્રી.

* રિયાઝ-રિયાઝત શબ્દનો ખાતર અર્થ વ્યવસ્થિત કરવું એના જેવો છે. અરબી ભાષામાં રિયાઝ એટલે બાગ એવો અર્થ થાય છે; કારણ બાગમાં ઝાડપાનની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. આમજ જતાં સુશીલ્યમાં એના ઉપરથી રિયાઝનો યોગિક અર્થ દાર્શનિક, નૈતિક કર્મ કરવા અને જ્ઞાનધારણના જેવો થવા લાગ્યો. ગણિતશાસ્ત્રમાં આકાશ અને રકમની વ્યવસ્થિતપણે યોજના કરવાની હોવાથી તેને રિયાઝ કહેવામાં આવે છે; અને એજર્થમાં આજ્ઞાસ એ શબ્દ રૂઝ થઈ ગયો છે.

વવાનો છે. નિગમનપદ્ધતિના શાસ્ત્રનું ગણિત એ આ સિદ્ધાંતનું પૂર્ણપણે ઉદાહરણ છે. અત્યંત કઠિન અને ગુંચવણવાળા શાસ્ત્રીય નિયમની શોધ કરવાના અને તે સિદ્ધ કરવાના કામમાં સામાન્ય વસ્તુસ્થિતિના નિયમોનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એ કળાનું શિક્ષણ, પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રની લિન્ન લિન્ન શાખાઓમાં ગણિતનો જે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે ઉપરથી તત્ત્વવેત્તાને બહુ સારી રીતે મળે છે. આ ઉપરથી પણ કોઈ પણ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવામાં ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ અત્યંત આવશ્યક છે એમ સાબીત થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ પ્લેટોએ કહ્યું છે તેમ જેણે ગણિતનો અભ્યાસ કર્યો નથી, તે મનુષ્ય તત્ત્વજ્ઞાનની કોઈપણ ઉચ્ચ શાખામાં પ્રવીણતા મેળવી શકતોજ નથી, એ વાક્યની સ્પષ્ટતા સિદ્ધ થાય છે.”

ગણિતના અભ્યાસથી બુદ્ધિ અને સ્મરણશક્તિની ખિલવણી અને વૃદ્ધિ થાય છે. ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાથી સ્મરણશક્તિની જે વૃદ્ધિ થાય છે તે કાંઈ એકલી ગોખણપટ્ટીથી થતી નથી; પરંતુ કોઈ પણ સિદ્ધાંતનો પદ્ધતિ-સર વિચાર કરીને પોતાના જ્ઞાનમાં એકરૂપાકાર કરી ધ્યાનમાં રાખવાની ટેવથી થાય છે. ગણિતના અભ્યાસથી સ્મરણશક્તિ કેટલી ખીલે છે અને તીવ્ર થાય છે તેનું ઉદાહરણ પ્રો. લોયસેટી છે. ગણિતના વિષયમાં ગોખણપટ્ટીને સ્થાનજ મળતું નથી. એ વિષયનું તો સ્વરૂપજ એવું છે કે બરોબર સમજી લીધા વિના એમાં બિલકુલ પ્રગતિજ થતી નથી.

અલખત એટલું તો કપૂલ કરવું જોઈએ, કે શરૂઆતમાં ગણિતનો વિષય શુષ્ક અને કંટાળો ઉપજાવે એવો લાગે છે; પરંતુ એટલા માટેજ એનો અભ્યાસ અત્યંત ઉત્સાહ અને એકાગ્રતાથી કરવો જોઈએ; અને એમ કરવાથીજ આપણી ઇચ્છાશક્તિનું સામર્થ્ય વધે છે. ઈંગ્લંડનો પ્રખ્યાત પ્રાચિનશાસ્ત્રજ હકસલે કહે છે કે:—“કોઈપણ વાત અવશ્ય કરવાનીજ છે એમ જ્યારે હોય છે ત્યારે પછી તે આપણને પસંદ હોય કે ન હોય તોપણ તે એક નિયમી રીતે કરવાથી, તેના અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનું સામર્થ્ય તેના શિક્ષણથી ઉત્પન્ન થાય છે; અને શિક્ષણનું અત્યંત મહત્ત્વનું પરિણામ એજ છે, વાસ્તવિક રીતે મનુષ્યે આ તત્ત્વ શિક્ષણના પ્રારંભકાળમાંજ સમજી લેવાનું, પરંતુ તેમ ન થતાં બહુધા શિક્ષણના અંતેજ અભ્યાસીના મનપર નિર્ભર રીતે તે અસર કરે છે.

ગણિતનો વિષય અત્યંત કઠિન છે તેથી ચિત્તની એકાગ્રતા વિના તે

પણ વિદ્યાર્થીની તેમાં પ્રગતિ થવી સંભવિત નથી. ચિત્તની ચંચળતા દૂર કરી તેને સ્થિર કરવાનો ગણિતના જેવો બીજો કોઈ પણ ઉપાયજ નથી. એકન લખે છે કે:—“જે મનુષ્યનું મન અત્યંત ચંચળ હોય તેણે ગણિતનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ; કારણ કે ગણિતમાં ઉદાહરણ ગણતાં મનુષ્યનું ચિત્ત જરા પણ વિચ્છિન્ન થાય તો કંદેલો સર્વ પરિશ્રમ વ્યર્થ બાય છે; અને એનાં એ ઉદાહરણ પાછાં શરૂઆતથીજ ગણવાં પડે છે.” ગણિતથી થનારો આ લાભ પણ કાંઈ નાનો મુનો નથી. બીજા કોઈ પણ કારણથી નહિ તો કેવળ ચિત્તની એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ આ પછે ગણિતનું મહત્વ સ્વીકારવું જોઈએ. જે મનુષ્યને ચિત્તની એકાગ્રતા સિદ્ધ થઈ નથી અને એક વિષય પોતાની પાસે હોય એટલામાંજ અન્ય વિષય તરફ નેતું ચિત્ત દોરાઈ જાય છે, એવા મનુષ્યથી જ્ઞાનની કોઈ પણ શાખામાં કાંઈ વિશિષ્ટ મહત્વનું કાર્ય બની શકવાનુંજ નહિ.

ગણિતમાં પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ એટલો વિકટ છે અને તેની સાથે ચિત્તની સ્થિરતાની એમાં એટલી તો આવશ્યકતા છે, કે જેવી રીતે હાજર જમીનપર ફેરવેલુંજ હજી જેમ ઘસાઈને ઝુંવાળું થાય છે તેજ પ્રમાણે આપણું ચિત્ત પણ એ માર્ગનો અભ્યાસ કરતાં નહીં સુકેલીઓથી સુસ્થિર અને મુઠુ થઈ જાય છે.

સપાટ અથવા લાગવાળી જમીનપર લાકડાના બે ગોળ દડા ફેંક્યા હોય તો તેમાં જે દડો ઝુંવાળો અને સરખીરીને ગોળાકાર કરેલો હશે તે, બીજા ખડખડા દડા કરતાં અપાટાખંધ આગળ ચાડ્યો જશે. આજ ન્યાય મનુષ્યના મગજને લાગુ પડે છે. ગણિત વિષય જેવી ખડખડી બૂમિમા દીર્ઘ સમય સુધી ઉપયોગ કરવાથી ધર્ષણના યોગે જે મનુષ્યનું મગજ અતિશય નિર્મળ થયેલું હોય છે, તે મનુષ્ય જે મનુષ્યના મગજે આવો પરિશ્રમ વેકેલેજ નથી તે મનુષ્યના કરતાં અનેક બાબતમાં સમાન હશે તોપણ કોઈ વિકટ પ્રશ્ન આવે પડે છે ત્યારે તે તેમાં પણ લાંબા સમય સુધી અચિરત પરિશ્રમ કર્યા કરે છે.

ગણિતનો અત્યંત દીર્ઘકાલ સુધી અભ્યાસ કરવાથી મનુષ્યના શરીરમાં ૯૮ નિશ્ચય અને સ્થિર ઉત્પન્ન થાય છે એટલુંજ નહિ; પરંતુ ઉલ્લેખનીય તેના અંગમાં સ્ફુરી આવે છે. શરીરમાં શક્તિનો અત્યંત સંચય થવાથી મનુષ્ય આદ્યત્વજનિતો મહાન દેહી બને છે; ગણિતમાં પ્રવિણ સંપાદન કરવાની હઠ્ઠા સાધનાર વિદ્યાર્થીએ દરેકની પ્રતિ આટે દીર્ઘકાલ પર્વત પરિશ્રમ

કરી શકવાની ટેવ પાડવી જોઈએ અને તેટલા માટે જેવી રીતે ચાલતી ગાડીની વરાળ બંધ કરી દીધી હોય તોપણ જેમ તે ચાલુ વેગને લીધે થોડો વખત ચાલ્યાંજ કરે છે તેવી રીતે વિદ્યાર્થીદશા પૂરી થયા પછી પણ મનુષ્ય કોઈ પણ વિષયમાં એક સરખું કાર્ય કર્યા કરે છે; પરંતુ અત્યંત મેન્ટલ વાત તો એ છે કે અનેક અવિચારી તરુણ વિદ્યાર્થીઓની સ્થિતિ એના જેવલ ઉલટીજ હોય છે. વિદ્યાધ્યયન ચાલુ હોય છે ત્યારે એ વિદ્યાર્થીઓ ગણિતનો કિંવા એના જેવા અન્ય કંઈક વિષયોનો અભ્યાસ બહુ ચીનટથી કરે છે; પરંતુ વિશ્વવિદ્યાલયનો અભ્યાસક્રમ પૂરો થતાંજ તેઓ સંસારમાં પ્રવેશ કરે છે અને વિષયોપભોગની લાલસા તેને આગળ ખેંચી જાય છે, તેથી પૂર્વજ્ઞાન અને શક્તિ હતાં ન હતાં થઈ જાય છે; અર્થાત્ તરુણની પ્રગતિ તરફ અટકી પડે છે અથવા તો તેની ગતિ અત્યંત મંદ બની જાય છે.

મનુષ્યની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને ગણિતના અભ્યાસથી અત્યંત વિવશ રીતે સહાયતા મળે છે અને એ અભ્યાસથી તેના નૈતિક શીલનો પાયો અત્યંત મજબૂત થાય છે. ગણિતના અભ્યાસથી આવી રીતનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે એમ જાણીને તમને કદાપિ આશ્ચર્ય થશે; પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ એવી છે એમાં તો જરાયે શક નથી. ગણિતમાં અધરામાં અધરાંઉદાહરણ મનુષ્યનાં ડાબે ડાબે આપણે નિરાશ થઈએ છીએ અને આપણે કેટલા અસમર્થ છીએ એનું લાન થતાં આપણું ધૈર્ય ખૂટવા માંડે છે; આપણે ન કરી શકીએ એનું આ જગતમાં હજુ ઘણું છે; એવા વિચારો આપણા મનમાં વારંવાર ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી કરીને અંતઃકરણનું અભિમાન અને દંભ ધીમે ધીમે પ્રગળાઈ ચાલી તેને બદલે વિનયશીલતા અને નમ્રપણું આવે છે. મનુષ્યની અદકારની વૃત્તિ એકવાર તૂટવા માંડી એટલે તેના મનમાં ઈશ્વરી પ્રજ્ઞા અને કાર્યનો અનલ જામવા માંડે છે. થિઓડોર મોન્ટ નામનો પ્રાન્સ દેશનો એક ધર્માધ્યક્ષ લખે છે કે:—“મનુષ્યની આત્મેન્નતિ કરવામાં ઈશ્વરને માર્ગ મુશ્કેલી પડે છે, એનો અર્થ એમ નથી થતો કે મનુષ્યની કેમ મૂંઝાણ પડે છે એ વિનાશી એમ થાય છે; પરંતુ તે મનુષ્યમાં દેહાભિમાનની બુદ્ધિને કેવી રીતે અનાવ થશે એનીજ મોટી મુશ્કેલી લાગે છે. મનુષ્યને જ્ઞાન આપવું એ કાંઈ એટલું બધું મુશ્કેલ નથી; પરંતુ તે પહેલાં તેના ચિન્તનમાં વેગવર ઉત્પન્ન કરીને તેના અદકારનો વિનાશ કેમ કરવો તેજ મોટી ઉપદ્રિ છે એટલે માટેજ હુ:ખના આધાર અને તેમથી ઉત્પન્ન થતા વિચારોને જ આપણે

જ્ઞાતિના સાધનરૂપે કૃષ્ણે નિર્માણ કરેલાં છે. મનુષ્યની અભિમાની પૂર્વજ્ઞાના દુઃખના પ્રદાદથી ભૂલેલા કષ્ટ ભજ્યે એટલા માટેજ પાંચાની સંજ્ઞા નિર્મિત મનુષ્ય કૌર્મ કૃષ્ણે છે તેજાનને એ પરમેશ્વર! નૂં તો જાન્ય ન દુર્મર અને રૂપાધીન છું. માટી છુદિ તો એટલી નથી જડ અને મંદ છે કે મને તો કોઈ પણ પ્રમાણમાં પાકળાવ કરાવે કલિનજ નહિ, એમજ વિચાર કરે જ. પરમેશ્વરની એ આજુબ હોદા છે કે આત્મા મનુષ્યની ઉન્નતિને માટેજ તેના હૃદયમાં આજા આજા વિચારો દેવન્ય કરે છે કૃષ્ણની સ્ત્રી કૃષ્ણ પ્રાંતના પત્ની હોય તો પ્રત્યેક જાતનો એ તે એવી રીતેજ કરીતોઈએ કે, હિંદુવાળુ પરમેશ્વર! હું તારે શરણે આવ્યો છું મારા અટકારને નિમૂળ કરી નાખ અને મારા ઉપર કૃપાદિ કરે' મનુષ્યના અલંકારનો ઉત્કૃષ્ટ કરવામાજ ગણિતનું મહત્ત્વ કેટલું બધું છે એ વિષયમાં હાક નામના તત્ત્વવેત્તાએ અન્ય ન માર્મિકે ઉગાર દહાડયા છે. "મનુષ્યને પોતાની અક્ષર અને વિવેચક બુદ્ધિનું બહુ અભિમાન હોય છે; પરંતુ ગણિતનો અભ્યાસ કરની વખતે તેને જ્ઞાન થાય છે કે આપણી બુદ્ધિ ગમે તેટલી કુશાલ હોય તોપણ હજી એવા અનેક વિષયો છે કે જેમાં આપણે હાથ પીછ નાખીએ છીએ. આ ઉપરથી આપણને અન્યની સાદામ્યની આવશ્યકતા નથીજ;અગે તેવિષય સમજવાની આપણામાં બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા છે માટે આપણે કોઈની ગરજ નથી,એવા જે મિથ્યાભિમાની વિચારો તેના ચિત્તમાં જડ થાલી બેઠા હોય છે તેના ઉપર ગણિતના અભ્યાસથી સંયોદ પ્રહાર થાય છે. ગણિતના અભ્યાસથી મનુષ્યના મનને કેવી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે, તથા વૃત્તિઓની વિશ્વજતા નિર્મૂળ થઈ જાય છે અને ધૈર્ય, દૃઢનિશ્ચય, નિરભિમાનતા તેમજ વિનયશીલતા આદિ સફળ્યો કેવી અદ્ભુત રીતે તે પ્રાપ્ત કરે છે તેનું ઉત્તમ રીતે દિગ્દર્શન થાય છે."

હકસલે કહે છે કે:-"શાસ્ત્ર, (અને સાચા શાસ્ત્રમાં ગણિતનો નિઃસંશય અંતર્ભાવજ હોય છે.) અને ખરો ધર્મ એ બન્ને જોડિયાં લાંડુ છે; તેમાંથી એકને ણીજાથી વિશદ્ધ કરવાથી બન્નેનું મૃત્યુ થાય છે. કોઈપણ શાસ્ત્ર જેટલા પ્રમાણમાં ધર્મની સાથે જેટલી નિકટતા ધરાવતું હશે તેટલા પ્રમાણમાં તેની વિશેષ પ્રગતિ થાય છે. તેવીજ રીતે ધર્મનો પાયો જેટલા પ્રમાણમાં શાસ્ત્રીય પદ્ધતિસર અને મજબૂત હશે તેટલા પ્રમાણમાં તેની વિશેષ ઉત્તતિ થાય છે. મહાન તત્ત્વવેત્તાનાં જે ઉદાત્ત સત્યો આપણી દૃષ્ટિસમીપ દેખાય છે, જ્યાં તેઓની બુદ્ધિ કરતાં બુદ્ધિના ઉદાત્ત વલણનાં,એટલે કે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ-

નાંજ ક્ષણ હોય છે. તેમની વિવેચકબુદ્ધિની શ્રેષ્ઠતા અને તર્કશક્તિને તેમનાં ધૈર્ય, ચીવટ, પ્રેમ, એકનિષ્ઠા અને નિરહંકારતા વગેરે શ્રેષ્ઠ ગુણો દીધેજ તેઓને સત્ય સિદ્ધાન્ત પ્રાપ્ત થયા હોય છે એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

એક ટોડ હાંટર નામનો ઇંગ્લેન્ડનો ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ તેના શિક્ષણ ઉપર નિબંધમાં એક સ્થળે લખે છે કે:—“વિશ્વવિદ્યાલયની પરીક્ષામાં જે વિષયો નિયત કરવામાં આવ્યા છે તે બધામાં મનુષ્યના કાર્યબળની કસોટી કરનારો ગણિતના જેવો ખાત્રીવાળો બીજો કોઈ પણ વિષય નથી. કોઈ વિદ્યાર્થી ભાષા-વિષયમાં પુષ્કળ માર્ક મેળવી શકે છે, તેનું કારણ એવું સંભવી શકે છે, કે તેને કોઈ ભાષાવિષયમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરેલા મનુષ્યનો દીર્ઘકાળપર્યંત સહવાસ રહ્યો હોય. બીજો કોઈ વિદ્યાર્થી ઇતિહાસના વિષયમાં બહુ ઉંચે નબરે પાસ થાય; પરંતુ એ વિષયના વિદ્યાર્થીએ પોતાનો વિષય ગોખણપટ્ટીએ સુખપાઠ કર્યો હોય છે; અથવા ઉપર કહ્યું તેમ કોઈ એ વિષયમાં પ્રવીણ થયેલા મનુષ્યનો સહવાસ હોય છે. તેવીજ રીતે રસાયનશાસ્ત્રમાં ઉંચે નંબરે પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીએ રસાયનશાસ્ત્રમાં ઉપયોગી થતાં ઉપકરણો આનંદને માટે જોતાં જોતાં તેનો પરિચય થયો હોય એ પણ સંભવિત છે. અન્ય વિષયોના સંબંધમાં તો ઉપર વર્ણન કર્યા પ્રમાણે સ્થિતિ હોય છે; પરંતુ ગણિતવિષયની સ્થિતિ તો એ બધાથી કેવળભિન્ન પ્રકારની છે. એ વિષયમાં તો જે વિદ્યાર્થીને સૌથી વિશેષ શુભ (માર્ક્સ) મળ્યા હશે તેણે અત્યંત પરિશ્રમ કરીનેજ એ કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી હશે; એમાં જરાયે સંશય નથી. આવો વિદ્યાર્થી પોતાની ભવિષ્યની જીવંતીમાં પોતાનાં કર્તવ્ય કર્મ ગમે તેટલા નીરસ હોય તોપણ તેને પરિપૂર્ણ કરવામાં અને તેને પૂર્ણ કરતી વખતે ગમે તેવાં સંકેતો આવે તેને પાર કરવામાં સમર્થ અને તત્પર થશે.”

ગણિતના વિષયનાં સુકરર કરેલાં પુસ્તકોના વિભાગમાં એ આવશે વિચાર કર્યો; પરંતુ ગણિતશાસ્ત્રમાં ભિન્ન ભિન્ન સિદ્ધાન્તોના આધારે જે હોયલા એટલે કે ઉદાહરણો દોરવાનાં આવે છે, તે સંબંધે પ્રિયકર વિચાર કર્યો નથી. વિદ્યાર્થીઓને આવા કોયડાઓ ઉકેલવા બહુ અસાધ્ય પડે છે, તેમાં જરાયે શંકા નથી; પરંતુ તે ઉકેલવાથી ઉત્પન્ન થતો આનંદ તેટલોજ વિલક્ષણ હોય છે. અત્યંત પરિશ્રમને અતે કોઈ અતિ મિનિ હોય તે ઉકેલી કહાડ્યા પછી વિદ્યાર્થીના મનમાં અપૂર્વ આનંદ ફેલાય છે અને હુદ્દિપ્રદેશમાં પોતે મહાન વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હોય એવો અનુભવ

થતાંજ તેને પરમાવધિ સુખ પ્રાપ્ત થયું હોય એમ લાગે છે. આવી સ્થિતિ માત્ર ગણિત વિષયમાંજ થાય છે, બીજા કોઈ વિષયમાં થતી નથી. અત્યંત કઠિન ઉદાહરણ ગણીને બેઠેલા એક ગણિતશાસ્ત્રી તરફ નિહાળી બેસો તો તેના નેત્રમાં અદ્ભુત તેજ અમકર્તુ જણાયે અને 'આર્કિમિડિઝની પેઠે કોયડો ઉકેલ્યો ઉકેલ્યો એવા આનંદના ઉદ્ગારજ તેના મુખમાંથી નીકળી આવશે.

ગણિતની રમણીયતા

ગણિતનો વિષય ઘણાં મનુષ્યોને અત્યંત મનોરંજક અને રમણીય લાગે છે; તેમાં વળી પ્રાચીન કાળના લોકોના મન ઉપર પણ આ વિષયનું મહત્ત્વ કેટલું સજ્જડ બેસી ગયેલું હતું તે દર્શાવવામાટે તેનાં થોડાં ઉદાહરણો અહીં આપણે આપીશું તો તે અસ્થાને નહિ ગણાય.

પ્લેટોને ગણિતનો વિષય એટલો ગંધો પ્રિય હતો કે પોતે સ્થાપન કરેલા વિદ્યાલયના દરવાજા ઉપર "જેણે ભૂમિતિના અભ્યાસમાં કોઈ પણ પ્રવેશ ન કર્યો હોય, તેણે એના ઉંમરામાં પગજ મૂકવો નહિ" એવા અર્થનું એક વાક્ય લખી રાખ્યું હતું; એટલુંજ નહિ પરંતુ ભૂમિતિ ન જાણનારા એક મનુષ્યે એક વાર એ વિદ્યાલયમાં પ્રવેશ કરવા માટે પ્લેટોપર અરજી મોકલી હતી તેને પણ ચોકખીના કહેવામાં આવી હતી. એક ગણિતશાસ્ત્રીની તો એવી હકીકત કહેવામાં આવે છે કે એક નવીન ઉદાહરણ ગણવામાં તે મગસુલ હતો તે સમયે જે શહેરમાં તે રહેતો હતો તે શહેરને શત્રુઓએ ઘેરાં ધાડ્યો અને તેને કબજે કર્યું. શત્રુસૈન્યના સિપાઇઓ શહેરમાં ફરીફરીને પોતાનો અમલ બેસાડવા લાગ્યા. એવી સ્થિતિમાં હાથમાં ઉધાટી તલવાર લઈને એક સિપાઇ એ ગણિતશાસ્ત્રના ઘરમાં ચડી આવ્યો. અંદર આવીને એ બુએ છે

૧ આર્કિમિડિઝ—સિરેક્યુઝના બીજા રાજા હાયરોએ પોતાને માટે એક શુદ્ધ સોનાનો એક મુકુટ બનાવ્યો હતો; પરંતુ તેમાં બીજા જાદુ દસડી ધાતુનો ભેગ છે એવો તેને શંકા થયો હતો. મુકુટ તો બનાવવાજ તેમાં કેટલું શુદ્ધ મેતનું છે અને કેટલો ભેગ છે તે આર્કિમિડિઝે શોધી કાઢ્યું હતું. સાર્વજનિક સ્નાનશાલમાં તે નદ્રાસ ગયો હતો ત્યાં મેળાપરના પદોર્થોએ જિનારાપર જતા પાણીપરથી મુકુટને તોડ્યા વિના મુકુટમાં શુદ્ધ સોનાની સંધે દસડી ધાતુનું મિશ્રણ કેટલા પ્રમાણમાં છે તેની પદતિનો કાપ કર્યો; અને તે શોધના અર્જમાં અને આર્જમાં "હાવો! ઉઠ્યો, ઉઠ્યો, પ્રમાણ મૂકું" એવી બૂમો પાડ્યો પાડ્યો ઉપાટે કરીને બર રસ્તામાં ટાપો ટાપો તે ઘેર ગયો હતો.

તો ગણિતશાસ્ત્રી ઉદાહરણના મનનમાંજ પડ્યાહતા. પોતાના ઘરમાં
પરાયું મનુષ્ય આવ્યું છે એની પણ તેને તો ખબર નહોતી. તેની
સ્થિતિ જોઈને સૈન્યના તે સિપાઈને પણ આશ્ચર્ય લાગ્યું. તેના ધડથી શિર
પાડવાનોજ સિપાઈનો વિચાર હતો; પરંતુ તેમ કરતાં પહેલાં મરવાની તૈ
કરવા માટે તે મનુષ્યને હાક મારીને બોલાવ્યો; ત્યારે તે ગણિતશાસ્ત્રી
પોતાની આંખ ઉઘાડી અને બોલ્યો “ સખૂર, સખૂર, હમણાંજ તે (ઉદાહ
રણ) મળશે. ” શહેરને શત્રુના સૈન્યે કબજે કર્યું હતું એવી સ્થિતિમાં
તે મનુષ્યનું અંતઃકરણ તો ગણિતશાસ્ત્રનેજ અધીન રહ્યું હતું.

પ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રવેત્તા સર ઐઝેક ન્યૂટને ગણિતશાસ્ત્રમાં એટલું તાદાત્મ્ય
મેળવ્યું હતું કે એના અભ્યાસની ધનમાં તેને જમવા કરવાનું પણ ભાન રહેતું
નહોતું. તેના ચરિત્રમાંનાં બે આનંદદાયક દૃષ્ટાંતો નીચે આપીએ છીએ.

એક વાર ન્યૂટને પોતાને ઘેર પોતાના એક સ્નેહીને જમવા નોતર્યો હતો;
પરંતુ ત્યાર પછી તેને તેનું સ્મરણજ રહ્યું નહિ. ઠરાવેલે વખતે પેલા મિત્ર
ન્યૂટનેને ઘેર આવ્યો અને ત્યાં આવીને બુએ છે તો લાઈસાહેબ તો કાંઈ
મહાન વિચારમાં ઉંડા ઉતરી પડેલા જણાતા હતા. તેટલામાં જમવાનો વખત
થયો. ઘરમાં પોતાના સ્નેહીના લોજનની ખબર નહોતી આપી એટલે એક
મનુષ્યને માટેજ ખાવાનું આવ્યું. ન્યૂટને વિચારગ્રસ્ત છે માટે તેના વિચાર-
માં ભંગ પાડવો એ વાજબી નહિ એમ ધારી પેલા મિત્રે લોજનપર યથેચ્છ
એકલાંજ હાથ માર્યો; એટલામાં ન્યૂટને વિચારમાંથી જાગૃત થયો. જાગીને
બુએ છે તો ખાણની રકાબીઓ ખાલી પડેલી હતી. એ ખાલી રકાબીઓ
જોઈને તે બોલ્યો. “ ખાલી રકાબીઓ સામે છે તેથીજ હું ખાઈ ચૂક્યો હતો
એમ શંકા આવે છે; નહિ તો હજૂ મેં લોજન કર્યુંજ નથી એમ સોગનપૂર્વક
કહેવાને પણ હું તૈયાર છું. ”

ન્યૂટને એક ઘોડાપર બેસીને કેઈકે ઠેકાણે જતો હતો. આગળ
ચાલતાં એક ટેકરી આવી એટલે તેણે નીચે ઉતરીને લગામ હાથમાં લઈને
ઘોડાની આગળ આગળ ચાલવા માંડ્યું. ઘોડા વખત પછી પાછું ફરીને બુએ
છે તો ઘોડો પાછો જતો હતો અને લગામજ ન્યૂટને સાહેબના હાથમાં હતી.

જેલેલિઓને નાનપણમાં ઘણાં વર્ષો સુધી ગણિતનો વિષય શીખવવામાં
આવ્યો નહોતો; પરંતુ એક દિવસ ભૂમિતિશાસ્ત્ર ઉપર એક વ્યાખ્યાન
સંભળવાનો તેને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. ત્યારથી ગણિતવિષયક પર તેને ઈચ્છ

લેા તેા પ્રેમ ઉત્પન્ન થયેા કે અવકાશના સમયે એવે ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા માંડયો; અને આગળ જતાં તેા પોતાનો અન્ય સર્વ અભ્યાસ છોડી દઈને ગણિતનોજ અભ્યાસ કરવાનું શરૂ કર્યું એટલુંજ નહિ, પણ ભવિષ્યની છાંદગીમાં દારિદ્ર્ય, લોકાપવાદ અને લોકોએ કરેલાં છલકપટનાં સંકટોથી ન હરતાં તેણે પોતાનો અભ્યાસ છેવટ સુધા ચાલુ રાખ્યો હતો.

૧૬૧૨ની પણ એવીજ હકીકત છે. સંસારવ્યવહારના પ્રપંચ, ઉપાધિ અને એવી નિરાશાજનક પરિસ્થિતિમાં પણ તેણે પોતાના ગણિતના અભ્યાસમાં કદિ ખલલ પડવા દીધી નથી. ગ્રીસ દેશના આર્કિમિડિઝ નામના ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞના સંબંધમાં તેા એમ કહેવામાં આવે છે, કે રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતાં અથવા સ્નાન કરતી વખતે પણ તેના મગજમાં ગણિતનીજ ધૂન રહેતી હતી. તે સંબંધે એક પ્રસિદ્ધ વાત એવી છે કે એક દિવસ નિત્ય નિયમ પ્રમાણે મગજમાં તેા ગણિતનો સિદ્ધાંત ધ્રુમતો હતો અને તેવી સ્થિતિમાંજ સ્નાન-વિધિ પણ ચાલુ હતો; એટલી વારમાં પેલો સિદ્ધાન્ત પૂરો થયો એટલે “દાખલો મળ્યો, દાખલો મળ્યો” એમ ખૂમો મારતાં મારતાં પરમાનંદમાં મગ્ન થયેલો એ ગણિતશાસ્ત્રી એમની એમ નરૂ અવસ્થામાંજ ત્યાંથી દોડી નીકળ્યો.

સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના સુપ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રી ઑયલરના સંબંધમાં એમ કહેવાય છે, કે સુપ્રસિદ્ધ વર્જિલ કવિના કાવ્યનું વાચન કરતાં કરતાં તેમની કેટલીએક કંડપનાઓ ઉપરથી તેને પોતાનો ગાણિતવિષયના પ્રિય અભ્યાસનું સ્મરણ થઈ આવતું અને એ કાવ્યાનંદના પ્રદેશમાંથી ચિત્ત તત્કાળ ગણિતવિષયના અભ્યાસમાં ઉતરી પડતું.

પ્રાચીનકાળમાં હિંદુઓમાં પણ ગણિતશાસ્ત્રનો વિષય અત્યંત પ્રિય હતો; એટલુંજ નહિ પણ પુરુષોની પેઠે સ્ત્રીઓ પણ એ વિષયમાં પ્રવીણ હતી. ધનવાન મનુષ્યોમાં પણ ગણિતશાસ્ત્રે પોતાની છાપ પાડી છે. જાંબલ, દેવિડિશ નેપિયર, લૉડે કૅલ્કુલસ વગેરે અનેક ઉદાહરણો આ વર્ગમાંથી મળી આવે છે.

નામાંકિત ગ્રંથકારોમાં મિલ્ટન, ઝૅકન, લૅક, કાર્લાઇલ, હેડ્ડપસ ક્ષાઉક, ઇત્યાદિ અનેક વિદ્વાનો ગણિતના વાકત હતા એમ કદાચિત ન કહીએ, તથાપિ ગણિતવિષય તેઓને અત્યંત પ્રિય હતો એમ કહેવામાં જરાયે હરકત નથી.

ગણિતની મહત્તાના સંબંધમાં આટલો આટલો પૂરાવો તમારી પાસે

૧૬૧૨-(૧૫૭૧-૧૬૩૦) પ્રખ્યાત જર્મન જ્યોતિષશાસ્ત્રજ્ઞ; અર્વાચીન જ્યોતિષશાસ્ત્રોના આચાર્યોમાં તેનું પ્રમુખપદ ગણાય છે.

લાવવામાં આવ્યો છે છતાં પણ તમારામાંથી કોઈક એવી શંકા કરે છે, કે “તમે ગમે તેટલું વર્ણન કરો છતાં ગણિત એ વિષય તો કેવળ કાલ્પનિક છે, એ વિષયનો વ્યાવહારિક શાસ્ત્રમાં કદિ ઉપયોગ થાય તેમજ નથી.”

પરંતુ, ગૃહસ્થો ! લક્ષમાં રાખજો કે તાર્કિકાલિક ઉપયોગ એ સારનું બ્રામક લક્ષણ છે. શુદ્ધ ગણિતનું લક્ષણ કેવળ કાલ્પનિક છે. જેટલા શુદ્ધ કારણને લીધેજ એનો તિરસ્કાર કરવો વાજબી નથી. પ્રો. *રામચંદ્રના “મહત્તમ અને લઘુત્તમ પદ્ધતિ” એ નામના પુસ્તકની લંડનમાં છપાયેલી આવૃત્તિમાં પ્રો. ડી. મોર્ગને એક ઉત્કૃષ્ટ પ્રસ્તાવના લખી છે. એ પ્રસ્તાવનામાં તેઓ લખે છે કે:-“સર્વ સામાન્ય લોકથી લઈને સાધારણ વાંચી લખી જાણે તેવા મનુષ્યોમાં પણ પોતે શું કાર્ય કરવું એનો યથાયોગ્ય વિચાર કરવાની શક્તિ તો હોવીજ જોઈએ. પોતાનાં સુખસંપત્તિની કેવી રીતે વૃદ્ધિ થાય તેની શોધ કરવા જેટલી બુદ્ધિ તેમનામાં હોય તો સારું; એવો ઈચ્છા તેમનામાં ઉપજવાને ખાતર ગણિતશાસ્ત્રના અભ્યાસપ્રતિ તેમની રુચિ જગાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.” એ સિદ્ધાંતને સાધાર અને સમાધાનકારક સિદ્ધ કર્યા પછી એજ લેખક છેવટે એવો સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરે છે કે:-“ઈશ્વર તેમજ અન્ય દેશોનો ઇતિહાસ વાંચી જોતાં મારો એવો દૃઢ નિશ્ચય થયો છે કે રાષ્ટ્રીય પ્રગતિમાં શુદ્ધ વિચારની અભિવૃદ્ધિ એ એક અતિ મહત્ત્વનું સાધન છે.” ગ્રીસમાં ખાતર કલહનો રોગ પ્રચલિત હતો તે સમયે પ્લેટો નામના પ્રસિદ્ધ તત્ત્વવેત્તાએ

* પ્રો. રામચંદ્ર-(૧૮૨૫-૧૮૮૦) ભારતવર્ષના પ્રખ્યાત ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ. એમને જન્મ ઇ.સ. ૧૮૨૧ માં દિલ્હી પાસે પાણીપતમાં થયો હતો. તેઓ કાયસ્થ જાતિના હતા. દશ વર્ષની ઉંમરમાંજ તેમના પિતા સ્વર્ગસ્થ થયા. પોતાને ખારખે વર્ગ દિલ્હીની સરકારી અંગ્રેજી શાળામાં દાખલ થયા અને આગળ તેજ શાળામાં કે.સી. જના રૂપમાં બદલાઈ જતાં સુધી તેમજ અભ્યાસ કર્યો હતો. છેવટે તેમને તેજ મહાવિદ્યાલયમાં રસાયનશાસ્ત્રના પ્રોફેસર નિમવામાં આવ્યા હતા. એ કામ કરતાં કરતાં તેમણે ત્યાં ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો હતો. સુમરે પંચ વર્ષ અભ્યાસ કર્યા પછી ઇ. સ. ૧૮૫૦ માં “મહત્તમ અને લઘુત્તમ પદ્ધતિ” એ વિષય ઉપર તેમણે એક અતિ મહત્ત્વનો લેખ લખ્યો. થોડો સમય જતાં એ ગ્રંથની ઇંગ્લેન્ડમાં અત્યંત પ્રશંસા થઈ; અને તેની બીજી આવૃત્તિ લંડનમાં ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની કોર્પોરેશન દ્વારા ડાયરેક્ટરના દુકમથી લંડનના વિશ્વવિદ્યાલયમાં ગણિતશાસ્ત્રના પ્રોફેસર એન. સ્ટેસ ડી મોર્ગનની દેખરેખનીયે ઇ. સ. ૧૮૫૬ માં કદાવવામાં આવી હતી.

“ ગણિતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરો એટલે તમારા આંતરકલ્પો દૂર થશે ” એવો એથિનિયન લોકોને ઉપદેશ કર્યો હતો.

ગણિતનો જ્ઞાન એવો અર્થ થાય છે અને જ્ઞાન એટલે શક્તિ-અથવા સામર્થ્ય. અત્યંત વજનદાર છતાં પણ તે એક અગત્યનું શાસ્ત્ર છે. “ અત્યંત ભારે છે માટે અમારાથી એ નહિ ઉપડે અને તેનો ઉપયોગ કરવાની તો વાતજ બાબત પર મૂકો. ” એવો આદ્યેપ તમે કદાચિત્ એ વિષય પર લાવશે તો પણ એ આદ્યેપનો કાંઈ અર્થજ નથી. તમારા અંગમાં સામર્થ્ય ન હોય તો તે દોષ તમારો છે; શાસ્ત્રનો નથી. તમે તમારા મનથી હઠનિશ્ચય કરો અને હિંમતથી પ્રયત્ન કરો એટલે તમે તે શાસ્ત્રને હાથમાં રમાડતાં શીખી જશો; અને એક ર એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ અને સામર્થ્ય આપ્યું એટલે પછી એ શસ્ત્ર વજનદાર અને ભયંકર છે એવો ભય રહેશેજ નહિ. ગણિત એક પ્રકારનું ખેતર છે. એ ખેતરને મહેનતથી ખેડી તેમાં વાવેતર કરી તેનું યત્નપૂર્વક રક્ષણ કરો તો તેમાંથી પુષ્કળ પાક ઉત્પન્ન થશે. બહાર ઉજડ દેખાનારી આ જમીન ઉપર અનેક મનુષ્યોએ અત્યંત પુરુષાર્થ કરીને યથેચ્છ પાક ઉત્પન્ન કર્યો છે.

ચલનકલનની પદ્ધતિ અને પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્ત વચ્ચે કાંઈ નજદીકનો સંબંધ હોય એમ જણાતું નથી; પરંતુ તેની સહાયતાથીજ ન્યૂટને ચંદ્રશાસ્ત્રમાં એક પદ્ધતિ નિર્માણ કરી હતી; અને તે ઉપરથી જમીનપર પડનારા પત્થરની ગતિને અને આકાશના શ્રેણી ભ્રમણગતિને સરળી રીતેજ લાશુ પડે છે. ચંદ્રચંદ્રેદ શુદ્ધ ગણિતની એક શાખા છે; અને તેમાં ચંદ્રના છેદનો વિચાર કરવામાં આવે છે. એ વિષયની ઉપયોગિતા ચક્રઆતમાં કોઈના લક્ષમાં આવે તેવી નથી; પરંતુ કેવલ આકાશના શ્રેણી ગતિનો નિર્ણય કરવામાં તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને એના ઉપયોગથી એલે જ્યોતિર્ગણિતના અત્યંતવિકટ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થયું હતું. આસિવાય આપણા આ જુઓલપર ઉત્પન્ન થનારી હરકોઈ વસ્તુની વિભેદ ગતિનો નિર્ણય કરવામાં ચંદ્રચંદ્રેદના ગણિતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે; પછી તે વસ્તુ ક્રિકેટ રમવાનો દોડ હોય, ધનુષ્યનું બાણ કે બંદુકની ઘોળી હોય અથવા કૂદકો મારનારું આપણું શરીર હોય. હાંસના પ્રખ્યાત ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ રટર્મે કોઈપણ એ સંખ્યાના મહત્તમ અપવર્તક કદાચવાની પદ્ધતિનો કોઈ પણ ઘાટનું અત્યંત સરળતાથી સમીકરણ કરવામાં ઉપયોગ કર્યો વર્તમાનીકરણની પદ્ધતિનો મહત્તમ અને હયુતમની અત્યંત વ્યવહારોપયોગી ઉદાહરણો મળવામાં

કેટલે ઉપયોગ કર્યો છે, એ પ્રો. રામચંદ્રે પોતાના પુસ્તકમાં સિદ્ધ કર્યું છે. ત્રિકોણમિતિ અને બીજાગણિત એ બંને વિષયમાં જેને ઘાતકૃત્ય કાલ્પનિક સંખ્યાના નામથી ઝોળખીએ છીએ, તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એ વિષય શિખવાની શરૂઆત એટલે તરતજ એના અભ્યાસથી શું ફાયદા છે એ પ્રશ્ન તમને સહજ વશે. કાલ્પનિક સંખ્યાના વ્યવહારમાં શું ઉપયોગ છે એજ સવાલ ઉઠે અને આવી નિર્રથક વિદ્યા શીખવામાં શામાટે કાળવિશેષ કરવો જોઈએ ? પરંતુ અંધુઓ ! જેને તમે તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જુઓ છો તેનો શાસ્ત્રીય જગતમાં તો અતિશય મહત્વનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ગણિતમાં $\sqrt{2}$ અને π આ બે ચિન્હો છે. આ ચિન્હોનો કોઈ ઉપયોગ નથી એમ સહજ હરકોઈના મનમાં આવશે; પરંતુ હરકોઈ શાસ્ત્ર અથવા કલામાં તેનો અત્યંત મહત્વનો ઉપયોગ શકે છે. તેનું એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ. પ્રો. ડી. મોર્ગન એક સમય એક વીમા કંપનીના દરનાં કોષ્ટક નક્કી કરનારી સલાસમક્ષ વ્યાખ્યાન આપતો હતો. હરકોઈ ઠરાવેલી મુદતમાં સેંકડે કેટલાં મેરણ થાય છે એ વિષયપર તેને બોલવાનું હતું. આ મુદ્દાપર બોલતી વખતે પરિઘની સાથે તેના વ્યાસનું પ્રમાણ બતાવતાં જી π નામની પારિભાષિક સંજ્ઞા વાપરવી પડે છે, તેનો તેણે ત્યાં ઉદ્દેશ્ય કર્યો. વીમા કંપનીનો હિસાબી અધિકારી અત્યાર મુખી તેનું ભાષણ અત્યંત ઉત્સુકતાથી અને લક્ષદ્વયે સાંભળતો હતો; પરંતુ જી π સંજ્ઞાને પ્રો. મોર્ગને ઉચ્ચાર કર્યો કે તરતજ તે બોલી ઉઠ્યો કે “આ તો કેળવ બ્રમ છે. મનુષ્યોની મૃત્યુ સંખ્યાના પ્રમાણમાં જી π ના અર્થની શી જરૂર છે ?” પ્રો. સાહેબે ઉત્તર આપ્યો “એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈજ નથી. એક સુપ્રસિદ્ધ શાસ્ત્રજ્ઞ કહે છે કે જેમાં $\sqrt{2}$ અને જી π નો સંબંધ ન હોય તેવું કંઈ પણ આ જગતમાં અસ્તિત્વજ હોવું અસંભવિત છે.” તમારામાં જેને ગણિતનાં કલ્પનાગમ્ય તત્વો નિર્રથક અને નિરુપયોગી લાગે છે તેને માટે મારી સહાનુભૂતિ છે; પરંતુ તમે જો તમારો અભ્યાસ ચાલુ રાખશો તો સંપૂર્ણ વિચારને અંતે તમારો પહેલાનો અભિપ્રાય બદલવો જોઈએ એમ અનિવાર્ય

૬ : નેપિયરના ઘાતાંશગણિતમાં ૬ એ મૂલ પામે છે. એ પદ્ધતિમાં ૬ ની કિંમત ૨. ૭૧૮૨૮ થાય છે.

૭ : જોની કિંમત ગણિતમાં ૨૨.૭ થાય છે.

તમને લાગશે; અને પ્રા. હોલ કહે છે તેમ “ ગણિતના અભ્યાસમાં અત્યંત સામર્થ્ય રહેલું છે, તેવીજ રીતે તેનાં તત્ત્વો વ્યાપક છે એટલે હરકોઈ વિષયના અભ્યાસમાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. ગણિત વિષય એક ભાષા સમાન છે અને તે એવી ભાષા છે કે કુદરતે તેનો અવાજ સાંભળીને ઉત્તર દેવોજી જોઈએ; અને તે પ્રમાણે કુદરત પ્રત્યુત્તર પણ આપે છેજ ” આ અનુભવ તમને પણ થશે.

ગણિતના અધ્યયનથી તાર્કાલિક કાયદો જણાતો નથી; પરંતુ તેના ઉપર કરેલો પરિશ્રમ નિર્ધારક બળ છે એવો મનમાં નિશ્ચય ન કરી બેસશો. કારણ કે જગતમાં કોઈ પણ પરિશ્રમ વ્યર્થ જતોજ નથી. જે સપાટ પ્રદેશમાં થઈને નદીઓ વહે છે તે પ્રદેશની કેટલી બધી માટી ખેંચીને નદીઓ સમુદ્રમાં લઈ બળ છે? એ માટી જમીન ઉપરથી નાશ પામી એમ આપણને લાગે છે; પરંતુ સમુદ્રમાં તે એક ઠેકાણે એકઠી થઈને કોઈ સમયે ત્યાં બેઠ બને છે. ઉનાળામાં સૂર્યપ્રકાશની ઉષ્માને લીધે નદી અને તળાવનાં પાણી સૂકાઈ જાય છે એટલે આપણને એમ લાગે છે કે એટલા પાણીની વરાળ થઈને વ્યર્થ ચાલી ગઈ; પરંતુ વર્ષાઋતુનો પ્રારંભ થતાંજ વરસાદના રૂપમાં તે પાણી પાછું આવીને નદી, નાળાં અને તળાવમાં રેલછેલ કરી મૂકે છે. તેવીજ રીતે ગતિવિશિષ્ટ શક્તિનું કોઈવાર બીજાગણિતશક્તિમાં, કોઈવાર ઉષ્ણતારૂપ શક્તિમાં, કોઈવાર વિદ્યુત્શક્તિમાં, તો કોઈવાર કોઈ અન્ય શક્તિના રૂપમાં રૂપાંતર થાય છે. આવી રીતે રૂપાંતર થાય છે; પરંતુ તે શક્તિનો વાસ્તવિક નાશ તો થતોજ નથી. શક્તિસંબંધનો આજ નિયમ પરિશ્રમને લાગુ પડે છે વિદ્યાની પ્રાપ્તિને માટે કરેલો પરિશ્રમ ઠાંદ પણ નિર્ધારક જતો નથી; એની ખાતરી રાખજો. આ પરિશ્રમનો ઠાંદ અનુભવના રૂપમાં પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં ઉપયોગ થાય છે; તો કદાચિત્ આ પરિશ્રમથી ઉત્પન્ન થયેલી શક્તિ આગળ ઉપર કોઈવાર ઉપયોગી થઈ પડે તેવા બીજાના રૂપમાં ખોતાને ઠેકાણે નિવાસ કરી શકે છે; પરંતુ આ પરિશ્રમજન્ય શક્તિનો સંહતર નાશ કદિ સંભવતોજ નથી. કોલમ્બસનો હેતુ સુવર્ણભૂમિ-હિંદુસ્તાનની શોધ કરવાનો હતો. જો કે સુવર્ણ-ભૂમિ તેને ન પ્રાપ્ત થઈ; પરંતુ તેનો પરિશ્રમ તો વ્યર્થ નથીજ ગયો. હિંદુસ્તાનમાં આવવા માટે કોઈ પરિશ્રમોત્તર જલમાર્ગ શોધી કહાડવા માટે અનેક અંગ્રેજી ખલાસીઓએ પ્રયત્ન કર્યા, તે તે હેતુની પૂર્ણતાની દૃષ્ટિએ નિષ્ફળ ગયા; તોપણ એ બધા પરિશ્રમ તદ્દન વ્યર્થજ ગયો, એમ કહેવું એ તો અત્યંત બૂલ-ભરેલું છે; કારણ કે એ પ્રયત્નોને લીધેજ અંગ્રેજોનું ઉત્તર વના મહાસાગરની

આજ જ્ઞાન નહિ થયું એક દાખા છે તેનાથી જો આજનું જ્ઞાન હવેલા નહિ થાય તો પહેલું જોઈએ. કહેવું કે, જો તે જિજ્ઞાસુ ઉપર વિચાર કરીને પાર્થવીની કોણ દેવતા માટે જાણ પ્રદેશમાં જાય તો તે જોઈને તે જોઈને જોઈને પ્રત્યેક વિષયમાં જાણ કરીને તે જોઈને જોઈને જાણ મુદ્ધિ થાય તેનું દેવતા જોઈને. "દિવ્ય દર્શિ પ્રદેશોં કંદરોં મુદ્ધને પાછી આવીને અને તેમની સાથે જાણીલાય કરીને, ખજાણા કરીને જાણીને જાણીને સાથે પ્રવેશ કરીને પહેલાંની જાણી કરીને, મિલા કરીને પ્રવેશ કરીને અને પ્રવેશ કરીને તેમની નિવાસ છે અને પ્રવેશ કરીને જાણીને, જોઈને જાણીને અનુભવ થયો. "

પ્રાચીન દેવતાને જે પ્રવિષ્ઠ કરીને છે તેનાં દેવતા આપણે જોઈને ઉપ-યોગ કરીએ છીએ. આજના દેવતાને વિચારીને આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ. વિજ્ઞાનીમાં વિચારીને જાણ કરતાં આજના દેવતામાં પ્રવેશ કરતાં ઉદયો જાણી આરામ રહે છે. ઉદના સ્વાસ્થ્ય સાથે જાણીને ન જાણીને વિજ્ઞાનીમાં જાણી પામે તે જાણ કરીએ છીએ. વિજ્ઞાન જાણીને પ્રવેશમાં આપણે નિવાસ કરીએ છીએ. આપણને જાણીને જાણીને જાણીને આજના પ્રવેશમાં પ્રવેશ આપણે પડેલીએ છીએ. વિધિપુરઃ સરવેપેદી અને સરીરને નીરાગ રાખે એવો આપણે આદાર તપ્તે છીએ. સારાંથ કે સુખધનનાં જે જે સાધન આપણને ઉપલબ્ધ થાય છે તે જાણ આપણા પડેલાં થઈ ગયેલા લોકોના પરિશ્રમનું જ દાન છે અને તેથી તેઓનું કષ્ટ ઘટવાની દુરુજ સમજીને આપણે પણ જીવ્યાંને ઉપયોગી થવું જોઈએ. માનવજાતિનું આપણા ઉપર અત્યંત કૃત્ત છે. આપણો જન્મ થયો ત્યારે જગતની જે સ્થિતિ હતી તેના કરતાં વિશેષ સુખદેલી સ્થિતિ આપણે મૃત્યુ-સમયે મુક્તતા જઈએ એવો ઉદ્દેશ રાખવો જોઈએ.

લાવિષ્યની પ્રજાને માર્ગદર્શક નિવડે એટલા માટે સમયરૂપી મેદાનની રેતીપર આપણે પણ પ્રયત્નરૂપી પગલાં પાડી રાખવાં જોઈએ. આવો, ગણિત-શાસ્ત્રરૂપી મહાસાગરમાં ડૂબકી મારીને જગતમાં આબૂપણરૂપ ગણાય તેવાં દિવ્ય અમૂલ્ય મોતી બહાર કઢાડવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ; એટલા માટે જ રાગ છોડે છે કે પરિશ્રમ કરે, અવિશ્રાંત પરિશ્રમ કરે; શક્તિપુર્વક પ્રયત્ન કરે. અવિરત અને નિબઢા કર્મ એજ પરમેશ્વરની પૂજા છે અને એજ ખર્ચ જીવન છે, એ વાત લક્ષમાં રાખીને સતત કર્મ કર્યાં કરે. કેટલા દિવસો ગયા એ ઉપરથી આધુનિક ગણના ન કરતાં આપણે જે જે

કૃત્યો કર્યા હોય એ ઉપરથીજ આયુષ્યની ગણના કરવી ભેદએ. આસોરિક લેવો એ જીવન નથી પણ ઉચ્ચ વચાર અને આચરણ એજ જીવન છે. ઘડીઆળના કાંટાના આંટા ઉપરથી આપણા આયુષ્યની ગણતરી નથી કરવાની; પણ આપણા અંતઃકરણની ઉદાત્તભાવના ઉપરથી કરવી ભેદને. જે ઉચ્ચ વિચારોને સેવે છે તેની ભાવના-ઉદ્દેશ પણ ઉચ્ચ અને છે અને તેથી કૃત્યો પણ તેને હાથે ઉચ્ચ કોટીનાંજ થાય છે તથા જેને હાથે ઉદાત્ત કૃત્યો થાય છે તેજ ખરો દીર્ઘાયુ છે. કર્મજ કર્મનું ઉત્તમ પારિતોષિક છે; કર્મજ મનુષ્યની કેવળ સહજ સ્થિતિ છે; તેજ મનુષ્યનો ખરો ધર્મ છે.

ગણિતમાં પ્રવીણતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

ગણિતના અભ્યાસમાં પ્રવીણતા સંપાદન કરવાનો કોઈ રાજમાર્ગ તો કોઈ પણ પુસ્તકમાં લખેલો મળી આવતો નથી. કવિત્વશક્તિની પેઠે ગણિત-વિષયક બુદ્ધિ પણ મનુષ્યમાં સ્વાભાવિક જન્મસિદ્ધ હોય છે, એમ કહીએ તો ખોટું નથી. કૃત્રિમ સાધનોથી આપણે કોઈને ગણિતશાસ્ત્રી કદિ પણ બનાવી નહિ શકીએ; તથાપિ એટલો તો દૃઢ વિશ્વાસ છે કે, આગળ લખેલા માર્ગદર્શક નિયમો અને ઉપર્યુક્ત સૂચનાઓને બારીકીથી અમલમાં મૂકીશો તો ગણિતનો વિષય સ્નેહશૂન્ય, કોઈની સાથે ન લખે તેવો તેમજ ભવાં ચડાવી પડયા રહેનારા કોઈ અબલકા પુરુષના સમાગમ જેવો નહિ લાગતાં અત્યંત ઉદાર મનના અને મળતાવડા મિત્રના જેવો આનંદદાયક જણાયો.

૧-પેટ ભરીને જમી ઉઠ્યા પછી કદિ પણ ગણિતશાસ્ત્રનાં ઉદાહરણ ગણવા બેસવું નહિ. ખાધેલું પૂરીરીતે પચી જાય ત્યાર પછીજ ગણિતને હાથ લગાડવો; નહિ તો ગણિતનો વિષય અત્યંત ત્રાસદાયક, કંટાળામયરસો અને રુક્ષ લાગશે.

૨-જે દિવસે તમારે ગણિતના અભ્યાસમાં વિશેષ પરિશ્રમ કરવાનો હોય તે દિવસે જલ્દી પચી જાય તેવો હલકો અને સાદોજ આહાર લેવો તથા ખાવાપીવામાં નિયમિતપણું રાખવું. "ઉચ્ચ વિચાર અને સાદો આહાર" એ બન્ને સાધન પામવા ભેદભર્યો.

૩-ઉંચ આવવા લાગે અથવા ઉંઘવાની તૈયારી થતી હોય તે વખતે અભ્યાસના પુસ્તકના કોઈ કાગળ ઉદાહરણ કે કૃત પ્રશ્ન ગણવાની મંજૂરતી કરવી. તે વખતે જો ઉદાહરણ અને કૃત પ્રશ્નપર તમે વિચાર નહિ કરી શકો.

એ કેવળ નિષ્ક્રિય પ્રતિકાર કરીનેજ નહિ, પરંતુ તમને નિરાશ કરીને . . .
વશજ કરી દેશે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો એવે વખતે તમે કોઈ પણ
લઈને બેસશો. એટલે બે ત્રણ મિનિટમાંજ તમારી આંખો મીંચાવા લાગશે
એટલા માટે તે વખતે તો તમને પુસ્તકમાંનો જે ભાગ સૌથી સારી રીતે
હતો હોય તેનુંજ પુનરાવર્તન કરવું જોઈએ. તેવીજ રીતે વિશેષ માનનિ-
શ્રમ ન પડે એવાં ભૂમિતિનાં મુખ્ય સિદ્ધાંત ઉપરનાં સહેલાં સહેલાં ઉદાહર-
ણો ગણવાં જોઈએ; કારણ કે એથી કંટાળો ન આવતાં ઉલટો આનંદ આવે.

૪-ગણિતવિષયમાં પ્રાવીણ્ય સંપાદન કરવાની ઇચ્છા રાખનાર.
નિદ્રાના વિષયમાં પણ નિયમિત રહેવું જોઈએ. જોઈએ તેટલી ઉંઘ ન લી-
હોય તો મગજ સ્વચ્છ અને શાંત રહેતુંજ નથી. પ્રખ્યાત ફ્રેંચ તત્ત્વવે-
દકાર્ટના સંબંધમાં એમ કહેવાય છે કે, તેની શારીરિક પ્રકૃતિ બાળપણ
અહુ નાનુક હતી; તેથી સવારે ઘણીવાર સુધી તેને સૂઈ રહેવું પડતું હતું.
એ નિયમ તે જાહેર નિયમિતપણે પાળતો હતો. ઇસ ૧૬૪૭ માં પાસ્કલ
ની અને તેની મુલાકાત થઈ ત્યારે તેણે સાફ કહી દીધું કે, ગણિતના અભ્યા-
સમાં મહત્ત્વની પ્રગતિ કરવા માટેજ અને માફે સ્વાસ્થ્ય નિભાવી રા-
ખવા માટેજ સવારે મોડા ઉઠવું એ મારે માટે અત્યંત આવશ્યક છે. “હવે ઉઠ-
જોઈએ” એવું ત્યાંસુધી મારા મનમાં ન આવે ત્યાંસુધી હું કદિ પણ પથારી
માંથી ઉઠતોજ નથી. હું આ નિયમ પાળું છું તેથીજ ગણિતના વિષયમાં આટ-
લાર્થ કરી શક્યો છું.

૫-પરંતુ જમ્યા પછી તરતજ અથવા રાત્રેજ સૂવાની તૈયારી કરતાં પહે-
ગણિતનાં અધ્યાય ઉદાહરણ ગણવાનો પ્રસંગ આવે તો બેસીને કામ ન કર-
તોરડીમાં ફરતાં ફરતાં વિચાર કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ; નહિ તો વખત
પ્રમાણમાં તે કામ જાહેર થોડું થશે અને આજસ તમારી ઉપર અધિકાર.

૬-શારીરિક વ્યાયામ કરવામાં કદિ પણ બેદરકારી ન રાખશો. એ
શારીરિક ઘણાખરા વિદ્યાર્થીઓના વિનાશનું મૂળ કારણ છે. અનિયમિત
પણે અભ્યાસ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ સાતત્યરે તો પોતાનો સમય આજમુખ
વ્યતીત કરે છે અને પરીક્ષાને સમય આવતાંજ રાતદિવસ મહેનત
પાછલા આજસનો બદલો વાળવા તૈયારી કરે છે. એ દિવસોમાં શરીરને જો

મળતાં આરોગ્ય ખોઈ બેસે છે અને નાપાસ થયાનું તોહમત પોતાના આજસ ઉપર ન નાખતાં પરીક્ષામાં અનિયમિતપણે કરેલા પરિશ્રમ ઉપર નાખે છે; પરંતુ વાસ્તવિકરીતે જોતાં આમાં તેના પરિશ્રમનો કે અભ્યાસનો જરાયે દાખ નથી. કેવળ બેઠરકારીનું જ એ પરિણામ હોય છે. આખું વર્ષ આજસમાં ગાળું હોય તેથી પરીક્ષાના સમયમાં નિત્યના પ્રમાણ કરતાં વિશેષ મહેનત કરવી પડે છે અને તેથીજ શરીર ખરાબ થાય છે. હિન્દુસ્તાનમાં પરિશ્રમી પુરુષોની અત્યંત આવશ્યકતા છે; પરંતુ સાલભર રમતગમતમાં ગાળી અણીને વખતે જીવતોડ મહેનત કરનારા એકીઓની નહિ.

૭-ગણિતશાસ્ત્રના કોઈપણ નવીન અંથના અભ્યાસની શરૂઆત કરતી વખતે પુસ્તક બધું જોઈ જવું જોઈએ અને તેમાંથી એક બેવાર ગણવાથી જે ઉદાહરણ ગણી શકાય તેવાં હોય તેજ ગણી લેવાં જોઈએ. એથી બહુ ફાયદો થાય છે. આવી રીતે પ્રત્યેક પ્રકરણનાં સહેલાં ઉદાહરણ ગણી ગયા પછીજ બાકી રહેલાં અઘરાં ઉદાહરણો ગણવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ અને તે સમયે એક પણ ઉદાહરણ છોડી દેવું નહિ.

૮-બંને ત્યાંસુધી બીજા કોઈની મદદ ન લેતાં પ્રત્યેક પ્રશ્ન પોતાની મહેનતથીજ ગણવાની ટેવ પાડો. દરેક પ્રકરણનાં ઉદાહરણજ માત્ર સ્વપરિશ્રમથી ગણવાં એમ નહિ, કિંતુ પ્રકરણની ઉપપત્તિ પણ પોતાની મેળેજ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. આવી રીતે કરવાથી ગણિતના અભ્યાસ તમને અનેક રીતે લાભકારક થશે. પ્રત્યેક પ્રકરણનું પહેલાં મથાળું વાંચી જવું જોઈએ. ભૂમિતિશાસ્ત્રનો કોઈ સિદ્ધાંત ગણતા હો તો તે સિદ્ધાંતની પહેલાં પ્રતિજ્ઞા વાંચવી જોઈએ અને તરતજ પુસ્તક બંધ કરીને એ પ્રકરણની ઉપપત્તિ તથા સિદ્ધાંતનું ઉપપાદન પોતાની મેળેજ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પુસ્તક બંધ રાખીનેજ થોડો વખત એ વિષયનો વિચાર કરો; ઉપપત્તિ વગર જાય તો ઠીક, નહિ તો થોડીવાર વિચાર કર્યા પછી પણ ન સમજાય તો પ્રશ્નહરી કે સિદ્ધાંતની પહેલી બે ચાર લીટી વાંચીને ફરી પાછું પુસ્તક બંધ કરી નાખી પરી મૂકી દેવું. આવી રીતે બંને ત્યાંસુધી કોઈપણ સિદ્ધાંત કે પ્રશ્ન પોતાના મનમાં ગણી કહાડવાનો પરિશ્રમ કરવો જોઈએ. એ પ્રયત્ન નિરૂપણ જાય તે પછીજ એ ચાર લીટી વાંચી વિચાર કરવો જોઈએ. એમ કરતાં પણ જો વરત્ત ન થવાય તો વચમાંથી અથવા પ્રકરણના બીજા કોઈ ભાગમાંથી થોડી હાલતો

અક્ષરોમાં થોડો ફેરફાર કરીને પણ શીખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

પ્રથમ સહેલા સિદ્ધાન્ત અને તેની સાથેના સહેલા કૂટ પ્રશ્ન ગણી જાય છે એ અત્યંત જરૂરનું છે; પરંતુ એ સહેલા સિદ્ધાન્ત ગણવામાં પણ ગણિતનું મુખ્ય તત્ત્વો અને મૂલભૂત પદ્ધતિનું વિદ્યાર્થીને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. જેને એ જ્ઞાન હોતું નથી, તેને સિદ્ધાન્તની કેટલીએક વચલી પદ્ધતિનું જ્ઞાન હોતું નથી અને તેથી પોતાનું અજ્ઞાન છુપાવવાની ખાતર “ આ સિદ્ધ છે, એ વાત તો સ્પષ્ટ જ છે ” એવા શબ્દપ્રયોગનો જ ઉપયોગ કર્યા કરે છે; પરંતુ આવી ધૂર્ત યોજનાથી પરીક્ષકોને ફસાવવાની સુક્તિ કરતાં પોતે જ તેમાં ફસાઈ પડે છે; પરંતુ જે વિદ્યાર્થી સિદ્ધાન્ત ગણતી વખતે આધારભૂત તત્ત્વો યોગ્ય જ્ઞાન સંપાદન કરી લે છે તેઓને પાછળથી સામાન્યરીતે કોઈ પણ સિદ્ધાન્ત ગણવો પડે તોપણ તેમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને જરૂર મુશ્કેલી પડતી નથી; કારણ કે મૂળતત્ત્વોનું યથાર્થ જ્ઞાન તેણે પ્રાપ્ત કરી હોય છે. કોઈ પણ પુછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવામાં તે જ્ઞાનનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એટલું જ માત્ર પાછળથી શીખવાનું હોય છે અને એ જ્ઞાન લિપ્ત લિપ્ત પ્રકારના સિદ્ધાન્તો ગણવાનો સતત અભ્યાસ રાખવાથી સહેજે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

—પ્રત્યેક સિદ્ધાન્ત અથવા સૂત્ર ઉપરનાં માત્ર સહેલાં સહેલાં જોઈએ અથવા પ્રશ્નો ગણીને જોડી રહેવાનું આગસ કરશો નહિ; અથવા તો એ પ્રશ્ન ઉપરના સિદ્ધાન્ત ગણવાની પદ્ધતિ જાણી લઈને જ સંતોષ પામી એમ થાય. પરંતુ એ પદ્ધતિથી તમે પોતે એ સિદ્ધાન્ત ગણી જોજો અને તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મેળવી લેજો. આપણને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય છે, તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો, એ જ અધિષ્ઠાધિક જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો સાચો માર્ગ છે. આપણને જેટલો ભાગ આવડતો હોય તેનો વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી તે જ પ્રશ્નને એક દમ ગણી કહાડવાની તમારામાં સિદ્ધિ આવી જશે. વિશ્વવિદ્યાલયના પરીક્ષા પ્રશ્નોનો ઘણો ખરો ભાગ તો આવા કૃત્યસિદ્ધાન્તોનો જ હોય છે. જો આવા એક પ્રશ્નમાં મગજને પરિશ્રમ પડે તેવું કાર્ય કરવાનું હોય છે; પરંતુ સૂત્રનો તાલપડો જ ઉપયોગ કરવાનો અભ્યાસ હોય તો પ્રશ્ન પણ તરત જ ગણી કહાડવાનો અભ્યાસ થઈ જાય છે. પુસ્તકોનાં સૂત્રોનો તમે જે અભ્યાસ રીતે અભ્યાસ કરી રાખ્યો હશે, અથવા તો એ સૂત્રોપરનાં પ્રશ્નો ગણી કહાડવાનો તમને અભ્યાસ હશે, તો પ્રશ્નોપરનાં સૂત્રો અર્થે કહાડવાનો

તમે થોડી વારમાં જ ગણી દહાડ્યો અને જે ગણવામાં વિચાર કરવો પડે એમ હોય તેને છેવટે અવકાશના સમયે તેનો વિચાર કરીને ગણવાનો પૂર્ણ સમય મળશે. આવી રીતે ગણવાથી પ્રશ્નપત્રનો એક પછી પ્રશ્ન બાકી રહેશે નહિ. કોઈ પણ માણસને નદી પાર કરીને જવું હોય તો ત્યાં કેવી રીતે પહોંચાય એનો નિયમ ગોખી મારવાથી પેલે પાર જઈ શકાતું નથી. તેને માટે પ્રત્યક્ષ નદીમાં ઉતરીને પોતાના હાથપગ હલાવવાનો ઉદ્યોગ કરવો પડે છે. તેવી જ રીતે વિશ્વવિદ્યાલયની પરીક્ષાનો સમુદ્ર પાર કરવો હોય તો ઉદાહરણ નિત્ય થોડાં થોડાં ગણવાનો અભ્યાસ પાડવો, એ અત્યંત આવશ્યક છે. સહેલાં સહેલાં ઉદાહરણ અને કૃત પ્રશ્નો ગણી દહાડવાં એ તો ગણિતના અભ્યાસીને મન રમત છે.

કોઈ એકાદ ઉદાહરણ ગણવાનું આવ્યું હોય તો મૂલ્યા ખરા વિદ્યાર્થીઓ એવા હોય છે કે:—“આ તો બહુ અઘરું છે, એ નહિ ગણાય” એમ બોલીને તે ગણવાનો પ્રયત્ન પણ કરતા નથી અને પ્રયત્ન કરવાની શરૂઆત કરે છે તો થોડી જ વારમાં તેને અઘરું કહી દઈને નિરાશ થઈને બેસી જાય છે; પરંતુ એ જ ઉદાહરણ તેને કોઈએ ગણી બતાવ્યું એટલે તો તે એમ જ કહેવાનો કે, “અહા! એ તો આટલું બધું સહેલું હતું!” આવા ઉદ્દગાર જ એના મુખમાંથી નીકળવાના. માટે તો એમ જ કહેવાનું છે કે, એ ઉદાહરણ સહેલું જ હતું, અત્યંત સહેલું હતું. માત્ર તમને તેની સાથે તાદાત્મ્ય કરતાં ન આવડ્યું તેથી જ તમારાથી તે ગણી શકાયું નહિ. તે ગણવામાં જે પરિશ્રમ પડે એમ હતો તે પરિશ્રમની કલ્પનાથી જ તમે તો ગવારાઈ ગયા હતા. ધૈર્ય, દૃઢ નિશ્ચય, દીર્ઘ ઉદ્યોગ ઈત્યાદિ ગણિતના અભ્યાસીમાં જે સફળતા હોવા જોઈએ એ તમારામાં નહોતા તેથી જ તમે એ ઉદાહરણ ગણી શક્યા નહોતા.

૧૦—એકવાર શીખી ગયેલા પુસ્તકના ભાગનું હમેશાં પુનરાવર્તન કરતા રહેવું જોઈએ; નહિ તો તમારો આગળનો અભ્યાસ બહુ ધીમો ચાલશે અને પરીક્ષામાં તમે બેસી શકવાની તૈયારી જ કરી શકશો નહિ. એડીનબરો વિશ્વ-વિદ્યાલયના ગણિતશાસ્ત્રનો અધ્યાપક પ્રો. ફીસ્ટલ કહે છે કે:—“ગણિત વિષયના કોઈપણ ઉપયોગી પુસ્તકનો અભ્યાસ કરવાનો હોય તો તે પ્રથમથી છેવટ સુધી ને છેવટથી પ્રથમ સુધી કરવો જોઈએ.” હમેશાં આગળ અભ્યાસ વધારતા બંધો છતાં પણ તમારાં શ્રદ્ધા અને બલ વધારવા માટે પાછળનો અભ્યાસ પણ હમેશાં તાજે કરતા રહેજો. એમ કરતાં કોઈ અઘરો ભાગ આવે તો તેને પહેલાં છોડી

હેલો અને જ્યારે એની અગત્યતા તમને જણાય અથવા તો આમળ ઉપર તેને ઉપયોગ તમને માલુમ પડે ત્યારે એનો અભ્યાસ કરી લેજો.

૧૧—સિદ્ધાન્તોમાં પ્રતિજ્ઞા, સાધ્ય, પ્રમાણુ વિગેરે વિષયોનું પૃથક્કરણ કરવામાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરીને મોટા ગુણાકારલાગાકારના તાણડોતોગ વચ્ચે આપવાની વિદ્યા સંપાદન કરવી હોય તો ગણિતાવધયક પ્રશ્નોને મનમાં ને મનમાં ગણી કહાડવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. ચિત્તની એકાગ્રતા સંપાદન કરવાનો આ અભ્યાસ સિવાય બીજો કોઈ પણ ફલદાયી માર્ગ નથી. ઉદાહરણ મનમાં ગણી કહાડવાની ટેવ પાડવાથી વિચારોની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે અને એ ઉપરાંત અધિક મહત્વનો લાભ તો એ છે કે વિચારોને યોગ્ય અનુકૂળ મને સંબંધાનુસાર ગોઠવવાની મનને ટેવ પડે છે. મનમાં ને મનમાંજ ઉદાહરણ મનમાં પ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ આયલરે અભ્યાસ કર્યો હતો અને એ અભ્યાસ એણે એટલી તો આસ્થાપુર્વક કર્યો હતો કે, મનમાંજ ઉદાહરણ ગણી કહાડવાની શક્તિ કેટલા વિલક્ષણ પ્રમાણમાં વધારી શકાય છે, તેનું આયલર પોતેજ પ્રત્યક્ષ દર્શાવે છે. આયલરના બે વિદ્યાર્થી એએ પરિચ્છિન્ન શ્રેણિના સત્તરમ પદ સુધી ગણિત કર્યું હતું; પરંતુ બન્ને જણાએ જ્યારે કાગળપર લખેલા ઉત્તરો તપાસ્યા ત્યારે જણાયું કે બન્નેના ઉત્તરોમાં પચાસમા અંકમાં કાંઈ તફાવત છે. એ વાત તેઓએ પોતાના અધ્યાપકને જણાવી. અધ્યાપકે મનમાં ને મનમાંજ એ ઉદાહરણ ગણી કહાડ્યું અને પચાસને ઠેકાણે કર્યો આંકડો એકજ તે તરતજ કહી દીધું. કોઈ પણ ઘાતસંજ્યાનું મૂળ કહાડવાનું પોતાના પોતેજ શિક્ષણ આપવાના ઉદ્દેશથી એકથી સો સુધીની સંજ્યામાં પ્રત્યેક સંજ્યામાં છઠ્ઠા ઘાત સુધીનું કોન્ટક તેણે મનમાં ને મનમાંજ તૈયાર કર્યું હતું અને તેને દરરોજ ઉપયોગ કરવો પડે છે માટે તેણે તે હમેશાં ગોળી રાખ્યું હતું.

૧૨—ગણિતમાં પ્રવીણ થવા માટે પુષ્ટજ પરિશ્રમ અને દીર્ઘ સમયની આવશ્યકતા છે. એ વિષયનો હમેશાં જાતે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આપણું શરીર હમેશાં કામ કરતુંજ રહેતું જોઈએ; તથાપિ મન હમેશાં શાંત રહેતું જોઈએ. નિર્ધારિતશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે તેને હમેશાં સ્વસ્થ અને સ્થિર રાખવું જોઈએ. એ વિષયમાં પ્રાવીણ્ય સંપાદન કરવાની આકાંક્ષા રાખનારાએ વિનંત અને શિક્ષકને પોતાના મનપ્રદેશમાંથી દેશનિશ્ચય કરવા જોઈએ. અધ્યાપકની વીજે કોઈ પણ વિચાર તેના મનમાંજ ન આવવો જોઈએ અને અધ્યાપક હમેશાં શાંત અને સ્થિર રાખવું જોઈએ. કોઈપણ કારણને લીધે વિનંત નહોતો

નને ઉદ્દિગ્ધ ન થવા દેવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. મનની પૂર્ણ એકાગ્રતા થવા વેના-એટલે કે મનને પૂર્ણપણે એકાન્તમાં રાખ્યા વિના તેના પરિશ્રમનું ફળજાળું નથી અને મનને એકાન્ત અને એકાગ્રતા મળે એટલા માટે શરીરને પણ એકાન્તમાં રાખવું જોઈએ. “હે સૃષ્ટિદેવતા ! મનઃશાન્તિ અને પરિશ્રમ મેં બંનેની પૂર્ણ એકવાક્યતા થવી જોઈએ, એ મહત્વનો ઉપદેશ તું વાયુની નત્યેક લહરિઠારા મારી છર્જેન્દ્રિયમાં પહોંચાડે છે. મનઃસ્વાસ્થ્ય અને પરિશ્રમ મેં પરસ્પર વિરોધી સ્થિતિ છે, એમ અનેક લોકો જગતમાં પોકારી પોકારીને હેં છે; પરન્તુ હે સૃષ્ટિદેવતા ! તારી પાસેથી જો કંઈ પણ શિક્ષાગોષ્ઠ અહણુ કરવાનો હોય તો તે મનુષ્યે શાંતભાવે પરિશ્રમ કરવાનોજ અહણુ કરવાનો છે. જે કામની જગતમાં ચોંટાયકલે વાહવાહ થાય છે, તે કામ એકાન્તમાં (કોઈ ન જાણે તેવી રીતે) કરેલા કામ કરતાં વિશેષ સ્થાયી અથવા લોકોપયોગી બની શકેજ નહિ. સાચાં અને સ્થાયી કામો એકાન્તમાંથીજ ઉદ્ભવે છે. એવાં કામો અત્યંત શ્રેષ્ઠ હોય છે તેથી તેમાં કોઈ પણ જાતની ઉતાવળ કરવાની જરૂર હોતી નથી. વળી તે એટલાં તો ઉદાત્ત હોય છે કે તેમાં સ્પર્ધાની પણ આવશ્યકતા પડતી નથી. જગતના ઠાલાહલ વચ્ચે કામ કરનારા મનુષ્યો અનેક ધાંધલ મચાવી મૂકે છે; પરન્તુ હે પરમાત્મદેવ ! તારા સેવકો તો પોતપોતાનાં કાર્યો અત્યંત શાંતરીતે અને ધીરધીરે એકાન્તમાં કર્યા કરે છે. મનુષ્ય કદાચિત્ આ જગતમાંથી જતો રહે તોપણ તારા સેવકના કાર્યના નિત્યક્રમમાં ફેરફાર થતો નથી. જે લોકો મનુષ્યની ધાંધલવાળી પ્રવૃત્તિનો ઉપહાસ કરે છે, તેઓ પોતાની શાંતવૃત્તિથી પોતાનાં વૈભવશાળી કર્તવ્યો ઝાલ્યાચાલ્યા મિથ્યા દોષને ખબર પણ ન પડે તેમ પાર પાડે છે.” (મેથ્યુ આર્નોલ્ડ)

૧૩—ગણિતના અભ્યાસીએ હમેશાં શિષ્યભાવ અને લીનતાની વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. ગણિતનો અભ્યાસ કરતાં જાનને જે છણુ એટલે કે સત્યનો જે કંઈ અંશ તમને પ્રાપ્ત થતો જાય તેમ તેમ તેનો કાળજીપૂર્વક સંગ્રહ કરવો. એનો કદાચિત્ નાસ્તાલિક ઉપયોગ નહિ થાય અથવા એ જ્ઞાનમાંથી કંઈ ફાયદો થવાનો પણ સંશય ન જણાય, તોપણ તે જ્ઞાનરહસ્યો સંગ્રહ કરવામાં કરાવે જાણસ કરવાજ નહિ. પરિણામપર કદિ ન રાખતાં સત્યનું અવલંબન કરવું એજ ખરું ટકાવણુ છે. સત્યાવલંબનનું પરિણામ મુંઝવણો એના તરફ હંમેશાં રાખવાની ; આપણી દ્રષ્ટિ નથી. “ જ્ઞાનના કિનારાપણી નાની નાની

છીપો વીણીને એકઠી કરનાર હું તો માત્ર નાનો બાળક છું” આ શબ્દોને જ્યારે પ્રખ્યાત ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ ન્યૂટને ઉચ્ચાર કર્યો હશે ત્યારે એ શબ્દોમાં તેની સંશોધનની કેટલી ઉદાત્ત વૃત્તિનું દર્શન થાય છે ! તેણે આપેલી ઉપરથી તેનામાં કેટલી વિનયશીલતા જણાઈ આવે છે અને તેણે કેવી શિષ્યવૃત્તિથી સંશોધન કર્યો છે તેની સ્પષ્ટતા પ્રતીત થાય છે. પોતાને જ્ઞાન હોય તેવા સિદ્ધાન્તોમાંથી વીણી વીણીને તેના ઉપર કોઈ નવીન શાસ્ત્રની રચના કરવાની પ્રવૃત્તિ આ ઉદ્દગારમાં નથી; પરંતુ નિસર્ગની કૃપાવડે જ્ઞાનના જે જે કણ તેને ઉપલબ્ધ થતા હતા તેનો એક નાના બાળકની પેઠે સંગ્રહ કરીને તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાની પ્રવૃત્તિજ એ ઉદ્દગારમાં પ્રકટ થાય છે.

ગણિતમાં પ્રવીણતા સંપાદન કરવા માટે જે લિન્ન લિન્ન પ્રકારની સૂચના ઉપર કરવામાં આવી છે તે બધાનો સારમાત્ર “ગણિતપર પ્રેમ કરો” એ એક વાક્યમાંજ આવી જાય છે; કારણ કે પ્રેમ સર્વત્ર વિજયી છે; એટલા માટેજ ગણિતપર પ્રેમ રાખીને પોતાની ચિત્તવૃત્તિને પૂર્ણ એકાગ્રતાવડે ગણિતનો અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. ન્યૂટનનો અનુભવ જો આપણને પૂરેપૂરો માન્ય હોય તો એના શબ્દોમાં એમ કહેવાય કે ચિત્તની એકાગ્રતા એજ સંશોધનશક્તિનું મુખ્ય કારણ છે. બાહ્ય વિષયોમાંથી વૃત્તિઓને ખેંચી લઈને મનમાં લીન કરવી અને બીજો કોઈ પણ વિચાર ન આવવા દેતાં ધ્યેય વિષય સાથેજ મનનું તાદાત્મ્ય કરવું, વિચારોનો અનુક્રમ ચત્કચિત્ત પણ ન તુટે અને તેનો આદ્ય અંકસરળો સરળ વહ્યા કરે અર્થાત્ ધ્યેય વિષય સાથે મનની પૂર્ણ એકાગ્રતા કરીને પૂર્ણ યોગની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય એજ કારણ શક્તિનું મુખ્ય બીજ છે. ગણિતના હરકોઈ પ્રશ્નપર પૂર્ણ પ્રકાશ પાડીને તે સહજમાં ગણાઈ શકે અને તેની ઉપપત્તિમાં લિન્ન લિન્ન અનુક્રમ સંગઠિત લક્ષમાં આવી જાય એટલા માટે ચિત્તની એકાગ્રતાની ખાસ આવશ્યકતા છે.

ગણિત અથવા બીજા કોઈ પણ વિષયમાં યશ મેળવવાની કુચી એટલે કે સાધનસમગ્રવીને હું આ વિષયને હવે સમાપ્ત કરું છું. મુદ્રાંતના પ્રસિદ્ધ કવિ રવિવર્મા “અપ્સરની નાચી” એ શબ્દમાં લાલ કોમળા સરદારની પેઠે પોતાના દેવતાની કાજવડમાં ન પડતાં મંદિરનો વૈભવ વધારવનોજ સ્વપ્ન પાંચમ કરવાની મુદ્દિ નાખવી, એજ યશનું અર્થરહસ્ય છે. બધાં કામો સિવાય એટલે મંદિરના પણ બાંધવા કરીને પોતાના હૃદયને મંદિરની એક અર્ધક પ્રાપ્ત થવાની નેમ લેવા નહિયારી; જો બીજામાં કંઈ છે તેમ એ વિષય

જોધને આચરણમાં મૂકવો એજ યશની કુંચી છે.

ષેતસા સર્વ કર્માણિ માયે સંન્યસ્ય મત્પરઃ ।

શુદ્ધિયોગમુપાશ્રિત્ય મન્વિત્તઃ સતતં મવા ॥ (ગી. અ. ૧૮. શ્લો. ૫૭)

મન્મના મવ મદ્મક્તો મંદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ॥ (ગીતા. અ. ૧૮ શ્લો. ૬૫)

ચેકસપીઅરની નીચેની કાવતા લખીને આ લેખ હવે હું પૂરો ઠડું છું.

બાવાર્થ:—“મશાલને પોતાને પ્રકાશ મળે એટલા માટે આપણે જેમ મશાલ પ્રકટાવતા નથી; પરંતુ બીજાઓને તેનાથી માર્ગ સૂઝે તેટલા માટે તેને બાળીએ છીએ, તેવીજ રીતે અલૌકિક બુદ્ધિ વગેરે સદ્ગુણો પરમેશ્વર આપણા પોતાના સ્વાર્થને માટે નથી આપતા; પરંતુ ઇતરવર્ગનું કલ્યાણ કરવામાં તેનો સદુપયોગ કરવા માટે આપે છે, કારણકે મશાલની પેઠે આપણા સદ્ગુણનો પ્રકાશ દૂર સુધી પડે છે અને લોકો તેથી ઉન્નતિનો માર્ગ જોઈ શકે છે. બીજાઓને જો તે ઉપયોગમાં ન આવે તો પછી એ ગુણ આપણામાં હોય કે ન હોય તે બન્ને સરખુંજ છે. ઉચ્ચ હેતુ માટેજ એટલે કે પરોપકાર માટેજ ઉચ્ચ ભાવનાની અંતઃકરણમાં ગ્રેરણ થાય છે. કોઈ પણ દેવતાની પેઠે કુદરત પણ મહા કૃપણ છે. કોઈનામાં કોઈ વિશેષ સદ્ગુણ રાખવાથી શોભા અને ઉપયોગ સચવાય એવું બેવડું કાર્ય જો નહિ થતું હોય તો ત્યાં એ સદ્ગુણ કુદરત દ્વિ રાખશેજ નહિ. કુદરતનું ધોરણ તો શુદ્ધ મારવાડી વિધાનું છે. મહાનપણ અને ઉપયોગ એ બન્ને ગુણ એકસાથેજ તે સાધી લે છે.

ૐ ।

ૐ ।

ૐ । । ।

નિજાનંદ

(ગંગામાં ગંગા યઈ જવાના માત્ર થોડાક કલાક પૂર્વેજ લખાયેલો રામનો છેલ્લો આજે “સત્ ઉપદેશ” ના એક ચોપાનીઆને હવા ઉડાવી લાવી છે જોયું તો તેમાં નીચેના મથાળાવાળો એક લેખ હતો:—

“ રામ બાદશાહને પત્ર ”

વાહ !—

અય કબૂતરી પરી જ કુચવ બામે આં પરી,
નામ ઇ ઘર ગર્દનત બંદમ ગર આંબા બુગઝરી.

અર્થાત્ જો કબૂતર ! તે પરીની ગલી અને અગાશી ઉપર ઉડ. જો ત્યાં થઈને પસાર થવાનું હોય તો તારી ડોકમાં એક પત્ર બાંધું.

અત્યંત હસવું આવ્યું. હવે આવે છે, તેમાં કરેલા આદેશોના ઉત્તર.

(૧) શું લગવાં વસ્ત્રોથી સાધુ બની જવાય છે ?

ઉત્તર:—કદિ કદિ રંગેલાં વસ્ત્રોમાં ‘રંગીલું’ હૃદય પણ મળી આવે છે, મતવાલો યોગી પણ નજરે પડી જાય છે; પરંતુ એટલું તો ખરું છે કે આત્માનો પ્રકાશ કાંઈ લગવાં વસ્ત્રો ઉપરજ નિર્ભર નથી. તે સારી સ્વતંત્રતા કોઈ પણ પ્રકારના માર્ગ, સંગ્રહાય, રીત કે રિવાજમાં જકડાયેલી નથી. જ્યાં જતાં યગ થરથરવા માંડે અને મસ્તિષ્કમાં ચક્કર આવવા લાગે ત્યાં પણ આ વીજળી ચમકી શકે છે. આ સૂર્ય હિમાલયનાં નિર્મળ નીલાં સરોવરોમાં પણ ડોકીઆં કરતો માલુમ પડે છે અને ઉંડી ખાઈઓના ડહોળાયેલા પાણીમાં પણ પ્રકાશતો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. કારાગૃહમાં પણ તે પેસી જાય છે અને લોખંડની બળવાન દિવાલો પણ તેને રોકી શકતી નથી. અંધારી કોટડીમાં પૂરાયેલો કેદી પણ તેના પ્રકાશમાં સ્વચ્છંદે વિચરે છે અથવા આઠમા આકાશમાં તેના એકલાની નીલી ઘોડીના

હાજલા સંભળાય છે. * નીચે બળરમાં લોક દરતા ફરતા હોય, ઉપર મેડી ઉપર ધરવાળા કામકાજમાં શુંચાયલા હોય, એક ખુલ્લામાં બેસીને કોઈ વાંચતો હોય, એવામાં આ દેવો! વાંચતાં વાંચતાં એક એવો અક્ષર વંચાઈ ગયો કે જે લખાઈ શકાતોજ નથી.

ફરવા નીકળ્યા. સુભાગ્યે કોઈ સાથે ન હતું. ચાંદની ખીલતી હતી અથવા સંધ્યાની લાલી પ્રસરતી હતી. સરસર વાયુ ચાલવા લાગ્યો. સડક ઉપર ચાલતાં ચાલતાં એકાએક આ કોણ આવી મળ્યું ? તેજ કે જે એકમેવાંદિતીયમ છે. એક બાલુ સંધ્યાની લાલિમા દૃઢ્યને ગમી અને બીજી બાલુ અલૌકિક જ્ઞાન-મંદિરા રંગોમાં વહેવા લાગી.

આગગાડીમાં એકા હતા. પૈડાંનો ખડખડાટ સતત ચાલુ હતો. ડબ્બામાં વાત કરનારો કોઈ નહોતો. બારીનો પડદો નીચે પાડતાંજ એકાએક દૃઢ્ય અને પ્રાણમાં પ્રાણેશ પેસી ગયા. આગગાડીમાં બેઠેલાનાં શરીર અને સંસાર કોણ બંધે ક્યાંની ટીકીટ લઈને ચાલતાં થયાં. આંતરિક ત્યાગ છવાઈ ગયો. સાચી ફફીરીએ પોતાની મજા દેખાડી.

ઠહે ગિરિધર ઠવિરાય, ચઢી જિન ખુદકી મસ્તી;

તિન જ્ઞાન ગંગમેં દીની બહાય ફફીરી ગૃહસ્તી.

(૨) શું અગ્નિના રંગવાળાં (ભગવાં) વઝોવડેજ સાધુ બની જવાય છે ?

ઉત્તર:—સાધુ તે છે કે જેના અંતરમાં જ્ઞાનાગ્નિ એવો ભડકતો હોય કે જેવડે દેહનું અભિમાન અથવા સાધુ હોવાનું અભિમાન તેમજ સામાજિક વસ્તુઓ પ્રત્યેના રાગ અને દ્વેષ દૃઢ્યમાથી નહપ્રાય યર્ષ ન્દય; સંસારને તેના જ્ઞાનનો પ્રકાશ મળતો હોય અને આગળ વધવાનો માર્ગ દેખાતો હોય. જો એમ ન હોય તો પછી લોલા બળતણની પેઠે તે ખુવાટોજ દરી મૂકે છે કે જેનાથી બધા લોકો ગ્રાહિ ગ્રાહિ પોકારે છે. જ્યાંસુધી લોકો લાકડું સૂકાશે નહિ ત્યાંસુધી ન તો તે પોતે પ્રકાશિત થયે કે ન બીજાને પ્રકાશે આપી શકશે. જ્યાંસુધી દૃઢ્ય નથી રંજાયું ત્યાંસુધી વઝો રંગવાથી પોતાનું કે પારકું બહુ ક્યાંથી યર્ષ શકવાનું છે ?

* હજાર મહંમદ રસુલુલ્લાહ મહંમદની મેશજ અથવા અજ્ઞાદનાં દર્શન કરેની મુસાવરી તરફ ધસારે છે. માન આસમાને ચલતા ત્યાંસુધી જગત્ત્રય ફરિશ્તા હજરતની સાથે હતા આખા અર્ધેઉપર જતાં તેમનાં પગ પર બગવા લાગ્યાં, તેથી હજરત એકાદાજ અજ્ઞ હતા.

લોકો કહે છે કે, જ્ઞાનાગ્નિ પ્રકટવા માટે બળતણને પ્રથમ તડકામાં રાખી દે; અર્થાત્ કર્મોપાસનાદ્વારા અધિકારી બનાવી દે. રામ કહે છે કે, જે લોકડું કપાઈ ચૂક્યું, (જે મનુષ્ય સાધુ થઈ ગયો) તેને માટે તો આ અગ્નિ પાસે પડ્યા રહેવું એજ તેને સત્વર સૂકવી અધિકારી બનાવી દેશે હા, જે હજી નાના છોડવાજ છે તેમને તો હજી પુરા ઉગવાજ દેવા જોઈએ. જો તેઓ ઉગશેજ નહિ તો બળવાયોગ્ય લોકડુંજ ક્યાંથી બનશે ? એટલું જ ઉત્તરવાથીજ બનનાં વસ્ત્રો બને છે; પરંતુ પ્રથમ બનને વધવા તો દો. જો ઉગશેજ નહિ તો ગરમ વસ્ત્રો ક્યાંથી બનાવશે ?

આ પ્રમાણે જે લોકોના વિચારો (અંતઃકરણ) હજી કાચા છોડવાજો જેવાં છે, તેવાં બાળહૃદયો ન તો કાપવાને યોગ્ય છે ન બાળવાને યોગ્ય છે. જેની ઉપર બિન ઉચ્ચુંજ નથી, તે શું ઉતરાવશે ? તેઓ શું ઉકાળવાના હતા ? એવા લોકો માટે કર્મમાર્ગ પ્રાચીન કાળથી નિયત થયેલો ચાલતો આવે છે; જેનાદ્વારા તેઓ પોતાની કામનાઓનાં ખાટાં મીઠાં ફળ થોડાક દિવસ સુધી ચાખી લે અને કર્મની ભૂલભુલામણીમાં ઠોકરો ખાઈ ખાઈને ઘડાય, ત્યારે તેઓ જ્ઞાન અને ત્યાગના સીધા માર્ગને માટે આપોઆપજ યોગ્ય બની રહે છે.

હવે જરા વિચારો. જે પ્રકારનું બીજ હશે તેજ પ્રકારનો છોડ થશે અને છોડ માંથી વધીને વૃક્ષ થશે. કૃષ્ણે જોયું કે અર્જુનમાં બીજ તો છે વેર વાળવાનું અને અત્યારે સ્મશાન વૈરાગ્યમાં આવી જઈ વાતો કરે છે દયાળુ સંન્યાસી ના જેવી. બાળના બીજ ઉપર તે ફળ પકાવવા માગતો હોતો આંખાનું ! તેથીજ શ્રીકૃષ્ણે તેને તે માર્ગથી હઠાવી યુદ્ધકાર્યમાં યોજ્યો. વડાજી ! ખાધો તો છે જમાલગોટો અને હવે જંગલ જવામાં લગ્ન શાની માનો છો !

કર્મકાંડના વિષયમાં વર્તમાન કાળના ભારતવર્ષની પણ આવીજ દય છે; અર્થાત્ હૃદયક્ષેત્રમાં ઇચ્છાઓ વાવી બેઠા છે વીસમી સદીની અને વાતો કરે છે ઇસ્વીસન પુર્વેની વીસમી સદીની. કર્મકાંડના વિષયમાં જેવી ચાલ (ઇચ્છા) હશે તેવુંજ “ ચાહિયે ” (કર્તવ્ય) માથે ચડેલું રહેશે.

જો રાજસૂય, અશ્વમેધ, દર્શપોર્ણમાસ, અગ્નિષ્ટોમ આદિ યજ્ઞોવાણી ચાલ (ઇચ્છા) હવે હૃદયમાં નથી, તો આ યજ્ઞોનું “ કરના ચાહિયે ” પણ આજે આપણી ઉપર લાગુ નથી થતું. આજે ચાહ છે યરોપ, અમેરિકા, અપ્રાચીન એસ્ટ્રેલિયા આદિના મુકાબલામાં જેમ તેમ કરીને જીવ બચાવવાની અને તેથી આજે “ ચાહિયે ” ભારતવર્ષને એવા પ્રકારનું શિક્ષણ અને કળાકૌશલ

કે જેથી નિત્ય વધતી જતી દરિદ્રતાની આક્રમણમાંથી તેનો છટકારો યાગ.

ઠર્મકાંડ દેશ અને કાળને અનુસરીને પરાપૂર્વથીજ બદલાતો આગ્યો છે અને ભવિષ્યમાં પણ તે બદલાતોજ રહેશે. એક માત્ર આત્મા (તત્ત્વવસ્તુ) જ પરિવર્તનરહિત છે અને તેનુંજ જ્ઞાન સદૈવ એકરસ રહેશે. જે લોકો પોતાના સ્વધર્મને અર્થાત્ પોતાના વર્તમાન કર્તવ્યને, નિષ્કામ થઈને પૂર્ણ સાહસથી, પારશ્રમ અને કાળજીપૂર્વક બાળવશે, તેઓજ માત્ર આત્મજ્ઞાનનો પ્રથમ મેળવી કૃતકૃત્ય થઈ શકશે.

તસ્માદસક્તઃ સતતં કાર્યં કર્મ સમાચર ।

અસક્તો હાચરન્ કર્મ પરમાપ્નોતિ પૂરુષઃ ॥

અર્થઃ—તેથી સતત સંગરહિત બનીને તું કરવાયોગ્ય કર્મો કર; કેમકે અનાસક્તપણે કર્મો કરનાર પુરુષજ પરમગતિને પ્રાપ્ત થાય છે.

(ગીતા અ. ૩ શ્લોક ૧૯)

આત્મજ્ઞાન વિષ્ણુ છે, જે સાહસ અને પુરુષાર્થના ગરુડ ઉપર સવારી કરે છે. આ આત્મજ્ઞાન પોતાના ગરુડ (સાહસ) ઉપર સવાર થઈને જ્યારે ભારતવર્ષની હવામાં ઉડતું હતું, ત્યારે આ સાચા પતિની પ્રેમદષ્ટિનો શિકાર થવા માટે લક્ષ્મી ચારે બાજુ નાચતી ફરતી અને વનપર્વતોમાં પણ આળોટતી ફરતી હતી. પૃથ્વીએ પોતામાં સંતાડી રાખેલા ભંડાર અને રત્ન આદિ લાવીને તેનાં ચરણોમાં ધર્યાં; અણબોલ હીરા તેનાં ચરણો ઉપર નિછાવર દર્શા; ખીલેલી વસંતે તેની ચરણરજનાં ચુંબન લીધાં.

“ દૌલત શુભામે મન શુદ્ધો ઈકબાલ આકરમ ”

અર્થાત્ સમૃદ્ધિ મારી દાસી થઈ અને વૈભવ આકર બન્યો.

જ્યાં શમશાદનાં વૃક્ષ હશે ત્યાં હોલો આવી બેસશેજ. જ્યાં શુભાબ ઉગેલા હશે ત્યાં બુલબુલ આવી ગાવા માંડશેજ. તમે પ્રથમ વિદ્યા અને કળાનો ખોરાક ખવડાવી ભારતમાં સાહસના ગરુડને તો પાળો, એટલે પછી અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપી વિષ્ણુને તમે અવશ્યજ હાજર થયેલા જોશો.

જો જ્ઞાનસ્વરૂપ ! આનંદરૂપ ! જે ભારતવર્ષના બાવન લાખ સાધુ-સંતોમાં એક હજાર પણ એવા હોય કે જેમના હૃદયમાં આપની જ્ઞાનગંગાની એક નાનકડી નહેર પણ વહેતી હોય, તો ભારતવર્ષ તો શું પણ સમસ્ત સંસાર કૃતાર્થ થઈ જાય.

સ્વા. રા. ૧૧.

વેત જણાય છે. તમે જાણો છો કે આ રેવાઓ ગુ જતાવે છે ? તે ઉપરથી એ જણાઈ આવે છે કે સૂર્યમાં કયી કયી ધાતુ આદિ રહેતાં છે. સૂર્યમાં કેટલી સંપત્તિ છે તેની તે ઉપરથી ખબર પડે છે. ગ્રહજીમાં જે સંપત્તિ પ્રકાશિત જણાતી હતી તેની ઉપર જ્યારે છાયા પડી ત્યારે તે ગ્રહજીના અંધકારમાં કાળી કણ્ઠિત રેવાઓ દૃષ્ટિગોચર થવા લાગી. પ્રત્યેક “ હું અને મારું ” (અર્થાત્ અધિકાર, સ્વામિત્વ) ની પણ આવીજ દશા છે. જ્યાંમુખી અજ્ઞાનરૂપી ગ્રહજીનો મહાદુષ્ટ અંધકાર લાગેલો રહે છે ત્યાંમુખીજ આ નાનાં નાનાં કલંક અર્થાત્ આપણા દાવા અને અધિકાર (પછી તે ધનદૌલતસંબંધી હોય કે વિદ્યાબુદ્ધિસંબંધી અથવા સંન્યાસ આદિ આશ્રમસંબંધી હોય) આપણને પ્રકાશમાન અને પ્રિય લાગે છે; પરંતુ જ્યારે તે મોટો દોષ (અજ્ઞાન) ઉડી જાય છે, ત્યારે સમગ્ર દાવા અને અધિકાર આદિ ગીઠાં નથી લાગી શકતાં.

કાળી રેવાઓનું દષ્ટાંત તો કદાચ મિથ્યા પણ થઈ જાય; પરંતુ આ વાત તો સદૈવ સત્ય અને ચિરસ્થાયી છે કે હાર્દિક સંબંધ અને અધિકાર, આંતરિક દાવા અને કળમ્ભ એ સર્વ તો અંધારી રાતના આગીઆજ છે. શાસ્ત્ર અને જ્ઞાનીઓની વાત તો વેગળી રહી, પણ સાધારણ અતુલવના પ્રકાશમાં પણ તેમનું કલંકરૂપ હોવું સિદ્ધ થાય છે.

સૂચના:—નીચલીલેખ વાંચતી વેળા એટલું ધ્યાનમાં રહે કે દાવા, કળમ્ભ, અધિકાર અને આસક્તિ આદિનો વાસ્તવિક સંબંધ હૃદય સાથે છે, શરીર સાથે નહિ. બાહ્યદરિદ્રતા અન્ય વસ્તુ છે અને હૃદયનું લિખારીપણું બીજું વસ્તુ છે. વસ્ત્રો રંગવાં અન્ય વાત છે અને સાચો સંન્યાસ જૂદી વાત છે.

દાવા અને કલંક:—જ્યાં દાવા (પકડજકડ) છે, ત્યાં હૃદયની કલમિપતા છે, સત્યાનાથ છે, નિરાશા અને હતાશ છે, અકર્મણ્યતા છે, ખરાબી છે, ખરબાદી છે. આંતરદશા પણ ખરાબ અને બાહ્યસાધન પણ ખગડેલાં છે; એટલું તો સર્વ કોઈ જાણે છે. હવે બાહ્યપરિવર્તન અને આંતરિકપરિવર્તન પરસ્પર કંઈ સંબંધ ધરાવે છે કે નહિ ? અને જો ધરાવતાં હોય તો કેવો ? એ વાત જોવાની રહી.

એટલું પણ દરેક જણ માન્ય રાખશેજ કે બાહ્યઋતુ, સ્થળ, સંગ અને આહારના બદલાવાથી મન (અંતર) માં પણ ફેરફાર થાય છે. સારા કે નકારા સમાચારથી પણ હૃદય પ્રસન્ન કે શોકાતુર બની જાય છે; પરંતુ એક બીજું પણ વાત છે કે જે વાતમાં સંપૂર્ણ બ્યાવહારિક વિશ્વાસ બેસેલો તેનુંજ નામ

અંતર્દષ્ટિનું ઉઘડવું છે; અને જે વાતના અજ્ઞાનને લીધેજ “નાનક હાં
સખ સંસાર” એમ થઈ રહ્યું છે; એ વાત શું છે ?

“જ્યાંસુધી હૃદયમાં પકડેજકે છે, ત્યાંસુધીજ બહાર રગડગડ છે

“ શુઝશ્તમ અઝ સરે મતલબ, તમામ શુદ્ધ મતલબ ”

અર્થાત્ ઇચ્છાને છોડી દીધી તો ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ ગઈ.

માંગા કરેંગે હુમલી દુઆ હિજે ચારકી,
આખિર તો દુશ્મની હય અસર કેા દુઆ કે સાથ ?

અર્થાત્ અમે તે વહાલાના વિયોગનીજ પ્રાર્થના કર્યા કરશું; કે
પ્રાર્થના અને તેના પરિણામ વચ્ચે શત્રુવટ છે.

આ વ્યાવહારિક નિયમ વિજ્ઞાનના અનુમાનથી, અનુભવથી, પરીક્ષા
તેમજ અધ્યારોપ-અપવાદ-ન્યાયથી પણ નિઃસંદેહ સિદ્ધ થાય છે. કહી
બીજાઓને શિરે ચઢાવવાની અને જવાબદારી અન્યોને માથે નાખવાની પ્રકૃતિ
છોડીને જો આપણે કંઈ પણ પક્ષપાતવિના આપણા જીવનના સુખદુઃખ
ભરેલા અનુભવોનાં મૂળ ઉપર દષ્ટિ કરીએ તો જણાશે કે સંસારની કોઈ પણ
વસ્તુની આવશ્યકતા અનુભવવી અથવા નામરૂપમાં કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ
બાંધવી, તેનું પરિણામ પીડા, કષ્ટ, બ્રાન્તિ અને હૃદય-લંગમં આવે છે.

દુનિયા કે સખ બખેડે, ઝગડે દિસાદ^૧ નેડે;
દિલમે^૨ નહીં રડકતે, ન નિગાહ^૩ કેા બદલ સકતે.

ગોચા^૪ શુભાલ હંચ ચે, સુર્મા મિસાલ^૫ હંચ ચે;

જ્યારે અંદરનો જ્ઞાનપ્રકાશ કામનાઓના આવરણને ભેટી નાખે છે;
જ્યારે સૂર્યાગ્રમાં પોતાનોજ પ્રકાશ જણાય છે; જ્યારે આ વાત ઉપર કંઈ
નિશ્ચય જામી જાય છે કે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનના તત્ત્વવેનાઓ અને
બ્રહ્મનિષ્ઠોમાં મારોજ આત્મપ્રકાશ પ્રકાશી રહ્યો છે; જ્યારે હૃદય આ વાતને
સત્ય જુએ છે કે—

સુઝ બેજો^૬ ખુશીડી લેકરાં^૭ પર દુનિયાડી કિસ્તી^૮ રેહતી હય,

અઝ સૈફે^૯ સુર ધરકતી હય છાતી ઝોર કિસ્તી બેહતી^{૧૦} હય.

જ્યારે નામરૂપની પરિચિન્ન અવસ્થાથી સ્વતંત્ર થઈ વર્તમાનના
આત્માનંદમાં ચિત્ત લીન થઈ જાય છે અને જ્યારે તે અસહી પરમાનંદની
મદિરા રંગ લાવે છે, કે—

આં મી શવદ જો દસ્તો લગ અઝ કામે-જાંહારીખતા.

અર્થાત્ જેની પૂર્તિ માટે અનેક પ્રાણુ નિષાવર થાય છે, તેવાં કામે અને કામનાઓ તરફ પણ જ્યારે તે જડ-મૂક જની જાય છે અને જ્યારે સમગ્ર લૌકિક પદાર્થોને જેપરવાઈ તથા સંતોષના સાગરમાં વહેવડાવી દઈ ખડખડાટ હસે છે કે—

“ઈ દક્ષતરે જો મા’ની ગઈ—મયે-નાજ ઉલા”

અર્થ:—આ અર્થહીન થોથાં તો શુદ્ધ મદિરામાંજ ખૂડેલાં સારાં.

જ્યારે આવી શિવસંભાધિ આવે છે, ત્યારે સંસારનાં સમગ્ર ધન, ઐશ્વર્ય, વિજય અને પ્રતાપ, ભૂતપ્રેતોની પેઠે નામરૂપની રમશાનભૂમિમાં શિવરૂપ મહા-ભાગી આસપાસ ટોળે વળીને નૃત્ય આરંભે છે અને ધમાચકડી મચાવી મૂકે છે.

શું સંશયવિપર્યયને સ્થાન છે ?

ઓ હાથકડીનાં કંકણ પહેરેલા અપરાધી ! જો અત્યારે એક દણુને માટે પણ તું તત્વચિંતનમાં શરીર અને સંસારને ભૂલી જાય અને તારા અપરિ-વિઘ્નત સ્વરૂપમાં જાગે, તો દંડની આજ્ઞા આપનાર ન્યાયાધીશનું મસ્તિષક કામ કરતું અટકી પડે. (અથવા તો દંડ તારે માટે વરરૂપ જની રહે.) મારા પ્રાણ ! સર્વ અપરાધોનો અપરાધ (સર્વ પાપોની જડ) પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને ભૂલી જવું એજ હર્ત. આ જગતમાં વસ્તુતઃ અપરાધ કોઈ હોય તો માત્ર એજ છે; બાકીના બધા અપરાધ તો તેનાજ વિવિધ નામરૂપ છે.

એવું લખેવું છે કે બૃહુજએ વિષ્ણુના વાગ અંગને (અર્થાત્ લક્ષ્મીજને) બહુ જોરથી લાત લગાવી અને વિષ્ણુએ ઉડી બૃહુજના ચરણોને પ્રેમાધથી પોમાં, શિવના કેશવટે લુંછ્યા અને એવી રીતે તેમને પોતાના આંખ, ચિર તથા હૃદયમાં સ્થાન આપવા ઉપરાંત તે પ્રહારના ચિન્હને પ્રમાણપત્ર મારી તેને સદાને માટે વશસ્થાનમાં સ્વીકારી રાખ્યું અહા ! જે બ્રહ્મનિષ્ઠા સાંચારિક સંપત્તિને લાત લગાવે છે તેનાં ચરણ ઇશ્વરના પદ ચિર ઉપર કેમ ન હોય ? અને જે કોઈ સાંચારિક સંપત્તિમાં આસક્ત જની ગાદ નિદ્રામાં સૂવે છે, તે સમસ્તસંસારનો સમાવેશ કે વિધાના હોય તોપણ તે નિષ્કારીની પણ લાતો ખાયે. બસ આજ નિયમ છે, આજ વેદાંતના વ્યાવહારિક શિશુઓનો નિષ્કર્ષ છે. તેમાં સંન્યાસી કે સાધુઓને દંડરો નથી. આ પ્રહારની તો સર્વને આવશ્યકતા છે, શું હિંદુ કે મુસ્લિમ, શું ખ્રિસ્તી, યહૂદી, ગ્રીષ, પારસી,

સ્ત્રી, પુરુષ, નાના, મોટા, ઉંચ, નીચ, સર્વ કોઈ આ પરમજ્યોતિનો લાભ અધિકારી છે. આ સૂર્યના પ્રતાપવિના કોઈની શરદી નહિ શમે, આ ગરમીથી કોઈની ટાઢ નહિ ઉડે. આમાં શ્રદ્ધાથી માની લેવાની તો વાતજ નથી. પૂરેપૂરીતે અનુભવવાનું કામ છે. આમાં તર્કવિતર્કને સ્થાનજ નથી. “હાયકેષાં ને અરિસો શામાટે જોઈએ ?” આ બ્રહ્મવિદ્યાનું અનુભવસિદ્ધ જ્ઞાન હોવાથીજ બધાં મનુષ્યો દુઃખી છે. “નિયમની અજ્ઞાનતા એ કંઈ ઉપયોગ બહાનું નથી.” વૈરાગ્ય અને આત્મજ્ઞાનને ગ્રહણ કરો એટલે બીજું બધું આપોઆપજ આવી રહેશે. એટલા માટેજ વેદ કહે છે કે:—“આત્માનં વ વિજાનીયાત્ અન્યાં વાચાં વિમુંચય ॥” “આત્માને પૂરેપૂરો બાણી લે એ અન્ય સર્વ વાતો પડતી મૂક.”

ઇશ્વરાઓ અકલરાઓ કાલો-કીલ, બુદ્ધારા અંદાજતમ દર આજે નીલ; ઇશ્વરા ઓ જિશ્વરા દર બાજતમ, તા કમાલો-મા’ રેક્ત દર ચાક્તમ. અર્થ:-જ્યારે વિદ્યા, બુદ્ધિ, વાદ અને વિવાદ, બધાંને નીલનદીમાં નાખી દીધાં તથા નામરૂપને પણ શુભાવી બેઠો ત્યારેજ મને સંપૂર્ણ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

કૌલેજમાંથી એમ. એ. પાસ કરીને કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ તો કૌલેજમાંજ પ્રોફેસર (અધ્યાપક) બની જાય છે અને જે કાંઈ પોતે જાણ્યું તેજ બહુવ્યાકરણું એ તેમનો ધંધો થઈ પડે છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ વકીલ અને ન્યાયાધીશ હત્યાદિ બની જાય છે અને તેથી તેમને કૌલેજમાં શીખેલા વિષયો બીજી વાર જોવા પડતા નથી.

પરીક્ષા પસાર કરવી એ તો બધા યુવકો માટે ફરજિયાત ગણાય છે; પરંતુ પ્રોફેસર બનવું આવશ્યક હોતું નથી. એજ પ્રમાણે આત્માને પૂરેપૂરો બાણી લેવો અને અન્ય સર્વ કામનાઓને ત્યજી દેવી, એ તો પ્રત્યેક બ્રહ્મજ્ઞનું કર્તવ્ય છે; પરંતુ રાત્રિદિવસ અધ્યાત્મવિચાર અને સમાધિમાં દીન રહેવું, નિબનંદના તરંગ ઉછાળવા અને તેમાંજ હીંચકા ખાવા, એ સામાન્ય પ્રત્યેકના ભાગ્યમાં હોતું નથી. આવું પ્રોફેસરપણું એ તો સાચા સંન્યાસી અને સાધુહોદ્દાનુંજ કામ છે.

જે હોદ્દો પોતાના પૂર્વ સ્વભાવ કે અધ્યાસાનુસાર અધ્યાત્મ-વિદ્યાથી એમ. એ. પાસ કરીને તેજ વિદ્યાના શિશુનું પોતાનો વ્યવસાય નથી બતાવી શકતા, તે હોદ્દો માટે વેદોની આજ્ઞા છે કે:—

કુર્વન્નેવેદ કર્માણિ ત્રિજીવિનેન્ દર્શનં વ્રમાઃ ।

પરં ત્વયિ મામ્યંગમોદશ્ચિત્તં ન કર્મં તિત્ત્વમે નંદે ॥ (મન્દુક્યમં.૨)

અર્થ:-દામકાજમાં વળગેલા રત્નીનેજ તમે જીવનનાં સોએ ૧૫ બંને વ્યતીત કરો; પરંતુ જો તમે તત્ત્વજ્ઞાની અને સાપુલ્કયના હોયો તો મર્મ દોષોથી મુક્તજ રહેશો, બીજી રીતે નહિ.

દામ મોટા જાગીરદારના પુત્રનું ઉદાહરણ હોય. તેને રમવાની કાંઈ કુશળતા હતી નથી; તોપણ તમે તેને ટેનિસ, ક્રિકેટ, ફુટબોલ અથવા ચેતરંજ કે મંજીશના ખેલોમાં પ્રવૃત્ત થયેલો જોશો, અને તેના આ રમતગમતના કામમાં લાગવાથી તે કાંઈ પોતાના શ્રીમંતાઈના જન્મસિદ્ધ અધિકાર કે વૈભવમાંથી અપોગતિ પામી મનુરોના વર્ગમાં ઉતરી પડતો નથી. તેજ પ્રમાણે જેણે પોતાના જન્મસિદ્ધ અધિકાર (ઈશ્વરીય સ્વરાજ્ય) ને પ્રાપ્ત કર્યો છે, તે જો કાર્યવશાત્ આગચાડી, તાર, સંચાકામ ઇત્યાદિ રમતોમાં ફટકા લગાવી દડાને આકાશ સુધી ઉચે ઉછાળતા હોય તો તેથી કાંઈ તેમની જન્મસિદ્ધ રાજકુમારતા મટી જવાની નથી; અને હુનિયાર્થ રમતમાં જીત મેળવવી એ પણ ઇશ્વરને જાણનારાનાજ નસીબમાં સર્વથી વધારે લખાયલું હોય છે; કેમકે તે નિશ્ચિંત હોય છે. બીજાઓની પેઠે તે કાંઈ કર્તવ્ય અને કામનાઓ તથા ચિંતાઓના ભારને લીધે ક્યડાયેલો નથી. એવો અનેક પ્રકારે ક્યડાયેલો પુરુષ સંસારની રમત શું રાખે તેના કરતાં વધારે સારી રમવાનો હતો? કર્મનું નિષ્કામ હોય એ જ્ઞાનીના હાથે તો સ્વભાવથીજ અમલમાં મૂકાઈ જાય છે અને જ્યાં કર્મ સ્વાભાવિકરીતેજ નિષ્કામ થાય છે ત્યાં સફળતા પણ આપો-આપજ તેની દાસી બનીને રહે છે. જે જ્ઞાનીઓ નિષ્કામ કર્મમાં કુશળતાથી જોડાયેલા હોય છે, તેમના હૃદયમાં સંન્યાસનો રંગ એવો ગાઢો ચઢેલો હોય છે કે જે અંદરથી કૂટી કૂટીને બહાર નીકળી આવે છે. માત્ર બહારનાંજ વસ્ત્રો રંગવાથી, હૃદયમાં રંગ ચઢતો નથી. જે બાળકો સારી પેઠે રમે છે તેમનેજ નિદ્રા પણ ઘસઘસાટ આવે. આ નાનકડા સંસારમાં નિશ્ચિંતપણે રમનારાજ નિશ્ચિંતપણે નિદ્રા લેશે, નૈષ્કર્મ્ય થશે.

મહાત્મા દેવસેન (જર્મન તત્ત્વચિંતક ડયુસ્સેન) નો અભિપ્રાય તો એવો છે કે:-“અધ્યાત્મવિદ્યા કર્મકાંડમાં પ્રવૃત્ત રહેનાર પ્રાણીઓમાં ઉતરી તે પૂર્વે તે રાજાઓમાં પ્રકટ થઈ અને પછી પ્રાણીઓએ તેને શ્રદ્ધા કરી બચાવી રાખી.” આ વાતને સુખ્યત્વે કરીને વેદનાં કેટલાંક અવતરણ આપીને અને અન્ય

કેટલીક દલીલોપર તે પોતાના મતાનુસાર પ્રમાણના સ્તંભમુખી બનાય છે; અર્થાત્ સંપૂર્ણરીતે સિદ્ધ કરી આપે છે. હવે જો કે રામ એ સાથે સંમત નથી અને તેમનાં અવતરણોને યોગ્ય નથી ગણતો તથા તે દલીલોને સદોષ માને છે, તોપણ આ વાતનો તો કોઈ પણ અસ્વીકાર કે શકે એમ નથીજ કે રાજા અન્નતશત્રુ, પ્રવાહન જૈભલી, અશ્વપતિ, કેકેય પત્રવન, જનક, કૃષ્ણ, રામ, શિખિધ્વજ, અલર્ક આદિ સેંકડો રાજામહારાજ એટલા બધા વિરક્ત અને સાધુસ્વભાવના થઈ ગયા છે. સંન્યાસી તેમ અરાબરી શું કરવાનો હતો ? અશોક, રણજીતસિંહ, બાબર, કોમવેલ, એલિઝાબેથ, વૉશિંગ્ટન, અરે મહાન ચાર્લ્સ કે જેને અજ્ઞાન મનુષ્યો નાસ્તિક કહે છે એવાનાં આંતરિક જીવન ઉપર દષ્ટિ નાખવામાં આવે છે ત્યારે તેમની આંતરિક વિરક્તિ અને સાધુતા જોઈને બુદ્ધ અને જીસસ ક્રીસ્ટનું સ્મરણ થાય છે.

ઇતિહાસનાં જે પુસ્તકો આ નિયમને પ્રકટ નથી કરતાં કે:—“ જાતિઓનું ચઢતીપડતીજ રાજાઓની નિષ્કર્મતા કે તેજસ્વિતાનું ખરૂં કારણ છે, પુસ્તકો માત્ર પાકનાં ખેતરો વગરની ખાલી કાંટાળી વાડ જેવાંજ છે અથવા ઠાઠમાઠ સાથે આવેલી વરવગરની જાન જેવાંજ છે”.

ખાત થી જો અસ્લ મેં વો નડલમેં પાઈ નહીં,

ઇસ લિયે તસ્વીરે-જાનાં હુમને ખિચવાઈ નહીં. ૧

એક સે જબ દો હુવે તો હુદ્દે ચકતાઈ નહીં,

ઇસ લિયે તસ્વીરે-જાનાં હુમને ખિચવાઈ નહીં. ૨

હુમ હૈં મુશ્તા કે સુખન ઐર ઈસમેં ગોયાઈ નહીં,

ઇસ લિયે તસ્વીરે-જાનાં હુમને ખિચવાઈ નહીં. ૩

અર્થ:—(૧) જે વસ્તુ અથવા યોગ્યતા મૂળમાં છે તે તેની નકલમાં ઉતરી શકતી નથી, તેથી અમે અમારા પ્યારાની છળી ન પડાવી.

(૨) એકના જ્યાં બે થયા કે એકા-અદ્વિતીય હોવાની મજા જતી રહે છે, તેથી અમે અમારા પ્યારાની છળી પડાવી નહિ.

(૩) અમે તો તેની સાથે વાત કરવાને ઉત્સુક છીએ અને છળીને તો વાચાજ નથી, તેથી અમે અમારા પ્યારાની છળી પડાવી નહિ.

એમ કહેવામાં આવે છે કે બીજી વિદ્યાઓ અને કળાઓમાં ભારતવર્ષ લહે દોઈ સમયે અવસ્થાને રહ્યું હશે; પરંતુ ભારતવર્ષમાં પાશ્ચાત્ય દોષોની પડે સાચા ઇતિહાસલેખનની અદ્વિત નહોતી; પરંતુ જેમણે જનમ મરણની નિયતિ,

સુદોનાં બાહ્યચિત્ર, રાજ્યોનાં પરિવર્તન, વંશવૃક્ષ, રાજવંશોની ચઢતીપડતી-
ના સમય, દેશના મુખ્ય મુખ્ય બનાવો વિદ્રોહ અને વિપ્લવ આદિનાં
સવિસ્તાર વર્ણન, એવી એવી વાતોથી જે થોંથાં ને થોંથાં કાળાં કરી નાખવામાં
આવ્યાં છે, તેમને શું ખરેખરો ઇતિહાસ ગણી શકાય? તેમનું નામ ઇતિહાસ
તો નહિ, પરંતુ ઇતિહાસનાં હાડકાંજ કહી શકાય. પાશ્ચાત્ય લોકોએ લખેલી
આ પ્રકારની ઘટનાઓ અને વૃત્તાંતને ઇતિહાસનાં સૂકાં હાડકાં કહી શકાય અને
તેથી વળી વિશુબ્ધ અને અસંબદ્ધ.

સર આર્થર હેલ્સ એક ઠેકાણે લખે છે કે:—“ઈતિહાસ ભારી આગળ
ન વાગે. હું બાણું છું કે મિથ્યા વાતો અને અસત્ય સિવાય તેમાં
અન્ય કંઈજ નહિ હોય.”

હેન્રી થોરોનું કથન છે કે:—“ઈતિહાસ કરતાં દંતકથાઓમાંજ
અધિક સત્ય મળી આવે છે.”

શેપેનહોર કહે છે કે:—“સમય સમયના ઇતિહાસ માટે દૈનિક વા
સાપ્તાહિક પત્ર મિનિટ બદલે સેકન્ડના ટાંટાનું કામ આવે છે. જ્યારે મિનિટજ
બરાબર નહિ હોય તો કલાક કયાંથી બરાબર થશે?”

એમર્સન કહે છે કે:—“વીરનું વૃત્તાંત તેજ લખી શકે કે જે
એજ કોટનો વીર હોય. ઘાયલની ગતિ ઘાયલજ લખે.” વળી
અન્ય સ્થળે લખે છે કે “વલી રાવલી મી ચિનાસદ” અર્થાત્ બ્રહ્મજ્ઞાનીને
બ્રહ્મજ્ઞાનીજ ઓળખી શકે.

જે વર્ણનો લખવામાં આવે છે, તે સાચાં હોય તોપણ તે બહુજ ઉપરચોટીયાં
હોય છે. જેમકેઈ લેખકે માત્ર ઘડીઆગના હાથલ, ખોખા અને કાંટાનું વર્ણન
કરેલું હોય; પરંતુ તેની અંદરની બનાવટવિષે કંઈજ ન લખ્યું હોય એવાંજ
નકામાં જે વર્ણનો હોય છે. જેમ એવા વર્ણનથી કોઈની બગટેલી ઘડીબાજ
નથી સુધારી શકાતી, તેમ માત્ર એટલીજ વિદ્યા કંઈ પણ છુપાવેલા લાજ કરી
શકતી નથી. બદલે તે મગજ ઉપર એક બોમ્બ સમાન થઈ પડીને “નીમ
હડીમ ખતરએ-મ, નીમ હડીમ ખતરએ-હમાં” (કંટવેદ મસતું પાલે અને
અધુરો ચાત્રી ધર્મ બોલે) વાળી દશા કરશે. ઇતિહાસ લખનારા મદાગ્રય
એ કહેવી હોય તો એવી વાત કહો કે જે મને ઉપયોગી થાય. અલ્બર્ટ
નાનો અને આલો થાદ કરવાથી માત્ર કંઈજ વગરનું નથી. નિમ્નાજી દાહ
કંઈ ઉપરેય નથી આપી શકે. ઇતિહાસકરતા ઇતિહાસ કુખ્યા.

મૂળરૂપ અજ્ઞાનને ફર નથી કરતો. મનુષ્યે લખેલ ઉપન્યાસ વાંચવા બેઠીએ તો છોડવાનું મન નથી થતું; તો હુનિયાના ઇતિહાસરૂપ નાટકમાં ઉપન્યાસ જેટલો પણ આનંદ કેમ ન આવવો જોઈએ ? બેશક એ આનંદ તેમાં હોય છે અને એ આનંદ તથા મનોરંજકતા તેમાં દેખાડવી એજ સાચા ઇતિહાસ લખનારનું કામ છે.

એવા ઇતિહાસનો લેખક તેજ હોઈ શકે કે જે સંસારની રચનાને સારી પેઠે સમજતો હોય અને કુદરતના નિયમોને સંપૂર્ણરીતે જાણતો હોય. પ્રકૃતિના આ આધ્યાત્મિક નિયમોને કોણ જાણી શકે છે ? તેજ વ્યક્તિ જાણી શકે છે કે જે પોતાનાજ નિત્ય જીવનના ભરતીઓટ ઉપર વિચાર કરતાં કરતાં તે નિયમને સમજી ચૂકેલો હોય કે જે નિયમની સાથે સમગ્ર પ્રકારનાં સુખદુઃખ, સુકર્મ, કુકર્મ આદિ સંબંધ રાખે છે. સંસારની રચનાને કોણ સમજી શકે ? જે પોતાના સત્યસ્વરૂપને ઓળખે તેજ.

“ મન અરક્ષા નક્ષહ્, ક્ષકદ અરક્ષા રખ્ખાહ્ ”

અર્થાત્ જેણે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખ્યું તેણે પોતાના ઇશ્વરને ઓળખ્યો.

(હઝરત મહંમદ વચનામૃત)

જેને પોતાનીજ ખબર નથી, તે અન્ય દેશવાળા, અન્ય પદવીવાળા અને અન્ય જાતિવાળાની શું રાખ ખબર આપશે ? કોઈ પુસ્તકમાં આનંદ અને મનોરંજકતા ક્યારે જણાય છે ? જ્યારે તેમાં આપણે આપણા મનનીજ વાત સાંભળીએ અને આપણોજ કોઈ ગુપ્ત અનુભવ વાંચીએ ત્યારે; અને વિશ્વનો ઇતિહાસ જો સાચે સાચો લખવામાં આવે તો તેમાં શું હશે ? તમારાજ કોઈ ને કોઈ સમયના અનુભવોની એક માળા.

પોતાનાં પરાક્રમેની હકીકત કોને વહાલી નથી લાગતી ? વિશ્વના ઇતિહાસમાં દેખાતી નૃસે પણ આનંદરહિત હોતી નથી; કેમકે બીજી બાજતો બાબુ રાણીને માત્ર એ ભૂલોમાંથી પણ બોધ લઈ શકે છે. એમ ન કહેતા કે વૉશિંગ્ટન, મહાન આર્ક્સ, કેસર, રોમ, મિકાડો ઇત્યાદિના અનુભવોનો અમારી સાથે શું સંબંધ ? એકાદ ખુલ્લે સંતાઈને રુદન કરતી ભારતવર્ષની સ્ત્રીની આંખમાંથી ખરતાં અશ્રુબિંદુને ખરતાં કોઈ જોતું નથી તોપણ તે જોજ નિયમને આધારે ખરે છે કે જેને આધારે ખરતો તારો આકાશમાંથી ખરતો દેખાય છે. રાજાઓના રાજમહેલોમાં અને આંધળી ડોઝીની સુંપડીમાં પણ ઇતિહાસ તો વ્યાપીજ રહી હોય છે. વળી સુખદુઃખનું પણ એજ પ્રાણ

અનિદીન અને નિહિત છે.

જો મૃત્યુ ! નિઃશ્વેદ દુઃખો કે જા સરીરને, મારાં જાન્ય સરીરોએ મારે
કંઈ જોઈતાં નથી. કેવળ અંકુશો ફરતો જાતીની પેઠે પોરી સમય વિનમાં
જાણી શકું છું. પર્વતીય જાતના અને પેપે ઝીન માનો ફરીયા. સામન્ય તર-
ંગોને લેવે લાગે માનો ફરીયા, હજુ મંદિરોની પવન છું અને પ્રમાણપત્રો મરત
અવિષાંગો વાયુ પવન હું છું છું. મારી આ પ્રાણતી મૂર્તિ સદા નિગરતી રહે છે.
આ ફેરે પર્વતો ઉપરથી ઉતરે, કુમરો જતાં મુશોને તાજાં કર્યાં, પુષ્પોને
દશાબ્યાં, પુલકુલને રાશ્યાં, દાર અટખટાબ્યાં, સૂતેલાંને જમાડ્યાં, કોઈનાં
જાંચુ લોપાં, કોઈના મુંગટ ઉડાવ્યો, અને ઉડ્યો, તેને ઉડ્યો, તને ઉડ્યો,
જો મર્યો, તે મર્યો, ન કંઈ સાથે રાખ્યું, ન કોઈને દાય આપ્યો.

૭૨ ।

૭૩ ।

૭૪ ।

વેદાન્તદષ્ટિએ દયા અને હિંસા

વ્યાખ્યાનની શરૂઆતમાં કેટલુંએક પ્રાથમિક વિવેચન કર્યા પછી સ્વા-
મીજી બોલ્યા છે:—

હવે આપણે દયાનો વિચાર કરીએ. બીજાઓની લાગણી ન હુમાય એવી
કાળજી રાખવી જોઈએ, એવું માનીને કેટલા બધા લોકો નરકનિવાસ કરી રહ્યા
છે ! રામ જેને અધર્મનો પાપી નિયમ કહે છે તે એવીજ કાળજી છે. એ એક
એવો નિયમ છે કે જેનો સફલાવ અને લાભ તમને વહેલાંમોટાં સમજાશે તો
ખરાંજ. દોષને માફું લાગશે, સગાંસગંધીની લાગણી હુલાશે, અને સારું
કહેતાં કે તે પ્રમાણે આચર્યું કરતાં કાંઈ નુકશાન આવી પહોંચશે એમ
ધારીને જેઓ બીજાની દયા ખાય છે અને નળખાં મનનાં બનીને બળવાન,
આચાર્ય થઈ જાય છે, એવાં અસાધ્ય મનુષ્યોનો ત્યાગ વિચાર તો કરો !

વેદાન્તની દૃષ્ટિમાં તો અન્યની લાગણી હુમાય તેટલાજ માટે સત્ત્વ પ્રતિ-
ષ્ઠી વિસુખ રહેવું અને એમ કરી મત્સ્યનો ઉત્તેજ-વધ કરી નાખવો એજ
કરતાં દેહલ્લાગ કરવો. અતિ ઉત્તમ છે. આવી વ્રતની દયા તરફ નહિ પણ
સત્ત્વ તરફ પ્રીતિ રાખો. તે તમને મત્સ્યની આવી કિંમત હશે, તેજ તમને
સ્નેહના સ્નેહની ખરી કિંમત બજારો. તમારા સ્નેહ કે મનુષ્યોનાં દોષ
અને હિંસાઓને માટે જેટલી તમે વધારે વરણાર મળતા જોશો તેટલો જોશો
તમે મત્સ્યને. સત્ત્વ આત્માનો વધ કરતા જોશો; માટે એજ જાણવાની કળા
અને એજ જાણવું માટે વિશેષ પ્રીતિ રાખો.

વરી સ્વભાવ અને અતિમનને માટે પણ ચિન્તા મળતી જો કેલ નવું
જા વિશેષ બોલ કરે છે ? સ્વભાવને એ અત્યંત હિંસા અને અત્યંત
સ્વભાવ જેટલો જ તમારો જા. તમારો શરીર-અવિરતનજ મન આ લાગણી
જેવો એમ સમજી શકો છો.

અરે પરમાત્મનું! માતા, પિતા, ભગિની, ભાતા અને જાગૃકોના રૂપમાં વિરાજમાન આત્મનું! યાદ રાખજો કે આ નાનાં શરીરો કે વ્યક્તિભિન્નતાને માટે જે માન છે તે સ્વમાન નથી; પણ સત્યને માટે-સમ્બિશ્વાનંદ આત્માને માટે જે સન્માન જોઈ સ્વમાન છે. જે પ્રકારના સ્વમાનને તમે ઉત્તેજન આપો છો એથી તો તમે સ્વમાનના હંભથી આત્માના સન્માનને ભયંકર અપમાન પહોંચાડો છો.

ત્યારે તમે ઈશ્વરભાવથી પ્રેરિત થાઓ છો, ત્યારેજ તમે સ્વમાનની ભાવનાનો સદુપયોગ કરો છો; સત્ય આત્માનેજ સન્માન આપો છો; જાકી શરીરનું સન્માન કરીને તો તમે આત્મહત્યા કરો છો; નરકગામી બનો છો.

દેહપ્રતિ જરાયે આસક્તિ ન રાખો; શરીર રહે કે પડી જાય તેની ચિન્તા ન રાખો; એ શરીરની લોક પૂજા કરે કે એના લણી પથ્થર ફેંકે તેની જરાયે પરવા ન કરો. એવાં નિંદાસ્તુતિ અને માનાપમાનથી પર પડોંચો. કોઈ શાલ દુશાલા પહેરાયે કે કોઈ એની આમડી ઉતરડે, તેની તમારે શાં માટે ચિન્તા કરવી જોઈએ ?

નિંદાસ્તુતિ કરનાર અને એનો સ્વીકાર કરનાર જ્યાં એકજ છે ત્યાં નિંદાસ્તુતિની કિંમતજ રહેતી નથી. આવી રીતે જો તમે આત્મસાક્ષાત્કાર કરતા રહો, દેહાધ્યાસને અસત્ય માનતા રહો, તે ધીમે ધીમે આ અન્યના દેહ પ્રતિની આસક્તિ પણ નિર્મૂળ થતી જશે. રામ આજે તમારા થોડાક જડ ઘાલી બેઠેલા વહેમોનું નિરાકરણ કરશે.

જેટલા પ્રમાણમાં તમે તમારા પોતાના શરીરને સત્ય માનો છો એટલાજ પ્રમાણમાં તમે અન્યનાં શરીરને પણ સત્ય માનતા હશો; એ ખાસ નયમ છે. ત્યારે દેહભાવ અને વ્યક્તિલેહથી પર થશો, ત્યારે તમને અન્યના દેહ અને વ્યક્તિની ભિન્નતા દેખાશેજ નહિ. એ બધામાં આત્મદર્શન પામવા માંડશો. લાખો ને કરોડો સૂર્યો કે તારામાંડળો નાશ પામે તોપણ જ્ઞાની તો એ જ્ઞાન-અજ્ઞાનથી પર છે.

મહાભારતના મહાન યુદ્ધમાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનના સારથિ હતા. યુદ્ધની તૈયારી જોઈ અર્જુનને વિષાદ થયો. દયા ને કૃપણતાથી તે કંપી ઉઠ્યો ને દુર્ભજતાએ એને એટલો તો દીન બનાવ્યો કે ગાંડીવ હાથથી સરી પડવા માંડ્યું. ત્યારે સારથિ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને તેને આપ્યો બોધ આપ્યો હતો:—“વીર અર્જુન ! તું આ દેહ નથી. કર્તાકારવતા તો પરમેશ્વર છે. તું આ

વ્યકિત નથી. આ સર્વ લીલા તો પરમાત્માની છે; તું તો માત્ર નિમિત્ત છે. તું તો અજરામર, અવિનાશી, નિત્ય આત્મા છે. દેહનો નાશ આત્માનો નાશ નથી થતો; એટલા માટે ગલરાયા વિના તું તારું કર્તવ્ય કર; કદાચિત્ તારો દેહભાવ નિર્મૂળ ન થતો હોય અને આ શરીરમાં એમાં તને સત્યપણું લાસતું હોય. તોપણ એ તારું કે એમનું વ્યકિતપણું ઇશ્વરત્વ તો નથીજ; માટે કૃપણતા દૂર કર, આત્માનો-ઇશ્વરનો અનુભવ કર. તારું કર્તવ્યકર્મ ચુદ્ધ કરવાનું છે માટે તે સુખેથી કર. હું દેવોનો દેવ, જ્યોતિષાંજ્યોતિઃ ક્ષણેક્ષણે લાખો ને કરોડો કીટપતંગાદિનો સંહાર નથી કરતો? છતાં પણ હું નિર્લિપ્ત, નિર્દોષ છું. ઇશ્વરજ કર્તાહર્તા છે; તો પછી ઇશ્વરની નિંદા કરવી? નહિ, પરમાત્મા તો પરમ પવિત્ર છે. મેં તો એ બધાંને મારીજ મૂક્યાં છે; તું તો એમાં નિમિત્તમાત્ર છે. જો તું આ આત્મ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે; એ સત્યનો અનુભવ કરે તો તને સમજશે કે તું તો પરમાત્માના ચંત્રનું એક પૂતળું માત્ર છે, એટલા માટે સત્ય ન્યાય અને કર્તવ્ય-કર્મને ખાતર તું લાખો કે કરોડો શરીરોનો સંહાર કરે તોપણ તું સદા વિશુદ્ધજ છે. તને એનો દોષ કે પાપ લાગવાનાંજ નથી.”

લોકોએ પણ આ સત્ય સમજી લેવાનું છે; તમને રુચે કે ન રુચે, પણ રામ તો નિર્ભયતાથી એ સત્યનો ડંકો વગાડશે. અર્જુને પોતાનાં સ્નેહીસંબંધી, વિદ્યા, ગુરુ વિગેરેનો સંહાર કર્યો-પોતાના કાકા, મામા ને ભાઇભત્રીજાને મૃત્યુમુખમાં હોમ્યા, એ શૌર્યથી એને જરાયે પાપ નહોતું લાગ્યું. વેદાન્તના ઉત્તમ શિક્ષણથી અર્જુનનો ધર્મ સચવાયો હતો. x x x x

માંસાહાર કરવાથી ચિત્તને એકાગ્ર કરવાનું ક્ષવતું નથી, એ તો નક્કીજ છે. લિપ્ત લિન્ન પ્રકારના ખાનપાનની શરીર અને મનપર લિન્નલિન્ન અસર થાય છે. દારૂ કે ડોર્ષ માદક ખાનપાનથી મનુષ્યને કેફ ચડે છે તેમ માંસાહારથી પણ પાશવવૃત્તિને ઉત્તેજન કરનારી અસર પેદા થાય છે; તેથી ધાર્મિકવૃત્તિનાં મનુષ્યોને માટે માંસાહાર અત્યંત નિષિદ્ધ માનવામાં આવે છે.

x x x x

આવી રીતે જો તમે માંસાહાર કરવાથીજ સમસ્ત વિશ્વનું હિત સાધી શકતા હો તો ખેશક માંસાહાર કરો; અને એનો ત્યાગ કરીને જો તમે પરમ સત્યની સેવા બજાવી શકતા હો તો તેનો ત્યાગ કરો. પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના નાના દેહને ઇશ્વરનું નિમિત્ત-સાધન માની સર્વ કર્મ નિષ્કામભાવથી, અક-

તૃકપણે અને નિરહંભાવે કરવાં જોઈએ. આ નાના દેહમાંથી અહંભાવ અને કર્તાભાવ કહાડી નાખવાનો છે. જ્યારે શરીર પ્રકૃતિની સેવા બળવતું હોય છે, જ્યારે સમસ્ત વિશ્વ માટે એ યજ્ઞની આહુતિતરિકે કાર્ય કરતું રહે છે અને સ્વાર્થભાવનાનો વિનાશ કરીને પરાર્થની ભાવનામાં ગળી જાય છે, ત્યારે એ પરિણામ સહજ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ એક કામ કરતા યંત્રના વિભાગોને તેલની આવશ્યકતા હોય છે તેમ જો તમારા શરીરને જગતરૂપી યંત્રના હિતને માટે માંસરૂપી તેલની આવશ્યકતા હોય તો માંસાહારથી એનું પોષણ કરવું; પણ જો સ્વાદની ખાતરજ તમે માંસાહાર કરતા હોશો તો તે મહાન પાપ છે. તમારી છાહવાને તૃપ્ત કરવાજ જો એ સ્વાદ લોગવતા હોશો તો અન્ય વાસનાતૃપ્તિ જેવું એ પણ એક પાપજ છે. હિંદુસ્તાનમાં તો અનેક માણસો એવાં છે કે જેને માત્ર માંસ તરફ જોતાંજ મૂર્છા આવી જાય છે.

તમારી રુચિને તૃપ્ત કરવા અને સ્વાર્થ સાધવા અથવા લોગ માણવા જો માંસાહાર કરતા હોશો તો ખરેજ એ મહાન પાપ છે; પણ જો એનો આયધતરિકે કોઈ ઉપયોગી કર્તવ્યની મૂર્તિને માટે અને માનવજાતિની સેવાને માટે તમે જો ઉપયોગ કરતા હો તો તેમાં જરાયે પાપ નથી.

હોદ્દોની દષ્ટિ સ્વાદમાંજ હોય છે. સ્વાદમાં પણ રુચિકર હોય અને તેની સાથે સત્યના કાર્યવ્યવહારમાં સહાયક હોય તો તેનો બેચક સ્વીકાર કરો; પણ માત્ર રુચિકર સ્વાદની ખાતર ખાવું એ તો પાપજ કહેવાય. ઘણીવાર સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓ ઉપયોગી હોય છે ! પણ એ નિયમ સર્વત્ર લાગુ નથી પડતો.

આ પ્રશ્નના નિરાકરણમાંથી એક અન્ય પ્રશ્ન ઉપરિચિત થાય છે. શાસ્ત્રોના આપણે ઘણીવાર અવળા અર્થ કરી બેસીએ છીએ. ધર્મશ્રયોનો કાવે તેમ અર્થ કરવાથી સમાજને બહુ નુકસાન પહોંચે છે; મિલ્ટનને સમજવાને માટે મિલ્ટન જોઈએ અને ખ્રિસ્તને સમજવાને માટે ખ્રિસ્ત જોઈએ. એ કહેવત પણ બહુ સત્યથી ભરેલી છે. વેદનું ઉંડામાં ઉંડું રહસ્ય સમજવા માટે તમારે વેદગ્રંથક ઋષિ બનવું જોઈએ. ઉપનિષદકારોએ આ સિદ્ધાન્તને કવો ઉત્તમ રીતે સમજાવ્યો છે ! એઓના શ્રેયો દયાત છે પણ તેમાં તેના લખનારનું તો નામમાત્ર પણ નથી. સત્યનો એમને સાક્ષાત્કાર થઈ ચુકીને દેહાલિમાન નિર્મૂળ થયેલું હોવાથી વાચક સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવતા હોય તેમ તેમણે પોતાનાં નામ જાહેરજ કર્યાં નથી. વેદમાં પણ આપણે અદ્ભુત ઉપદેશામૃત જોઈએ છીએ. “લોકા !

તમે વેદથી પાર પહોંચો, માત્ર એના ઉપદેશનોજ ઉપયોગ કરી લાભ પ્રાપ્ત કરો. દેવદેવતાની પાર પહોંચો; આત્માને ઓળખો; તમેજ સર્વસ્વ છે. ” આવાં અનેક સત્યો એમાં ભરેલાં છે. મહાત્મા ખ્રિસ્તનો પણ એજ ઉપદેશ છે. “ઈશ્વરી સામ્રાજ્ય તમારા અંતરમાંજ છે.” આ બાઈબલના વાક્યનો કેટલાક કેવો વિપરીત અર્થ કરે છે, તે વાત એક ઉદાહરણપરથી વિશેષ સ્પષ્ટ થશે.

એકવાર એક મહાત્મા બહુ થાકી ગયેલા હોવાથી સૂઈ ગયા અને પોતાના એક શિષ્યને હાક મારીને કહ્યું:—“બેટા ! માઈ બધું શરીર હુઃખે છે હું થાકી ગયો છું ! માટે જરા ધીમેધીમે તારા પગવડે શરીર ગઢડ.” પછી શિષ્યે કહ્યું:—“અરે ગુરુજી ! એવું તે થાય ખરું ! આપ પૂજ્ય ગુરુજીના શરીરપર મારા પગ હું કેવી રીતે મૂકું ? એ તો મહા પાપ કહેવાય ! હું આપની બીજી બધી આજ્ઞા પાળીશ, આપને માટે મારો પ્રાણ અર્પવા પણ તૈયાર છું; પણ આપના દેહપર પગ તો નહિજ મૂકી શકું.”

એટલે ગુરુએ કહ્યું:—“ અરે બેટા ! હું બહુજ થાકી ગયો છું; આજ જરા પગવડે આંપ.”

શિષ્ય તો રડવા માંડ્યો; તેને ઘણુંએ સમજાવ્યો પણ તે ગુરુના શરીરપર પગ મૂકવાનું તો માનેજ નહિ. ત્યારે ગુરુએ પછી કહ્યું:— “અરે મૂર્ખ ! મારા શરીરપર પગ મૂકતાં તને પાપ લાગે છે; પણ મારી આજ્ઞાનો ભંગ કરતાં તને પાપ નથી લાગતું ! મારા વચનને તો પગ તળે કાઢી નાખે છે, એમાં તને પાપ નહિ લાગે કાં ?”

આવીજ રીતે લોકો ઈસુખ્રિસ્ત, હજરત મહમદ કે વેદનાં વચનો અને પવિત્ર ધર્મગ્રંથોને પગતળે કાઢી નાખે છે; પણ એ મહાત્માના શરીરને પવિત્ર સમજીને શરીરને-મૂર્તિને વિશેષ મહત્ત્વ આપે છે. અરે ભાણા લોકો ! એ મહાત્માઓને એમના દેહની તો જરાયે કિંમત નહોતી. ઈસુ ખ્રિસ્તના અંતિમ લોજનસમયે ખ્રિસ્તે “ માઈ માંસ બા અને માઈ રક્ત પી ” એમ કહીને પોતાના દેહનું બલિદાન કર્યું છે. બધા આજ દ્રષ્ટાઓએ તથા અન્ય તારકપ મનાતા મહાત્માઓએ આવેજ ઉપદેશ કર્યો છે. એ મહાત્માઓ તો સર્વ શરીરોમાં, પદાર્થોમાં, પ્રાણીમાત્રમાં ઈશ્વરદર્શન પામતા હતા અને દેહ-ધાસ્યથી મુક્ત કરવાનો ઉપદેશ આપતા હતા. તેઓ તમને એ શરીરના અવરતો-શરીરભાવથી પર થવાનો બોધ આપી ગયા હતાં તમે તેને તેમજ ઉપદેશોપરજ પગ મૂક્યો, પણ શરીરને-મૂર્તિને પૂજવા નહિ ચડ્યો !

વ્યક્તિલેહને ભૂલી જઈને અંતર્યામી ઇશ્વરનાં દર્શન કરે. ખ્રિસ્ત અને કૃષ્ણ જેવા કોઈ મહાત્મા દેહ ધારણ કરી ગયા હોય, તો તે તમારા શરીરમાં અત્યારે પણ હયાત છે; માટે તેને પણ સજીવન ખ્રિસ્ત-કૃષ્ણ બનો.

આગકાલ તો બહુધા એમ બને છે કે જેઓ પોતાના કુદ્ર અહંભાવને -જીવભાવને-દેહભાવને જડભાવને છોડવા નથી ઇચ્છતા, તેઓ કૃષ્ણ જેવા મહાત્માને પણ જડ બનાવે છે. ઇશ્વરને મૂર્તિમાન બનાવી મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કરાવે છે. પોતાની બંતતને ઇશ્વરત્વ ન આપતાં, પોતે ઉન્નત ન બનતાં, ઇશ્વરને મનુષ્ય બનાવી, સ્વર્ગમાંથી તેને નીચે ઉતારી પાડે છે.

આ પ્રમાણે લોકો ધર્મશ્રદ્ધાનો વિપરીત અર્થ કરે છે. તેઓને અનેક પ્રકારે વિષયપંકમાંજ રહેવાની ટેવ પડેલી છે, તેથી તેમના અજ્ઞાને તેમને ધાર્મિક શ્રદ્ધાના ઉચ્ચ આશયોનો પણ સ્થૂળજ અર્થ કરતાં શીખવ્યું છે.

એક લશ્કરી અમલદારનો એક સ્ત્રીપર પ્રેમ હતો અને એનો ઉપરિ પણ એ સ્ત્રી પોતાને પ્રાપ્ત થાય તો સાફ એમ સમજતો હતો, તેથી તે પશું એને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્ન કરતો હતો; પણ એ સ્ત્રીનો પેલા કનિષ્ઠ અમલદાર ઉપરજ પ્રેમ હતો. એકવાર પેલો કનિષ્ઠ અમલદાર થોડી રજા લઈને પોતાને વતન ગયો. પેલી સ્ત્રીને ત્યાં જઈને લગ્ન ગોઠવવાની આ ઉત્તમ તક ઝાળી, તેથી તે પણ ત્યાં ગઈ અને તેને વધારે રજા મંગાવવા માટે લલામણ કરી. પેલા ઉપરિને આ બધી વાતની ખબર પડી ગઈ અને તેથી સમજી ગયો કે આ વધારે રજા લગ્નની ગોઠવણ કરવા માટેજ મંગાવી છે. એથી ઉપરને ઇર્ષ્યા આવી અને રજા નામંજુર કરી, ઉતાવળમાંજ “જલદી નોડાઈ જાઓ” એવો બે પ્રકારના અર્થ નીકળે એવો તાર કર્યો. આ તારનો અર્થ, જલદી નોડાઈપર નોડાઈ જવું, એવો સમજીને એ અમલદાર તો બહુજ નિરાશ થયો. એને ત્યાં રહેવાની તો પ્રબળ ઇચ્છા હતી; પણ નોકરીમાં નોડાઈ જાઓ એવો તાર વાંચીને તે ખિન્ન થઈ ગયો. એટલામાંજ પેલી સ્ત્રી ત્યાં આવી પહોંચી; અને તેને નિરાશ અને ઉદાસ હોવાનું કારણ પૂછ્યું. એણે તરતજ પોતાના ઉપરિને તાર દેખાડ્યો. એ વાંચીને એ સ્ત્રીને તો બહુ આનંદ થયો. એણે બહુ દસતેયડેરે પેલો તાર વાંચીને કહ્યું:—“તમે આમાટે ઉદાસ થાઓ છો? આમાં તો આનંદ પામવાનું છે. આ તો મુખના સમાચાર છે.” આમ કહીને તે જલદી જલદી ચોરડીમાંથી બહાર નીકળવા જતી હતી, એટલામાં પેલા અમલદારે પૂછ્યું:—“અરે! આટલી બધી ઉતાવળ

સેતમે મૃત્યુજ અનુભવો છો; લક્ષ દષ્ટને સાંભળો અને ઝીને આચારમાં મૂકો. આ નિયમનો કોઈ ભંગ કરી શકતું નથી. હવે સંદેશ શું છે ? સાંભળો:— જે લોકોની એમ ઇચ્છા હોય કે અમારી પૂજા થાય, જેઓને માન મેળવવું હોય, તેઓએ પહેલાં સૂણીપર ચકતું નોંધવું. સૂણીપરની ચાતના સહેલી નોંધવું. ખ્રિસ્ત, બુદ્ધ, સોક્રેટિસ, બુનો, એ બધાએ પહેલાં ત્રાસ ભોગવ્યો છે; ત્યાર પછીજ બધું જગત તેમની પૂજા કરે છે. હિંદુસ્તાનમાં હજારો મહાપુરુષોએ આત્મભોગ આપ્યા છે ત્યારેજ તેઓ પૂજાય છે. એ મહાત્માઓએ પહેલાં કિંમત આપી છે ત્યારેજ પાછળથી માન મેળવ્યું છે.

જગતના લોકોને તો પહેલાં વસ્તુ નોંધવું છીએ અને કિંમત આપતાં હવ નથી ચાલતો; પણ યાદ રાખજો કે કિંમત આપવીજ પડશે. આ નિયમ અચલ, અપરિહાર્ય અને વાસ્તવિક છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યને પૂજા કરાવવાની ઇચ્છા થાય છે. પૂજાનો અર્થ પ્રેમ, માન અને સત્કાર એવો થાય છે; સર્વને પ્રેમ મેળવવાની મરજી હોય છે. ખુશામતિવાનાં ટોળેટોળાં આસપાસ વીંટાય એ માણસને ગમે છે. આ સંસારજનના આધથી સૌ થોડું ઘણું પીકાય છે; આ દંભી દેહપ્રીતિજ તમારા આત્મ-દેવની વિસ્મૃતિ કરાવે છે; પણ આવી પૂજાનો ઉપભોગ પણ કિંમત આપ્યા વિના પ્રાપ્ત થતો નથી. આ નિયમથી કોઈ બચવા પામ્યું નથી. ખ્રિસ્ત, બુદ્ધ અને કૃષ્ણ જેવા મહાત્માઓની પણ એણે દરકાર કરી નથી, તો ખીજાનું તો શું ગણું ? નેપોલિયન, વોશિંગ્ટન, ન્યૂટન એ બધાએ કિંમત આપી છે. ન્યૂટનનું જીવનચરિત્ર તપાસ્યો તો માલુમ પડશે કે એ ઘણીવાર ખાણું ભૂલી જતો. આ નિયમને કોઈ વ્યક્તિની પરવા નથી. પાપી, સાધુસંત, તરવરાં છંત્યાદિ સર્વને સમાનદષ્ટિથી એ નિયમ જુએ છે. તમારા શરીરપર એ મહેરબાની કરી તેને જતું મૂકશે એવા મહાન તમે ક્યાંથી ચર્ચ આપ્યા ? ત્યાં અપવાદ તો છેજ નહિ. જગતમાં માન નોંધવું હોય, ખીજાઓનો પ્રેમ ગમતો હોય, પૂજા કરાવવાની ઇચ્છા હોય, ખીજાની ખુશામત ગમતી હોય, સૌની પ્રીતિ મેળવવી હોય, તો પ્રથમ તેની કિંમત અસ્વસ્થમેવ આપવીજ પડશે.

“ન્યુએસ” નામના એક નાટકમાં એક યાદુદણ નાયકાની એવી ઇચ્છા હતી કે જોસફ તેનું સન્માન કરે—જોસફ તેને પ્રેમ કરે; પણ તેણે પહેલાં

કિંમત આપી નહિ. તેને જોસક પાસેથી પાછળથી માન મળ્યું હતું; પણ તેને કિંમત બહુ ભારે આપવી પડી હતી. અત્યંત ત્રાસ વેઠવો પડ્યો હતો, પાંચ વર્ષ વિરહની બેડી પહેરીને તેને ભટકવું પડ્યું હતું. પ્રત્યેક નાટક અથવા નવલકથાનાં નાયકનાયિકાને મળેલો અનુભવજ જગતના ઇતિહાસમાં પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અજ્ઞાનની શિક્ષા સહેલીજ પડે છે. આ ક્ષુદ્ર જીવભાવ-અહંભાવને ગાળી નાખવો એજ મહાન માર્ગ છે. ત્યારેજ તમને બધા મત અને સત્યપ્રીતિનું ભાન થશે.

તૃષ્ણાને સંતોષવાનો માર્ગ ત્યાગ કરીને નિઃસ્પૃહ બનવું એ છે. ક્ષારસ્ત્રી ભાષામાં મતલબ શબ્દના જે અર્થ થાય છે. એક ઈચ્છા અને બીજો ન માગ. જે વાસનાઓ તમારામાં ભરી હોય તે તૃપ્ત કરવા માટે તમારે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તૃષ્ણાઓથી-અકિતભાવથી-દેહભાવથી પર પડો.

પતંગને દીપક પર અત્યંત પ્રીતિ હોય છે. એ પ્રીતિના પરિણામમાં તેઓ પોતાનો આત્મલોગ આપે છે. આ આત્મલોગ એ પ્રેમનું સ્વાર્પણ છે; પ્રેમનું અકૈન છે. તમે એમ માનતા હશે કે પતંગો પોતાના અપ્રતિમ પ્રેમને કોઈ દીપકમાં પડીને બળી મરતાં હશે; પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી. એ દીપક પડેલાં પોતે બળે છે ને પછીજ બીજાને બાળવા-શસ્ત્રીબુદ્ધ કરવા સમર્થ થાય છે.

તમે પણ આ દેહવાસનાથી પર પડો; અકિતત્વને-અહંભાવને આગી મૂકો; એનો નાશ કરો; ત્યારેજ તમારી સકળ જ્ઞાનના સિદ્ધિ-શક્તિ; ત્યારેજ તમારા પર માનનો વર્ષાદ વરસશે; ત્યારેજ તમારાં તૃષ્ણાનાં પાપ તમારી સેવા ને પૂજા કરશે. અહંકારને મારો, સ્વાર્થનો ત્યાગ કરો એમ કહેવામાં થી કશું બનવાનું નથી; કહેવું સહેલું છે પણ કરવું વિશ્વ છે, છતાં આજન્મ સુધી ચિન્તા સિદ્ધિ નથી.

દેવ, દેવમાં કે મંદિરમાં પ્રાર્થના કરી લીધી એટલે બધું પતી મળે. એમ નથી. એમ મંદિરમાં કર્યાન કર્યાં કે પૂજા કર્યાં મોટા મળવાનો નથી. એમ કે એવો મુજબો કે સલામ કરવાથી કામ મરશે નહિ. કામું લાગે અને કામી પડે તમારે તમારા જીવનની સિદ્ધિમાં કંઈકરત્ત અત્યુત્સાહનું છે. કામીને અહંભાવ નિર્મળ જન્મવાનો છે. મિત્રો સારિયા કે પલાસકાદે કે વરદાગમ આવી સારિયામાં પણ તમારે એજ સત્યને, અનુભવ કરવો જોઈ.

એ સત્ય ન કરવો, એ કરવું કે ન બનવું કે કંઈ નથી એને કહેવાય છે. એ મનને કહેવું સત્ય નથી. કે ન વિચારી મુજબકારની કીલ મેલોડી મુજબ

નહિ શીખી શકે; એ વિધિને સ્મરણશક્તિમાં રાખી મૂકવાથી શુભાકાર
કરી શકાયો નહિ. તેણે એ વિધિનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એ નિયમને
કુખપાઠ કરવાથી કશો ફાયદો નથી. ગણિત વિષય શીખવો હોય તો તેના
દિશાબ આપણે ગણતાં શીખવા જોઈએ. જ્યાંસુધી આપણે હજારો દાખલા
ન ગણી કાઢીએ ત્યાંસુધી મૂલો કરતાં બચી શકતા નથી. એવીજરીતે ‘સ્વાર્થ-
ત્યાગ કરો’ ‘અહંભાવ ત્યજો’ એવા આદેશ યાદ રાખવાથી કશું વળવાતું
નથી. તમારી દિનચર્યામાં એનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. ઉઠતાંબેસતાં, હરતાં-
ફરતાં, તમારે એ નિયમપર ચિત્ત એકાગ્ર કરવું જોઈએ. સ્વાર્થત્યાગનું તત્ત્વ
આચરણમાં મૂકવું જોઈએ; એટલા માટે વિવેક અને સતત અભ્યાસની
આવશ્યકતા છે.

રામ જ્યારે ગણિતશાસ્ત્રનો પ્રોફેસર હતો, ત્યારે લખ્યા વિના મોટેજ
દિશાબ ગણી શકતો. તેનું કારણ શું ? માત્ર અભ્યાસ. આવીજ રીતે તમારું
બહુતર માત્ર તમારા હૃદયમાંજ ન રહેવું જોઈએ. વેદાન્તની શાળા તમારાં
હૃદયમાંજ ન સમજી લેવી જોઈએ. હુકાન, રસ્તો, ઘરમંદિર, અભ્યાસનો
ઘોરટો, દિવાનખાતું, લોજનગૃહ, સર્વ વેદાન્ત શીખવાની શાળા છે. સત્ય-
નો-છેવટનો સાક્ષાત્કાર કરવાનાં બધાં મંદિરો છે. અહિં તમારે તમારા
દિશાબ બહુવાના છે.

રામ જ્યારે વિદ્યાર્થી હતો ત્યારે એક દહારો એક પુસ્તક વાંચતો વાંચતો
રસ્તે ચાલ્યો જતો હતો. એક માણસે આવીને સહજ હસતાં હસતાં પૂછ્યું:-
“વાહ, અહિં શું કરો છો ? આ કાંઈ નિશાળ નથી. પુસ્તક ફેંકી દહને બટ
ચાલવા માંડો.” રામે ઉત્તર આપ્યો:-“સમસ્ત જગત મારી નિશાળ છે.”
આપણી શાળા કઈ એનું હવે રામને બહુ ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે.

વેદાન્તને રોજ આચરણમાં નહિ મૂકો તો શું ઉપયોગ કરશે ? પુસ્તકો
પાઠ અને કંસારીકીકાને ખાવામાટે અભરાણ કે કબાટમાં મૂકીને તે સડી ભય
એવા વેદાન્તનું જરાયે ઠામ નથી. તમારે એ વ્યવહારમાં મૂકવું જોઈએ. વેદા-
ન્તને અગ્નિ-જ્ઞાનાગ્નિ કેડેવામાં આવે છે. એ વેદાન્તથી તમારાં દુઃખ ને ત્રાસ
દૂર થાય, તો એ જ્ઞાનાગ્નિ સામાન્ય અગ્નિ કે જે અન્ન પકાવે છે, તમારું
પુષ્ટી થતોયે છે, તમારી ચરદી દૂર કરે છે, તેની સાથે પણ એની ગુણના
પ્રકાશી છે. વેદાન્ત તમારા આલસ્યરૂપી ચરદીને દૂર કરીને તમને મુખી ન
કરી શકે અને તમારા દુઃખભાર હલકા ન કરી શકે, તો તેને લાવ મારો

ઉદારતા

(રામની એક સાદી નોંધપોથીમાંથી)

લોકો ખુબુ અવિવેકીયણે કામુ કરતા હોય એમ જણાય છે. તેઓ તદ્દન અનિશ્ચિતપણે અને ગાઠરિયા પ્રવાહની પેઠે વ્યવહાર કરે છે. પોતાનું હિત શેમાં છે એનું તો કશુંયે લાનજ તેમનામાં દેખાતું નથી અને તદ્દન અસ્થિર દેખાય છે તેનું કારણ શું ? કારણ એજ કે સંસાર એક સ્વપ્ન સિવાય બીજું કશું છેજ નહિ. સ્વપ્નના પદાર્થોમાંથી નિઃસારતા, મિથ્યાભાસ, અસ્થિરતા અને અપલ રૂપરેખાઓ સિવાય તમે બીજા શાની આશા રાખવાના હતા ?

x x x x x
જીવન્મુક્ત એ પુરુષ છે, કે જેનામાં સાધારણ અને ક્ષણિક આવેગોનો અભાવ હોય.

જે મનુષ્યના ચિત્ત ઉપર હાનિ, લાલ, મિત્રોની સંમતિ, વિરોધીઓના આક્ષેપ અને આકસ્મિક સમાચાર અસર કરે છે, તે નેતા અથવા માર્ગ દર્શક થવાને અયોગ્ય અને અસમર્થ છે. એ પોતેજ હજી ભયાનક સ્થિતિમાં છે

લા ઇલા હા ઇલલિલલાહ

x x x x x
જ્યાંસુધી ઉદારતા આપણે માટે સ્વાભાવિક નથી થઈ જતી, ત્યાંસુધી આપણે ઇશ્વરનો અનુભવ કરી શકવાનાજ નથી. સંકુચિત મનવાળાને માટે પરમાત્માના અનુભવની આશાજ નથી. કૃપણ ચિત્તવાળાને શાન્તિજ નથી; અને વળી આ બાહ્યસંબંધો તો આપણને એવા વિચારવમળમાં ફેંકી દે છે કે આપણે પરિછિન્ન (નામરૂપની) સીમામાંજ બંધાતા જઈએ. ઉદારતાજ આપણો નિયમ અથવા સિદ્ધાન્ત હોવો જોઈએ; છતાં પણ સંસાર તો આપણામાં એનાથી વિરુદ્ધભાવોજ ઉત્પન્ન કરાવ્યા કરે છે. ત્યારે એનું સમાધાન કેવી રીતે કરવું ? ઉદારતાજ આપણા ચરિત્રનો નિયમ હોવો જોઈએ; અને એનું પણ આપણે ત્યારેજ પાલન કરી શકીએ તેમજ દૃઢતાપૂર્વક એને ખીલવી શકીએ કે જ્યારે પ્રતીત થતાં બાહ્ય નામરૂપોને અંતઃકરણપૂર્વક અસ્થિર માનીને આપણે તેમના મૂળ સ્વરૂપમાં ઇશ્વરનું દર્શન પામતાં શીખીએ.

ૐ !

ૐ !!

ૐ !!!

સૌંદર્ય

આવો હું તમને ઇશ્વરનાં દર્શન કરાવીશ.

પેલી નિર્દોષતાની ઘડેલી મુખમુદ્રા ભણી દ્રષ્ટિ કરો; એજ સૌંદર્ય છે. નિર્દોષતા, ત્યાગ, આશ્ચર્ય, ઉદાસીનતા અને ઈન્દ્રિયસંયમજ એ સૌંદર્યને ઉત્પન્ન કરે છે. આધ્યાત્મિક અથવા આધિભૌતિક આકર્ષણ પણ હમેશાં નિર્દોષતા અથવા સરલતાના પ્રમાણમાંજ હોય છે. શ્વેત પ્રકાશમાંથી નીકળતા રંગોની મનોહરતા પણ પૂર્ણ ત્યાગ અને આત્મસમર્પણ ઉપર આધાર રાખે છે. જે રંગને આપણે કોઈ પદાર્થનો માનીએ છીએ, એ રંગ એ પદાર્થના ત્યાગનુંજ પારણામ છે. શ્વેત અથવા પ્રકાશવાન પદાર્થ જધાય રંગનો ત્યાગ કરેલો હોય છે.

પ્રેમપાત્ર યવું એ પણ બાજકની પેઠે સત્તાલોભવિનાની બાવનાના પ્રમાણમાંજ થવાય છે.

ત્યારે હવે એ દ્રષ્ટિગિન્દુથી તમે પ્રત્યેક પદાર્થ નિહાળો. મૂળ વસ્તુપર દ્રષ્ટિ ફેંકો; અને ત્યાંમુખી પદાર્થના બાહ્ય સૌંદર્ય અને રૂપની મર્યાદા તુરિને ઇશ્વરમાં પરિસમાપ્તિ પામે, ત્યાંમુખી એ પદાર્થમાં ધ્યાનસ્થ રહો. આત્મમાંજ અધઃપતન પામે તો તમને ધિક્કાર છે !

જેવી રીતે કોઈ મનુષ્યનો આપણે સત્કાર કરીએ ત્યારે ઠોઠવાર એના રૂપશુભર મુગ્ધ ચહેને તેના મૂળ આધ્યાત્મિક સૌંદર્યને વિસરી જઈએ છીએ; તેવીજ રીતે જે પદાર્થને આપણે મૂર્ખતાથી મુંદર પદાર્થ સમજી લઈએ તેના બાહ્ય સૌંદર્યમાં ચિત્તને આચ્છન્ન કરીએ છીએ, ત્યારે તેના બાહ્ય સૌંદર્યને પણ હનિ-અપમાન પહોંચે છે.

સ્વાર્થ અથવા સત્તાની બાવનાના ત્યાગવગેજ પારદર્શકપણું (નિર્મળતા) ઉત્પન્ન થાય છે. કે ઇ પણ ચહેરાપર સત્તા જમાવવાનો લેબ કરવાથી ઉત્પન્ન થતો ચોટાનેજ દૂષ બનાવી મૂકે છે; અને જેવી રીતે તમે પેતાજ ખાટો

જોદી તેમાં પડો છો. એવી રીતે તમારી જાતને પદાર્થને તમે ન ધિક્કારો, એનાથી પર દૃષ્ટિ કરી નામરૂપના અનિત્ય પડદાને ચીરી નાખો, આરપાર હેલા રામનાં દર્શન કરો.

સાંસારિક બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોના સમાજબંધા સંગઠનના યથેચ્છ પરિશ્રમ તો “ટાંડના સ્ટુડન્ટસ” ક્રમાં વિદ્યાર્થીઓને અવાસ્તવિક અને પરાણે શી જેવાજ નિરર્થક અને નકામા છે. જો બાળક જીવતું રહું બંધારણ તો એની મેળે સ્વાભાવિકજ બંધાતું તમારે તો માત્ર જીવવાનું છે—અર્થાત્ ઇશ્વર સાં જાળવાનું છે. જો એ પ્રકારનું જીવન જીવશો તો તમારે જોનાં બંધારણ એની મેળેજ નિયમિત અને વ્યવસ્થિત

જ્યારે તમે આ સાંસારિક મનુષ્યો પ્રતિ સ્વલ્પ પણ રાખો છો અને તેઓની શરતો કબૂલ તમારે પેલા ઇશ્વર સાથે શામાટે સહાનુભૂતિ એ પણ બિચારો બહુ ગરીબ છે; કેમકે એના પોતાના બીજાં કોઈ અને કર્તવ્ય નથી; અને એપણ (માતાપિતા)

સમાપ્ત

શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાથીલવન-લાવનગર તરફનાં પુસ્તકો

- ૧-આપણા દેશનો ઇતિહાસ—પ્રથમ પુસ્તક—લે. નૃસિંહપ્રસાદ કાલિદાસ ભટ્ટ. કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૮૩, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦.૮૦
- ૨-આપણા દેશનો ઇતિહાસ—દ્વિતીય પુસ્તક—લે. ઉપર પ્રમાણે. કદ ૫x૬ા, પૃષ્ઠ ૯૦, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦.૮૦
- ૩-પરિચય પદ્ધતિ—(સંસ્કૃત ભાષા શીખવાની) લે. ઉપર મુજબ. કદ ૫x૬ા, પૃષ્ઠ ૨૯, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૪-શરીરવિકાસ—કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૨૪૦, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૧)
- ૫-વાર્તા હેતુનારને—લે. ગિજુભાઈ. કદ ૫x૮ા, પૃષ્ઠ ૧૬. મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૬-ભાગવાર્તા—લે. ગિરિનથંકર ભગવાનજી બધેકા. કદ ૫x૮ા, પૃષ્ઠ ૭૯, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૭-ધર્મભાષ્યોનાં ચરિતો—લેખક-ઉપર પ્રમાણે. કદ ૫x૮ા, પૃષ્ઠ ૧૬૮, મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૮-કેટલાંએક સ્તોત્રો—સંપાદક તથા પ્રકાશક-નૃસિંહપ્રસાદ કાલિદાસ ભટ્ટ. કદ ૫x૮ા, પૃષ્ઠ ૪૭, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૯-ભાગવાર્તા ભાગ ત્રીજો—સંપાદક ત્રીજો-ગિજુભાઈ. કદ ૫x૮ા, પૃષ્ઠ ૮૦, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૧૦-ભાગવાર્તા ભાગ ત્રીજો—સંપાદક ત્રીજો-ગિજુભાઈ. પૃષ્ઠ ૯૨.
- ૧૧-કેલાસ માનસસરોવરદર્શન—અનુ. ગિરિનથંકર ભ. બધેકા. કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૧૮૬, ઝેલ કાગળ, મધ્યમ પૂઠું, મૂલ્ય ૦.૮૦
- ૧૨-વિદ્યાધી—કદ ૫x૮ા, પૃષ્ઠ ૨૫૬, સાદું પૂઠું, ઝેલ કાગળ. મૂલ્ય ૧.૦૦
- ૧૩-તથાગત—લેખક-હરિશંકર દુ. ત્રિવેદી. કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૬૪, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦.૦૦
- ૧૪-ગુજરાતી કવિતા-પ્રથમ વર્ષ—મં. હરિશંકર દુ. ત્રિવેદી અને ગિરીશ. કદ ૫x૬ા, પૃષ્ઠ ૫૩, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૧૫-ગુજરાતી કવિતા-અનુર્થ વર્ષ—કદ ૫x૬ા, પૃષ્ઠ ૬૮, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- ૧૬-ભગવાન યુદ્ધ—લે. ગિરિનથંકર ભગવાનજી બધેકા. કદ ૫x૬ા, પૃષ્ઠ ૭૧, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી
- ૧૭-સંસ્કૃત મુક્તાવલિ—સં. નૃસિંહપ્રસાદ કાલિદાસ ભટ્ટ. કદ ૫x૬ા, પૃષ્ઠ ૧૬, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦.૦૦
- ૧૮-સંસ્કૃત મોહન પદ્યગોળ—લેખક નૃસિંહપ્રસાદ કાલિદાસ ભટ્ટ. કદ ૫x૬ા, પૃષ્ઠ ૭૨, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

૧૮-શિક્ષક અને શિક્ષણ—લેખક-વિદ્યાર્થીભવનનું અધ્યાપકમંડળ. કદ ૫x૭૧, પૃષ્ઠ ૪૮૦, પાકું પૂઠું, ઝેલ કાગળ, મૂલ્ય રા

૨૦-મુંદર ભેટ—લે. ગિરિનશંકર ભગવાનજી બધેકા. કદ ૫x૬૧, ૧૪૪, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૦ા=

૨૧-સંસ્કૃત પ્રથમ પુસ્તક—યોજક નૃસિંહપ્રસાદ કાલિદાસ ભટ્ટ. કદ ૫x૧ પૃષ્ઠ ૧૨૬, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦ા=

૨૨-સંસ્કૃત દ્વિતીય પુસ્તક—યોજક નૃસિંહપ્રસાદ કાલિદાસ ભટ્ટ. કદ ૫x૧ પૃષ્ઠ ૧૧૩, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું. મૂલ્ય લખ્યું નથી.

૨૩-વાચનમાળાના કેટલાએક સિકાંતો—લે. ગિજુભાઈ. કદ ૬ાx૮, ૧૨, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

અન્ય સજ્જનો તરફનાં પુસ્તકો:-

ઐતિહાસિક વાર્તામાળા—(મોગલવંશ) યોજક નાણુકલાલ નંદલાલ ચોક પ્રકાશક ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ. કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ ૧૮૬, ઝેલ કાગળ પાકું પૂઠું. મૂલ્ય ૦ા

હિમાલયની યાત્રા } લેખક અને પ્રકાશક-નારણજી પુરુષોત્તમ સાંગાદ
આત્મકથા } —ડૉ. ચામના બિહરીંગ, ભીંડી બનર, મુંબઈ. ૬
નારાયણનીતિ } ક્રમાં પૃષ્ઠ ૩૨, મૂલ્ય ૦

મનોભળ યાને યોગોપચાર—અનુવાદક અને પ્રકાશક સોમેશ્વર કીકાલ દેસાઈ. અગ્રામા. કદ ૫x૬૧, પૃષ્ઠ ૩૨, મૂલ્ય ૦

તારણહાર—પ્રકાશક કેશવલાલ નગીનદાસ શાહ. માણસા. પૃષ્ઠ ૧૬, અમૂલ્ય
યજ્ઞોપવીતરહસ્ય—લેખક તથા પ્રકાશક મગનલાલ મુગટરામ ભટ્ટ, નાદો કદ ૫x૬૧, પૃષ્ઠ ૧૬, મૂલ્ય ૦)-

નૈવેદ્ય—(કવિ રવીંદ્રનાથની ગાથા) અનુવાદક નરસિંહભાઈ ધશ્વરભાઈ પટે આણંદ, પૃષ્ઠ ૧૦૦, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦ા

પ્રાચીન કાવ્યસુધા-ભાગ ૧લો તથા ૨જો—પ્રકાશક શેક પુરુષોત્તમ વિશ્વા માવજી. મુંબઈ. કદ ૪x૭૧ પૃષ્ઠ ૧૩૨ અને ૧૫૬, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂં દરેકનો રૂ. ૧

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા—(ગદ્યમાં પ્રશ્નોત્તરરૂપે રહસ્યસાહત) અનુવાદક તં પ્રકાશક માધવરામ હરિનારાયણ જ્વાસ. બારડોલી. નાનાં પૃષ્ઠ ૪૨૪, ઝેલ કાગળ પાકું પૂઠું. મૂલ્ય ૦ા

શ્રીશંકરાચાર્યવેદાંતવચન તથા વેદાંતકોશ—અનુવાદક અને પ્રકાશક-ઉપાધ્યક્ષ નાનાં પૃષ્ઠ ૩૫૬, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૦ા=

વેદાંતસિકાંત અથવા સરળ પંચદશી—અનુવાદક અને પ્રકાશક-ઉપર પ્રમાણે નાનાં પૃષ્ઠ ૩૮૩, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૦ા

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા—સમસ્તોક્તી-પ્રકાશક-દ્વંસરાજ પ્રાગજી દાકરશી. મુંબઈ.
કદ પાખા, પૃષ્ઠ ૨૦૬, સાદું પૂઠું, વિનામૂલ્ય.

કઠ્ઠી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદનો અહેવાલ અને નિબંધસંગ્રહ—પ્ર.
પરિષદના મંત્રીઓ, કદ ૬૧૧x૧૦, પૃષ્ઠ ૬૭૨, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૩)
શ્રીમદ્ભગવતપ્રવેશિકા—લે. મૂળચંકર કેવળરામ શાસ્ત્રી. પ્ર. ભાષ-
ચંદ માણેકચંદ શાસ્ત્ર. મોડાસા. કદ ૫x૬૧૧, પૃષ્ઠ ૩૩૪, ઝેલ કાગળ, પાકું
પૂઠું, મૂલ્ય ૧)

સદગુરુ કબીર સાહેબ વ સર્વાર્થત પંડિતકી ગાદી—(લિંદી) પ્રકાશક
મણિલાલ તુલસીદાસ મહેતા. વડોદરા. કદ પાખા, પૃષ્ઠ ૨૭૬, ઝેલ કાગળ,
સાદું પૂઠું. મૂલ્ય લખ્યું નથી.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા—ગુજરાતી સરસાર્થ. પ્રકાશક શા. દરિદાસ બદવજી.
મુંબઈ. કદ પાખા, પૃષ્ઠ ૧૨૮, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, વિનામૂલ્ય.

પરદેશી ખાંડથી થતું નુકશાન—પ્રકાશક શા. દરખચંદ મોતીચંદ. ચોર-
વાડ. નાનાં પૃષ્ઠ ૧૨, ૨૬ કાગળ, મૂલ્ય સદુપયોગ.

ગુપ્તનો મદામંત્ર—લે. હમ્મરભાઈ જવાભાઈ. પૃષ્ઠ ૭૪, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦
મનકામના પૂર્ણ કરવાનો માર્ગ—લેખક અને પ્રકાશક:-પ્રભુચંકર નરભેરામ
વાસ. સુરત. કદ ૭x૪, પૃષ્ઠ ૧૭૦, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૨)

ખાદીની પ્રસાદી—લે. મણિભાઈ પ્રાગજી દેસાઈ. મુંબઈ. કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ
૧૮૪, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૧)

સિંદૂરપ્રકર કિંવા સ્ક્રિપ્તમુક્તાવલિ. પ્રયોજક તથા પ્રકાશક-માવજી દામજી
શા. મુંબઈ. કદ ૫x૬૧૧, પૃષ્ઠ ૬૪, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦-

અખૂટ જીવનદોરી—લેખક ચંદુભાઈ ગોવર્ધનદામ. પ્રકાશક સુર્ગાતર કાપાં-
વ. સુરત. કદ ૫x૬૧૧, પૃષ્ઠ ૨૦૨, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૧)

વિવિધ દેશ-ી સ્ત્રીઓ અને તેમના રીતરિવાજ—લેખક અને પ્રકાશક-યશોદા-
ભાઈ વિષય જીવકર. મુંબઈ. કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ ૧૧૪, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું,
મૂલ્ય ૧)

દમયંતીચરિત્ર—(સન્નિવ) લેખક અને પ્રકાશક-મદાચંકર સોમેશ્વર પાંક.
વલેડિયા. કદ ૫x૭, પૃષ્ઠ ૭૪, ઝેલ કાગળ, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય ૦-

રીશ્લેક્ષણ ઝાન પ્રમન—(અન્નેજી) લેખક મહેદ્રનાથ દત્ત. કલકત્તા. કદ
૫x૭, પૃષ્ઠ ૧૧૧, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૧)-

ભાષ્યનો પારખ—પ્રકાશક નગીનદામ મંજારામ, સુરત. કદ ૫x૬૧૧, પૃષ્ઠ
૨૪૬, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૨)

આર્થસંસ્કાર—લે. જયચંકર શ્રીમચંકર શુક્લ. રાહર. કદ ૫x૬૧૧, પૃષ્ઠ

બોધદાયક જીવનચરિત્રો

કાઉન્ટ ડૉલ્ફરડોયનું જીવનચરિત્ર...	... ૬૨૦...	પાાX૮	...૨ાા ...૦ાજ
સ્વામી રામતીર્થ (ચોથા ગ્રંથરૂપે)	... ૬૪૦...	પાાાX૮1	...૨1 ...૦ાજ
સ્વામી વિવેકાનંદનું સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર	... ૭૪૦...	પX૬111	...૨11 ...૦ાજ
જગતનો મહાન પુરુષ (મં ગાંધીજી)	... ૩૫૦...	"	...૧1 ...૦)
મહાન નેપોલિયન	... ૮૪૦...	પાાX૮	...૩) ...૦ાજ
મમ્મટ અકબર-નવી આવૃત્તિ...	... ૩૫૨...	પાા X ૮1	...૧1 ...૦ા
શ્રી શિવાજી છત્રપતિ-નવી આવૃત્તિ	... ૫૪૪...	પાાા X ૮	...૨1 ...૦ાજ
વીર દુર્ગાદાસ (વાર્તારૂપે)-નવી આવૃત્તિ	... ૨૪૦...	પા X ૭1	...૦111 ...૦)
ભારતના સ્ત્રીરત્નો ગ્રંથ ૧ લો	... ૨૧૦૦...	પાાાX૮1	...૬) ...૧1
" " ૨ જો			દરેક ભાગના છટકે ૨11 ...૦11
" " ૩ જો			

સ્ત્રીઓ તથા પુરુષો માટે બોધપ્રદ સામાજિક વાર્તાઓ

ટુંકી વાર્તાઓ ભાગ ૧, ૨, ૩, ૪ થોડા સમયમાં બહાર પડશે.			
ટુંકી વાર્તાઓ-ભા. ૫ મો-૨૮ વાંચો	... ૩૦૪...	પX૬111...	૦111 ...૦)
ટુંકી વાર્તાઓ-ભા. ૬ છો-૨૭ વાંચો	... ૩૬૦...	"	...૧) ...૦)
ટુંકી વાર્તાઓ-ભા. ૭ મો-અનેક વાંચો	... ૩૫૦...	"	...૧11 ...૦)
દયાળુ માતા અને સદ્ગુણી પુત્રી	... ૧૬૮...	૪X૭11	...૦ ...૦)

બાળકો માટે ખાસ ઉપયોગી પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો-૬૮ ખરા અનેલા બનાવો...	૧૨૮...	પX૭11	...૦1 ...૦)
બાળસદ્બોધ-વાર્તાઓરૂપે ધાર્મિક શિક્ષણ...	૧૧૨...	"	...૦1૦11...૦)
બાળકોની વાંચો-રસિક વાંચતીતરૂપે ૨૧ પાક...	૯૬...	પX૬111	...૦1 ...૦)
દુઃખમાં વિધાલયાસ-સચોટ સાચા દર્શનો	... ૯૦	પાાX૮	...૦1 ...૦)
સુબોધકનીતિકથા-૧૫૨ બોધદાયક નાની વાંચો	૧૮૪...	પાX૭1	...૦1 ...૦)

ભગવદ્ગીતા, પંચરત્નગીતા, ઇત્યાદિ

	કદ ઈંચ	સાદું પૃંકું	પાકું પૃંકું	પોસ્ટેજ
ભગવદ્ગીતા-ગુજરાતી સરળ ટીકાસહિત	૭11X૫1	૦1	૦1જ	૦)જ
" હિંદી અથવા મરાઠી ટીકાસહિત	"	૦1જ	૦11	માફ
ભગવદ્ગીતા-મૂલમાત્ર-નાના અક્ષરમાં	૭11X૫1	૦)જ	...	"
" " મધ્યમ અક્ષરમાં	"	૦1	૦1જ	"
" " મોટા અક્ષરમાં	૫1X૭1	૦11જ	૦111જ	"
પંચરત્નગીતા-મૂલમાત્ર-નાના અક્ષરમાં	૭11X૫1	૦1	૦1જ	"
" " મધ્યમ અક્ષરમાં	"	૦11	૦11જ	"
" " મોટા અક્ષરમાં	૫1 X ૭1	૦111જ	૧)જ	"

વિવિધ વિષયનાં ઉત્તમ પુસ્તકો પૂરાં પાડનારી, આખા હિં
સર્વથી સસ્તી અને ૧૫ વર્ષથી ૫૦૦૦ પ્રતમાં નીકળતી

વિવિધ ગ્રંથમાળા-વે વર્ગમાં

એમાં 'ચાલુ' અને 'નવીન' એવા બે વર્ગ હોઈને તે 'પહેલા' .
તથા 'બીજે વિભાગ' એવા નામથી પણ ઓળખાય છે.
પ્રત્યેક વર્ગ દીઠ દરવર્ષે પાા X ૮૮ અને ૫ X ૯૫ના કદનાં ૧૫
પૃષ્ઠનાં ઉત્તમ પુસ્તકો માત્ર રૂ. ૪ માં અને પાકાં પૂઠાં
સાથે રૂ. ૫ માં મળે છે. પોઆકુ. અને વર્ગના
મળીને રૂ. ૭ અને પાકાં પૂઠાં સાથે ૯)

ચાલુ વર્ગ અથવા પહેલા વિભાગનાં સં ૧૯૮૧ નાં પુસ્તકો:
હામતીય ભાગ ૧૨-૧૩ માં તૈયાર છે. (પૃષ્ઠ ૬૪૦) યોગતત્ત્વ છપાય છે. બીજા
પ્રત્યાગ્રહ અને અસહકાર, કુંકી વાતોનો નવો ભાગ, દર્શનસંગ્રહ, ટાગોરકૃત વ.
જેમ્સ એક્મનના પુસ્તકો, ભારતીય નીતિકથાઓ અને સ્વામી વિવેકાનંદનો ગઃ
એમાંથી તેમજ વધુ પસંદગી જારી રહી તેમાંથી પણ નીકળશે.

નવીન વર્ગ અથવા બીજે વિભાગ-આ વર્ગ સંવત ૧૯૮૧થીજ ચરૂ
લો દોષ પ્રીતમદામની (પ્રસિદ્ધ તેમજ અપ્રસિદ્ધ) વાણીનું પૂઠ ૫૦૦નું પુસ્તક
ચૂક્યું છે અને દરે પછી નીચર્જામાંનાં તેમજ બીજાં નક્કી થશે તે તે પુસ્તકો

જીવનચરિત્રો:—સુપ્રસિદ્ધ સ્વામી ભાસ્કરાનંદસરસ્વતી, મદાન ગૌરાંગનું
ચરિત્ર, મુસલમાન મદદામાઓનાં યોધાગ્રહ જ્ઞાત, જગપ્રસિદ્ધ ઉદારાત્મક કારને
સંતમદદામાઓની વાણી:—આ વાણીનાં પુસ્તકોમાં નીચે જણાવેલા
બીજા અનેક સંતમદદામાઓનાં ધોળ, બજ્જ, ગરબી, છપ્પા, મદિના, મા
રેખતા, આખ્યાન વગેરે નીકળશે જેમ કે બોલ્લે, ધીરો, નરસિંહ, મીરાં
નીરાંત, વ્યાપુ, નિષ્કુશાનંદ, રવિદાસ, જાણુદાસ, દયાળમકત, ગોપાળ, ભુટીયો, મોરા
લાલદાસ, નરદરિ, શામળ, ગિરધર, દયારામ, વગેરે. વળી આગળ જતાં દલપત
કેશવ, દલાપિ, મણિલાલ, નાનાલાલ, કાન્ત, ગોળાનાથ, બોટાદકર, મૈથિ
નસિંહાચાર્ય, ૪૦ વર્તમાન કવિયુગના હિન્દી તથા ગુજરાતી કવિઓની રૂ.
૫૫ ચુટી કદાડીને અપાયે. અખ્યાતી તથા મનોહરદાસની વાણી તે નીકળી

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદમાં-નજ દરવાજા બહાર, નદીને રસ્તે, સેશન કોર્ટ પાસે.
સુખધર્મા-મલ્યાદેવી રોડ, જૂની હવુમાન મલીને નાકે, કાલ્યાદેવીના મંદિર સામેની

બોધદાયક જીવનચરિત્રો

કાઉન્ટ ટ્રોલ્સ્ટૉયનું જીવનચરિત્ર...	... ૬૨૦... પા x૮	...૨ ...૦
સ્વામી રામતીર્થ (ચોથા ગ્રંથરૂપે)	... ૬૪૦... પા x૮	...૨ ...૦
સ્વામી વિવેકાનંદનું સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર	... ૭૪૦... પx૬	...૨ ...૦
જગતનો મહાન પુરુષ(મં ગાંધીજી)	... ૩૫૦... "	...૧ ...૦
મહાન નેપોલિયન	... ૮૪૦... પા x૮	...૩ ...૦
સમ્રાટ અકબર-નવી આવૃત્તિ...	... ૩૫૨... પા x ૮	...૧ ...૦
શ્રી શિવાજી જયપતિ-નવી આવૃત્તિ	... ૫૪૪... પા x ૮	...૨ ...૦
વીર દુર્ગાદાસ (વાર્તારૂપે)-નવી આવૃત્તિ	... ૨૪૦... પા x ૭	...૦ ...૦
ભારતના સ્ત્રીરત્નો ગ્રંથ ૧ લો	...૨૧૦૦... પા x૮	...૬ ...૧
" " ૨ જો		દરેક ભાગના છૂટકે ૨ ...૦
" " ૩ જો		

સ્ત્રીઓ તથા પુરુષો માટે બોધપ્રદ સામાજિક વાર્તાઓ

હુડી વાર્તાઓ ભાગ ૧, ૨, ૩, ૪ થોડા સમયમાં બહાર પડશે.		
હુડી વાર્તાઓ-ભા. ૫ મો-૨૮ વાંચો	... ૩૦૪... પx૬ ...૦	...૦ ...૦
હુડી વાર્તાઓ-ભા. ૬ થો-૨૭ વાંચો	... ૩૬૦... "	...૧ ...૦
હુડી વાર્તાઓ-ભા. ૭ મો-અનેક વાંચો	... ૩૫૦... "	...૧ ...૦
દયાળુ માતા અને સદ્ગુણી પુત્રી	... ૧૬૮... ૪x૭	...૦ ...૦

બાળકો માટે ખાસ ઉપયોગી પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો-૬૯ ખરા બનેલા બનાવો...	૧૨૮... પx૭	...૦ ...૦
બાળસદ્બોધ-વાર્તાઓરૂપે ધાર્મિક શિક્ષણ...	૧૧૨... "	...૦ ...૦
બાળકોની વાંચો-રસિક વાંચનીતરૂપે ૨૧ પાડ...	૯૬... પx૬	...૦ ...૦
દુઃખમાં વિદ્યાભ્યાસ-સચોટ સાચા દર્શાવો	૯૦ પા x૮	...૦ ...૦
સુબોધક નીતિકથા-૧૫૨ બોધદાયક નાની વાંચો	૧૮૪... પx૭	...૦ ...૦

ભગવદ્ગીતા, પંચરત્નગીતા, ઈત્યાદિ

	કદ ઈંચ	સાદું પૃંકું	પાકું પૃંકું	પ્રારંભ
ભગવદ્ગીતા-ગુજરાતી સરળ રીકાસહિત	૩ x૫	૦	૦	૦
" હિંદી અથવા મરાઠી રીકાસહિત	"	૦	૦	મફત
ભગવદ્ગીતા-મૂલમાત્ર-નાના અક્ષરમાં	૩ x૫	૦	...	"
" " મધ્યમ અક્ષરમાં	"	૦	૦	"
" " મોટા અક્ષરમાં	૫ x૭	૦	૦	"
પંચરત્નગીતા-મૂલમાત્ર-નાના અક્ષરમાં	૩ x૫	૦	૦	"
" " મધ્યમ અક્ષરમાં	"	૦	૦	"
" " મોટા અક્ષરમાં	૫ x૭	૦	૧	"

વિવિધ વિષયનાં ઉત્તમ પુસ્તકો પૂરાં પાડનારી, આખા હિન્દી
સર્વથી સસ્તી અને ૧૫ વર્ષથી ૫૦૦૦ પ્રતમાં નીકળતી

વિવિધ ગ્રંથમાળા-બે વર્ગમાં

એમાં 'ચાલુ' અને 'નવીન' એવા બે વર્ગ હોય છે તે 'પહેલો' .

તથા 'ખીજે વિભાગ' એવા નામથી પણ ઓળખાય છે.

પ્રત્યેક વર્ગ દીઠ દરવર્ષે ૫૫૫ X ૮૮ અને ૫ X ૮૮ના કદનાં ૧૫

પૃષ્ઠનાં ઉત્તમ પુસ્તકો માત્ર રૂ. ૪ માં અને પાકાં પૃષ્ઠાં

સાથે રૂ. ૫ માં મળે છે. પૅ૦માફ. અને વર્ગના

મળીને રૂ. ૭ અને પાકાં પૃષ્ઠાં સાથે ૯)

ચાલુ વર્ગ અથવા પહેલા વિભાગનાં સં. ૧૯૮૧ નાં પુસ્તકો:
રામતીર્થ ભાગ ૧૨-૧૩ મો તૈયાર છે. (પૃષ્ઠ ૬૪૦) યોગતત્ત્વ છપ્પ છે. ખીજા
સત્યાગ્રહ અને અસહકાર, દુકા વાતોનો નવો ભાગ, દર્શનસંગ્રહ, ટાગોરકૃત ૯
જેમ્સ એલનનાં પુસ્તકો, ભારતીય નીતિકથાઓ અને સ્વામી વિવેકાનંદનો ગ્રંથ
એમાંથી તેમજ વધુ પસંદગી જારી રહી તેમાંથી પણ નીકળશે.

નવીન વર્ગ અથવા ખીજે વિભાગ-આ વર્ગ સંવત ૧૯૮૧થીજ ચર
લો હોખ પ્રીતમદામની (પ્રસિદ્ધ તેમજ અપ્રસિદ્ધ) વાણીનું પૃષ્ઠ ૫૦૦નું પુસ્તક
ચૂક્યું છે અને હવે પછી નીચલામાંનાં તેમજ ખીજાં નક્કી થશે તે તે પુસ્તકો

જીવનચરિત્રો:—સુપ્રસિદ્ધ સ્વામી ભાસ્કરાનંદ સરસ્વતી, મહાન ગૌરાંગનું
ચરિત્ર, મુસલમાન મહાત્માઓનાં યોષપ્રદ જ્ઞાત, જગપ્રસિદ્ધ ઉદારાત્મક કાર્ય
સંતમહાત્માઓની વાણી:—આ વાણીનાં પુસ્તકોમાં નીચે જણાવેલા
ખીજા અનેક સંતમહાત્માઓનાં ધોળ, ભજન, ગરબી, છપ્પા, મહિના, સાખ
રખતા, આખ્યાન વગેરે નીકળશે જેમ કે બોળે, ધીરો, નરસિંહ, મીરાં
નીરોત, બાપુ, નિષ્કુશાનંદ, રવિદાસ, ગણદાસ, દયાગમક, ગોપાળ, જુગીયો, ...
લાલદાસ, નરહરિ, ચામળ, ગિરધર, દયારામ, વગેરે. વળી આમળ જતાં દલપ...
કેશવ, દલાપિ, મણિલાલ, નાનાલાલ, કાન્ત, બોળાનાથ, બોટાદકર, મૈથિલિ...
નસિંહાચાર્ય, ૪૦ વર્ષમાન કવિયુગના દિન્દી તથા યુગરાત્રી કવિઓની
પણ ચુંદી દહાડીને અપાયે. અખાતી તથા મનોહરદાસની વાણી તો નીકળી

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદમાં-વજુ દરવાજા બહાર, નદીને રસ્તે, સેશન કોર્ટ પાસે.
મુખ્યમર્મા-લાલજીવી રોડ, જૂની દુનુમાન મલીને નાકે, લાલજીવીના મંદિર સામેની

હવે પછી વહાર પડનારા ગ્રંથો

નીચનામાંના મહાભારત ગ્રંથો ગાલુ તેમજ આવતા-૧૯૮૨ ના વર્ષમાં વિવિધ મંથનામાંના તેમજ હજી નીચનામાં અને તરતમાં લેનારને કિંદામને મળશે.

પટિયારકૃત સ્વર્ગનાંબાકીનાં પુસ્તકો.	સંતવાણીરાંબલ-અનેક ભાગોમાં.
ભારતના સંત અને વીર પુસ્તકો.	તુલસીકૃત રામાયણ-મૂળ તથા ટીકા.
શ્રીગીરાંગ મહાપ્રભુનું મોટું ચરિત્ર.	રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ-નવી આવૃત્તિ.
ભગવતી ભાગવત-નવી આવૃત્તિ.	યોગવાસિષ્ઠ અને ભાગ-નવી આવૃત્તિ.

સંપૂર્ણ મહાભારત

આ ગ્રંથ કદાડવાની યોજના અગાઉ આ સંસ્થાએ પડતી મુશ્કેલી, તે પાછ નવેસરથી શરૂ કરવાની તૈયારી આવે છે. ઈશ્વરેચ્છા તો ગાલુ ૧૯૮૧માં તેની યોજના રજુ કરાઈને ૧૯૮૨ ના એક વરસમાં આખો ગ્રંથ રૂ. ૨૫)માં બહાર પડી જશે.

પુસ્તકો મંગાવનારને ધ્યાન સૂચના

૧-પોસ્ટેજ ઉપરાંત રજીસ્ટર તથા વી. પી. ખર્ચ પણ રૂ. ૧૦) સુધીનું રૂ. ૦૧ જુદું લાગે છે. ૨-બહારથી મંગાવનારે અમદાવાદ જ લખવું. ૩-મંગાવેલામાંથી જે પુસ્તક ન આવે તે બદલાસ સમજવું. ૪-રૂ. ૧) થી ઓછાનાં પુસ્તકોને જોઈએ તો વી. પી. થી ન માગતાં મં. ઓ. કે ટીકીટોનું મોકલવી. ૫-પૂરું મૂલ્ય તથા પેકીંગ ખર્ચ બદલ ૦૧ પ્રથમથીજ મોકલીને દશેક રૂ. નાં સામટાં પુસ્તકોને રેલરસ્તે મંગાવનારને ખર્ચ બહુ ઓછો આવશે. ૬-રૂ. ૨૫) થી વધુનાં પુસ્તકોને લેવાથી પેકીંગ માફ છે, તથા કમીશન પણ રૂ. ૦) સુધી મળશે. ૭-અસુક સમયસુધી કિંદામને અપાતાં પુસ્તકોમાં કમીશન નહિ મળે. ૮-બહારનાં પુસ્તકો લાવીને મોકલાશે નહિ.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદમાં-ત્રણ દરવાજા બહાર, નદીને રસ્તે, સેશન કોર્ટ પાસે.
સુબંધમાં-કાલ્યાદેવી રોડ, જૂની હનુમાન ગલીને નાકે, કાલ્યાદેવીના મંદિર સામે

